

جسٹس

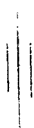
ڈکٹو

Gul Hayat Institute

جی ایم سی

جيئن ڏٺو آھ مون

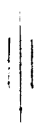

”جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.“
(شاه)

”ڏسڻ جي ڏسين، ته هم کي حق چوين.“
(شاه)

Gul Hayat Institute

جي ايم سيد

هن ڪتاب جاحق ۽ واسطا نئين سنڌ پبليڪيشن ڪراچي وٽ محفوظ آهن.

[چاپو پيو]

[تعداد: ٻه هزار]

نومبر ۱۹۷۴ع

نئين سنڌ پبليڪيشن

Gul Hayat Institute

ابراهيم منزل

۱ء - ۲ء - چندريگر روڊ

ڪراچي سنڌ

هي ڪتاب نئين سنڌ پبليڪيشن طرفان، نئين سنڌ پريس،
ابراهيم منزل، ۱ء - ۲ء - چندريگر روڊ ڪراچيءَ مان ڇپرائي پبليڪيشن
جي آفيس مان پڌرو ڪيو ويو.

انتساب

هي ڪتاب سنڌ جي صوفي اعظم، وحدت الوجود، وحدت انساني،
وحدت مذاهب جي پرچارڪ، راه حق ۾ شهادت پاتل، عاشق
جي استاد حضرت شاه عنايت الله صوفي ملقب به شاه شهيد
عليه الرحمت جي نام نامي اسم گرامي سان معنون ٿيو ڪريان،
جنهن سنڌ مان مذهبي ڪٽرپڻي جي پاڙ پئي ڪڍڻ جي هنن
لفظن سان ابتدا ڪئي.

سر در قدم يار فدا شد چه بجا شد!
اين بار گران بود ادا شد چه بجا شد!
گر قبول افتد زهي عزو شرف.

غلام مرتضيٰ

فهرست

پيش لفظ

۱

فصل پهريون:

۱۰

مذهب جي تاريخ

فصل ٻيو:

۲۶

مذهب جي پيدائش جا ڪارڻ
۽ ان جي جوڙجڪ جا جزا

فصل ٽيون:

۷۱

مذهب هڪ آهي يا گهڻا آهن

Gul Hayat Institute

فصل چوٿون:

۸۶

اسلام جا ٻه تعبير

فصل پنجون:

۱۷۶

تصوف، جيئن مون سمجهيو آهي

پيش لفظ

آء بنيادي طرح جذباتي هئڻ ڌري، گهڻي قدر مذهب جي اثر هيٺ رهيو آهيان. ڌو وقت هو، جو نماز جو پائيند هوس. رمضان جا روزا رکڻ، راتيون جاگي تهجد پڙهڻ، چلا ڏيڻ، وظيفا پڙهڻ، بزرگن جي مزارن جون زيارتون ڌرڻ، درويشن جي صحبت ۾ گذارڻ، پيران طريقت کان ڌر وٺڻ، ختما ڏيارڻ، عرس، يارهيون ۽ اضحيون ڪرڻ، ماڻهن کي زوريءَ نماز پڙهائڻ، مسجدون ٺهرائڻ، مذهبي وعظ ڌرڻ، منهنجا خاص مشغلا هوندا هئا.

مذهب اسلام جي عام روايتي عقيدن ۾ ويساه وٺڻل هوم، جنهنڪري شريعت اسلام مطابق زندگي گذارڻ ۾ راه نجات سمجهندو هوس.

پر ڌجهه وقت کان پوءِ مختلف مذهبن جي ماڻهن سان بحث مباحثي ڌرڻ، جدا جدا مذهبي ڌتائين جي مطالعي ۽ غور ۽ فڪر ڪرڻ بعد آهستي آهستي ٿي، انهيءَ خوش اعتقاديءَ جي آهني ديوارن ۾ شڪن جا شڪاف پوڻ لڳا، جن جو مفصل احوال ”پنهنجي ڌهاڻي پنهنجي زباني“ ڌتاب ۾ درج ڪيو اٿم.

هتي هي ظاهر ڪرڻ ڪافي ٿيندو ته سر سيد احمد خان جي مذهبي نظرين، ٻين مذهبن جي عقائد جي معلومات، تاريخ ۽ فلسفي جي مطالعي، مٽريلزم (دهريت) جي نظريي جي واقفيت ۽ مجازي عشق جي مرحلن بعد منهنجي عقيدن ۽ معلومات ۾ گهڻو ڦيرو آيو آهي. پنهنجي هڪ مضمون ”مجازي مرحلا“ جي آخر ۾ ۳۵ سال اڳ ۾ هيٺينءَ طرح لکيو هوم:

”(شخصي، مجازي عشق ۾) مايا جي چڪر ڀلائي گمراه ڪري ڇڏيو هو. آهستي آهستي ٿي، صفاتي بي ثباتيءَ ۾ مون کي ’لا احب الا فلين‘ جي معنيٰ جو پتو پوڻ لڳو. هي اهو دور هو، جو نفسياني خواهشن جي ماهيت معلوم ٿيڻ ڪري، ظاهري خواهشون سرد پئجي ويل هيون. خون جي گرمي ٿڌي ٿيڻ لڳي هئي. مايا جو موه جهڪو ٿيو هو. پر اڃا حقيقت پري هئي. هاڻ نه مٿن سان گڏ، نه جيئن سان جوڙو هوس..... مجازي عشق جو تصور به شخصي هو. ان جي اثر مان ٻاهر نڪرڻ بعد سجدو گام به ٻيو ڳولڻو هو. ”اڳي حقيقت مجاز ۾ نظر ايندي هئي. هاڻ (شخصي) مجازي موه اترڻ ۽ حقيقت طرف اکيون نه کليل سبب گمراهيءَ ۾ گذارڻ لڳس..... ويراڳ ويڙهي ويو. حقيقت سان روشناسي ڪانه ٿي هئي..... (ڪجهه وقت کان پوءِ) وري مجازي معشوق ٻيءَ صورت ۾ اچي منهن ڏيکاريو. اڳي فردي (جزوي) صورت ۾ منهن ڏيکاري ڪشش ڪئي هئائين، هاڻ هڪ نظريي جي شڪل ۾ ڪشش پئي ڪيائين. اڳي مارئي ڪيت جي درد فراق ۾ مبتلا هئي، هاڻ ڪيت جي عيوض مارن جي ياد اچڻ لڳي هيس. مارئيءَ جا مارو ٿر جا چاول سندس هم قوم هئا. منهنجا مارو سنڌ ديس جا رهاڪو سنڌي

هئا. اها مجازي مرحلي جي ارتقا هئي. مجاز ساڳيو هو، پر ان جو تصور ۽ ڪشش جدا نموني جا هئا. محبت جو جوش ۽ اڪير ساڳيا هئا..... نشا ۽ خمار ساڳيا هئا، پر ساقي بدليل هئا.“

ان کان پوءِ منهنجي خيالن ۾ جا تبديلي آئي، ان جو اظهار بزم صوفياءِ سنڌ جي مختلف خطبن ۾ هيٺين طرح ڪيو اٿم:

ڊگري ڪانفرنس جي موقعي تي چير ته

”سرزمين سنڌ کي اتحاد انساني، امن عالم ۽ ماڻهن جي مادياتي ۽ روحاني ترقيءَ لاءِ هڪ خاص پيغام آهي. ان پيغام جي اسان جي ولين ۽ درويشن حتي الامڪان تشريح ڪري، ماڻهن جي تعليم ۽ تربيت لاءِ پئي ڪوشش ڪئي آهي.“

وڌيڪ چيو هو ته

”ائين ته هر ملڪ ۽ هر قوم کي پنهنجو پيغام ٿئي ٿو— ليڪن سنڌ کي جاگرافيائي ۽ تاريخي طرح مختلف ڊيمچرن ۽ مذهبي عقيدن جي ميلاب ڪري، خاص خصوصيتون هيون.“

انهن خصوصيتن جي تشريح ۾ سن ڪانفرنس جي موقعي تي، آل انڊيا مسلم ليگ جي سالياني اجلاس، منعقد ڪراچي سن ۱۹۴۳ع، ۾ پڙهيل پنهنجي استقباليه ڪميٽيءَ جي صدارتي خطبي جا هيٺيان اقتباس پيش ڪري، ان تي روشني وڌي هيم:

”دوستو، فطرت هن زمين جو ماضي نهايت شاندار ڪيو هو، ۽ مون کي اميد آهي ته ان جو مستقبل به اهڙو ئي روشن ٿيندو.“

”ڪيترن ڳالهين ڪري هن زمين جي تاريخ نهايت بي نظير رهي آهي. اها قديم تهذيبن جو آڻيانو هئي،

جنهن جي ثابتي موهن جي دڙي جي آثار قديم مان ملي سگهي ٿي.“

”هيءَ ئي سرزمين آهي، جتي دنيا جا ڪيئي نسل گڏجي ملي جلي ويا. دراوڙ، آريا، سامي ۽ منگول نسلن جا نشان هتي آسانيءَ سان ڳولي سگهبا.“

”ن صرف نسلن جو ميل جول هن زمين ۾ ٿيو، ليڪن مختلف مذهبن ۽ فلسفن جو هڪٻئي تي اثر ۽ ميلاپ پڻ، جهڙو هتي ٿيو، اهڙو ٻيءَ جاءِ تي ڇٽو ٿيو هوندو. ٻڌ ڌرم جيتوڻيڪ وچ هندستان ۾ پيدا ٿيو، ليڪن اهو هن زمين تي وڌيو ۽ ويجهيو. اسلام جڏهن هن زمين تي پير پاتو، ته ٻڌ ڌرم اڃا مروج هو، ۽ هتي جي رهاڪن مهاتما گوتم جو نفيءَ وارو سبق اڃا نه وساريو هو. اسلام صرف اڳينءَ تعليم ۾ اثبات جو اضافو ڪيو. ويدانيت ۽ وحدانيت جا فلسفا ۽ متا هتي ئي هڪٻئي تي اثر انداز ٿيا. هڪ طرف وحدانيت هندو يوگيءَ تي اثر وجهي، بت پرستي کي گهٽايو، ته ٻئي طرف مسلم درويشن سنڀاس مان سبق ورتا ۽ راڳ کي تصوف جو جزو بنايو. هندو مسلم عقيدا باهمي سمجهوتي ۽ رواداريءَ سان هڪٻئي جي نزديڪ اچڻ لڳا. گرونانڪ جي تعليم انهيءَ ميل - جول جي نچوڙ جر مکيه مثال ۽ نتيجو آهي.“

”مسلم صوفين هن ملڪ ۾ شاھ عبداللطيف جي سرگردگيءَ هيٺ مذهبن جي بنيادي وحدت جو پرچار ڪري، مختلف مذهبن جي پوئلڳن ۾ محبت ۽ رواداري پيدا ڪئي، جنهن جو عملي ثبوت هتي جي هندو - مسلم رهاڪن جي باهمي خوشگوار تعلقات مان ملي سگهندو. هندستان جي ٻين حصن وانگر ڇوت ڇات جو مرض

سند ۾ ڳوليو به نه ٿيندو.....“

”مون هن زمين جي قديم شان شوڪت جو ذڪر مھمانن جي حافظي تازي ڪرڻ جي ارادي سان نه ڪيو آھي. پر منھنجو اصل مقصد هن سرزمين جي روشن مستقبل بابت چند تجويزون پيش ڪرڻ جو آھي.“

”انسانذات ابتدائي زماني کان وٺي مختلف ارتقائي دور طي ڪندي، پنھنجي آخري مقصد، يعني انساني وحدت خيال ۽ عمل، طرف وڌي رھي آھي. انھيءَ لاءِ مختلف گروھن جي مذھبي، سياسي ۽ اقتصادي تحريڪن ۽ ڪوششن، منزل مقصود تي پھچڻ لاءِ، جدا جدا طريقن ۽ واٽن جو ڪم پئي ڏنو آھي. تاريخ جو هر ورق ان ارتقائي جدوجھد جي مثالن سان ڀرپور آھي. شروعات ۾ ماڻھو ننڍن ننڍن ڪٽنبن ۾ ورھايل ھئا. ٿوري وقت گذرڻ بعد اھي ڪٽنب، وڏي ويجهي، قبيلن جي صورت اختيار ڪري ويا. آخر ۾ اھي قبيلو ملي قومن بنيون.“

”ماڻھن جي وچ ۾ باھمي اتفاق ۽ ميلاپ جا مختلف بنياد پئي رھيا آھن. جاءِ رھائش (وطن)، زبان، زندگيءَ جو طريقو ۽ خيالات انھن مان مکيه آھن. اڄڪلھ نظريا (Isms) چؤطرف فيشن بڻبا وڃن. پر انھن ۾ امن آڻڻ جي عيوض مورگو زياده فساد پيدا ڪيا آھن. جزوي حل، جدا جدا نالن ۾، عارضي عرصي لاءِ مستعمل رھڻ کان پوءِ، تاريخ جي ڪسوٽيءَ تي پرکجڻ بعد ازخود بيڪار بڻجيو پون. جيستائين مختلف سياسي، اقتصادي ۽ مذھبي نظرين جي اختلاف مٽائڻ لاءِ حل ڳولي نه ڪڍيو ويو آھي، دنيا ۾ دائمي اتحاد ۽ امن قائم ٿيڻ مشڪل پيو نظر اچي. انھيءَ حل ڳولي لھڻ لاءِ خاص

ماحول ۽ تاريخي روايتن هيٺ ذهني تربيت جي حاصلات
هڪ لازمي شرط آهي.“

”انهيءَ مشن جي سرانجاميءَ لاءِ سرزمين سنڌ جا
رهاڪو زياده موزون آهن. قديم تاريخ جا دفتر ان جا
گواه آهن ته ڪيئن نه هتي مختلف نسل، تهذيبون،
مذهبي فلسفا ۽ سياسي طريقا ملي جلي يڪرنگي اختيار
ڪري سگهيا آهن. دنيا جي نئين تعمير لاءِ، جنهن
۾ مشرق ۽ مغرب جا ويڇا مئجي هڪ وحدت ۾ گڏجا
آهن، سرزمين سنڌ کي خاص پيغام پيش ڪرڻو آهي.
مون کي هن اندوڪار جي زماني ۾ ڪي روشنيءَ جا
ترورا نظر اچي رهيا آهن. هن جسماني وٺو بعد مڪمل
هتان ئي نڪرڻو آهي.“

هي خيال ۲۴ سال اڳي ظاهر ڪيا هئا. سنڌ جي
خاص پيغام ۾ تڏهانڪر منهنجو ويساه پئي رهيو آهي. اهو پيغام
ڪهڙو آهي، جنهن جي تعليم ۽ تربيت اسان جي درويشن ڏني
آهي؟ عمر جو سمورو وقت انهيءَ ڪوجنا ۾ گذاريو اٿم. غور،
فڪر ۽ تجربو بعد، جن نتيجن تي پهتو آهيان، تن کي هن
ڪتاب ۾ قلمبند ڪريان ٿو.

اهي منهنجا شخصي رايو آهن، جن کي حق جي ڳولا ۾
هڪ فرد جي تجربن سان مشابھت ڏيئي سگهجي ٿي. ان لاءِ آءٌ
صداقت جي هڪ-هٽيءَ (Monopoly) جي دعويٰ نٿو ڪريان.
انسان خطا جو گهر آهي. ممڪن آهي ڪيترا ماڻهو انهن رايي
کي صحيح نه سمجهي، مون سان اتفاق نه ڪن. تنهن هوندي به
انهن جي ظاهر ڪرڻ کي عيب نٿو سمجهان. حق جو بحر ڪيترن
تعداد قطرن جو مجموعو آهي. دنيا جو بوقلموني باغ مختلف گلن
جي رنگارنگي رونق رکي ٿو. هيءَ به هڪ راءِ آهي.

مون کي معلوم آهي ته ڪثرت تعداد ماڻهن جو، مذهبي
شريعتن جي مقتدي هئڻ ڪري، شايد منهنجي رايي کي ناپسنديءَ

جي نگاه سان ڏسي. وڌيڪ اهو به پتو اٿم ته ڪيترا نوجوان، جي مذهبن جي ظاهري عقيدن ۽ انهن جي نالي ۾ استعمال غرضيءَ (Exploitation) مان بيزار ٿي، مٽيريلزم ۾ ويساه رکڻ لڳا آهن، سي به هنن رايُن کي رجعت پسند سمجهندا. ليڪن باوجود ان علم جي به پنهنجي راءِ ظاهر ڪرڻ کان نٿو هٻڪان. پوءِ ڪٿي ان کي مجذوب جي بڪواس سمجهڻ لڳن. هن مان منهنجو مقصد ٻين کي همراءِ بنائڻ جو نه آهي، ۽ نه ڪنهن جي جذبات کي ٿيس لڳائڻ مقصود آهي. هيءُ هڪ نقطي نگاه آهي، جيئن ان جي نالي مان معلوم ٿئي ٿو.

”من هائيءَ هويءَ ميڪم ڪس بشنود يا نشنود“

[معنيٰ- آءٌ ڀيو اندر جون آهون ڪيان، پوءِ ڪير

ٻڌي يا نه ٻڌي.]

اميد اٿم ته منهنجا معترض قرآن شريف جي هن آيت شريف ”لڪم دينڪم ولي دين“ مطابق، پنهنجي رايُن کي برداشت ڪندا. منهنجي خيال ۾ هر مذهب، فلاسافي ۽ سائنسي علم، بحر فيض الاهي يعني علم ڪل جا جزا آهن. ان بي انت بحر مان ماسو مال به پوڄارين کي پر ڪرڻ جي طاقت رکي ٿو. ليڪن پنهنجيءَ پر ۾ پر ٿيڻ بعد به ڪنهن کي صداقت جي هڪ-هٽيءَ (Monopoly) جي دعويٰ ڪرڻ جو حق نه آهي. اهو بحر عميق ڪنهن جي ورثي ۾ اچڻ کان برتر ۽ بالا آهي. خواجہ حافظ ان حالت کي رسي، بي اختيار چيو ڏئي ته:

در هر طرف ڪم رفتم جز حيرتم نيفزود،

فرياد زبـن يـابـان وز راه بسي نهايت.

[جيڏانهن به نظر ڪنيم ۽ ويس، ته سواءِ حيرت

۾ واڌاري ٿيڻ جي ڪجهه معلوم نه ٿيم: اهڙي

بي انت صحرا ۽ ان ڪت رستي تي هلڻ بعد

دانهن نڪريو وڃي.]

سچ يا حق جو قطرو، مسلسل فڪر ۽ تجربي کان پوءِ علم پرائڻ، تزڪيه نفس ۽ اخلاقن جي درستيءَ بعد هٿ اچي سگهي ٿو. مون به جرير جهوتون پائي، ڪجهه موتين هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. پتو نه آهي ته صراف انهن کي موتين ۾ شمار ڪندا، يا ڌوڙو ڪڇ ثابت ڪندا. بهرحال، ”برگ سبز تحفہ درويش“ موجب، آءٌ پنهنجي دماغ سوزيءَ جا هي نتيجا، جيئن آهن ۽ جيڪي آهن، پيش ڪريان ٿو.

قانون ارتقا موجب، هر زماني ۽ دور ۾ نوان راز ڪلڻا ۽ نوان نياپا اچڻا آهن، جن جي انتها جو پرو پاند هڪ وقت پوڻ مشڪل آهي. ڪنهن به مذهب يا نظريي جي ڌمال جي دعويٰ دين فطرت (قانون ارتقا) جي بنيادي اصول جي خلاف آهي. مون کي هر مذهب ۾ حق جو پرتو ڏسڻ ۾ آيو آهي، ۽ اهو به معلوم ٿيو آهي ته انهن ۾ ڪيتريون ڳالهيون فرسوده ۽ بي معنيٰ ثابت ٿي چڪيون آهن. مون کي ان ڳولا ۾ ڌرت مذهب پويان بنيادي وحدت ڏسڻ ۾ آئي آهي. سڀني مذهبي نظرين کي آءٌ دين فطرت جا جزا تسليم ڪريان ٿو، جنهن جا بنيادي مقصد اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم معلوم ٿيا آهن.

پنهنجي نظر ۾ صوفيءَ لاءِ اهو ضروري نه آهي ته هو ڪنهن خاص مذهبي عقيدتي يا نظريي جو پابند هجي. هو هر مذهب، فلسفي، سائنس، علم ۽ تجربي مان، بنان تفاوت پنهنجي ۽ پرائي جي فائدو حاصل ڪري سگهي ٿو. صوفي لا ڪوفي (Non-alligned) آهي—

”هر ملڪ ملڪ ما است، ڪ ملڪ خدا اي ماست“

آءٌ تصوف جي هن نظريي کي سچ جو بگلدستو سمجهان ٿو، جنهن ۾ سڀني رنگن ۽ خوشبوين جا سهڻا ۽ خوبصورت گل ڏٺا ٿيل آهن. صوفي جملي مذهبي عقيدن، علمن، سائنسن ۽ فلسفن

مان بنيادي وحدت ۽ صداقت جو کوجنا ڪندڙ آهي. هو پاڻ کي ڪنهن محدود دائري ۾ نظر بند نٿو رکي. هو ”خدا صفا دع ما ڪدر“ [يعني، هر سنيءَ ڳالهه کي هٿ ڪري، خراب کي ڦٽو ڪري ڇڏيو] جي افاديت ۾ اعتبار رکي ٿو.

صوفيءَ ڪائنات جي خلقت ۾ رڻا ۽ مقصد پرکيا آهن، جن جي علم ۽ واقفيت کي هو مذهب جو روح سمجهي ٿو، ۽ هر اها ڳالهه، جا نفرت، نفاق، بدامنيءَ، وڌندي آهي، هنسا ۽ پاڪ پليت جا تفاوت ۽ ويڇا پيدا ڪري ٿي، ان کي هو دين فطرت جي خلاف سمجهي ٿو.

— غلام مرتضيٰ

سن

۱۹۶۷-۲۱ ع

Gul Hayat Institute

فصل پهريون

مذهب جي تاريخ

تاريخ جي، مختلف علمن جي وسيلي، هن وقت تائين گهڻي معلومات ميسر ٿي ويئي آهي، اُنده پڻ ۽ ان جي معلوم ٿيڻ جو اسڪان آهي. ساڳئي طرح مذهب جي تاريخ تي به ڪافي ڪوجنا ٿي آهي.

تاريخ کي جن علمن مالا مال بنايو آهي، تن مان ڪي هيٺيان آهن:

(۱) جيالاجي (Geology) يا علم الارضيات — زمين جي طبقن يا ذرتيءَ جي تهڻ جو علم.

(۲) جاگرافي (Geography) يا علم جغرافيه — زمين جي مختلف حصن، آب هوائن، سمنڊن، بيهابانن، وغيره جو علم.

(۳) آئنراپالاجي (Anthropology) يا علم الانسان — جسم انسان جي ارتقائي درجن جو علم.

(۴) ايئنالاجي (Ethnology) يا علم نسل انسان — ماڻهن جي مختلف نسلن بابت علم.

(۵) فلالاجي (Philology) يا علم اللسان يا پاشا وگيان — مختلف زبانن بابت علم.

(۶) سوشالاجي (Sociology) يا علم عمرانيات — ماڻهن جي سماجي زندگيءَ بابت علم.

(۷) آرڪيالاجي (Arachaeology) يا علم الانثار — زير زمين قديم تهذيبن ۽ تمدنن جو علم.

(۸) فوڪ لور (Folk lore) يا علم قديم روايات — انسانن جي پراڻن قصن ڪهاڻين وغيره بابت علم.

(۹) فوڪ ڪسٽمز (Folk customs) يا علم قديم رسم و رواج — انسانن جي پراڻين رسمن ۽ رواجن بابت علم.

(۱۰) ميٿالاجي (Mythology) يا علم الاصنام يا ديومالا — قديم ڏند ڪٿائن جو علم.

(۱۱) فلاسافي (Philosophy) يا فلسفو — قياس ۽ فھر جي تقابلي سان فطرت ۽ زندگيءَ جي مسئلن بابت پرايل علم — وغيره وغيره.

اھو زمانو گذر ڪري ويو، جڏھن ھر مذھب جي علم رڳو الھامي ڪتابن، تفسيرن ۽ روايات وغيره سان حاصل ڪيل احوالن تي اڪتفا ٿي ڪئي. هن وقت مذھب جو علم بہ سائنس ٿي پيو آھي. ڪيترن محققن مذھب جي مختلف شعبن جي کوجنا ۾ عمريون صرف ڪري، ان جي جدا جدا پاسن تي کوجنا ڪئي آھي. ھيءَ مذھب جي تفتيش ھيٺين ٻن صيغن ۾ ٿي آھي.

(۱) مخصوص مذھبن جي خاص شعبن جي کوجنا.

(۲) جملي مذھبن جي تاريخ، انھن جي پيدائش جي ڪارڻن، ترڪيبي جزن ۽ مقلدن جي کوجنا.

پھرين صيغي جي تفتيش ڪندڙن ۾ مفسر، محدث، فقيه، مقلد، غير مقلد، سناتني، آريہ وغيره عالم، آجاريہ، پشپ شامل ھئا، ۽ ٻئي صيغي جي تفتيش ڪندڙن ۾ وحدت الوجودي، ويدانتي، صوفي، فلسفي، انسانيت جا قائل، تاريخ ۽ سائنس جا ڄاڻو، طريقت جا صاحب، سياسي ۽ جوڳي اچي ٿي ويا.

عالمن جي ھنن ٻنھي گروھن جي علمي تحقيق ۽ حاصلات کي جيڪڏھن ھوشمند نگاھن سان ڏسبو، تہ انھن جو پھريون گروھ، باوجود پنھنجي پنھنجي مخصوص شعبي يا شعبن ۾ مھارت حاصل

ڪرڻ جي، هميشه چاڪيءَ جي اٺ وانگر محدود دائري يا دائرن جي گهاٽي ۾ چوڌاري ڦرندي ڏسڻ ۾ ايندو. دراصل اهو ٻئي گروه جو ڪارنامو هو، جو ان جي محققن ۽ عالمن، مٿي ذڪر ڪيل مختلف علمن جي مدد سان، مجموعي طور مذهب جي تاريخ، پيدائش جي ڪارڻن، بنيادي مقصدن، جوڙجڪي جزن ۽ ڪثرت مذاھب پويان وحدت جي ڳولا ڪري، ڪي هم گير اصول هٿ ڪيا ۽ دنيا جي اڳيان پيش ڪيا.

آءٌ مذهب جي تاريخ تي ڪا ٿيسز (سندي مقالو = Thesis) ڪونه لکي رهيو آهيان، جو آءٌ ان تي هتي مفصل روشني وجهان. هتي آءٌ صرف مختصر طرح مذهبن جي پيدائش ۽ ارتقا جي تاريخ تي پنهنجي علم ۽ سمجهه آهر، پهريائين ڪجهه احوال پيش ڪريان ٿو، ان لاءِ ته جو ڪجهه مون کي اڳتي ڪرڻو آهي، ان جو پس منظر صاف ٿي بيٺو.

هن زمين تي زندگيءَ جا آثار سائنسدانن کي، سندن مشاهدن مطابق ڪروڙين ورهين کان ڏسڻ ۾ آيا آهن. ان عرصي ۾ زندگي، جسماني طرح، اڪيلن جيو گهرڙن، آمونيا، مڇين، سرنڊڙ جانورن، پکين، چوپاين جانورن مان ترقي ڪندي، آخر ۾ ماڻهوءَ جي صورت ۾ نمودار ٿي. جنهن کي عالمن اشرف المخلوقات جي لقب سان ياد ڪيو آهي. ٻئي طرف زندگي ذهني ارتقا جا مختلف درجا — جماداتي، نباتاتي ۽ حيواني ڪيفيتن مان گذرندي — ٿي ڪندي، ماڻهوءَ جي صورت ۾ ترقي يافتہ نفس ۽ عقل سان نمودار ٿي.

سائنسدان، ماڻهوءَ جي اوائلي پيدائش جي ڪوجنا بعد، هي چئي سگهيا آهن ته زمين تي ماڻهو جي وجود جا هنن ڪيترن لکن ورهين کان آثار ڏنا آهن. اها ڳالهه به پايي ثبوت تي پهتل آهي ته ابتدا ۾ ماڻهو جهنگلن ۽ جبلن ۾، ٻين جانورن وانگر، وحشياني زندگي گذاريندا هئا، ۽ انهن کي شروع ۾ جانورن پالڻ، اناج پوکڻ، باهه مان ڪم وٺڻ، يا اوزارن جي ايجاد جو پتو پيل ڪونه هو. هو اڳياڙا ڏسڻ ۽ ولڻ ۾ گهمندا ڦرندا هئا. سندن گذران وڻن جي پنن،

ٿلن، ميون، جهنگلي جانورن جي ڪچي گوشت، مڇي وغيره تي هوندو هو. هنن جو مستقل گهر گهاٽ ۽ مڙھ مقام ڪونه هوندو هو. جانورن وانگر، گرميءَ ۽ سرديءَ کان غارن يا وڻن جي گهاٽن جهنگلن ۾ پاڻ بچائيندا ۽ کاڌي خوراڪ جي سانگي سان ڪڏهن هتي ۽ ڪڏهن هتي هلندا چلندا رهندا هئا. هو ڪڏهن ڳالهائڻ سکيا، اوائلي ڳالهائڻ ڪهڙو هون، ابتدائي رهڻ جا طريقا ڪهڙا هئا، وغيره — انهن مسئلن تي جيئن پوءِ تيئن کوجنا ٿي رهي آهي. ممڪن آهي ته ڪجهه وقت کان پوءِ هنن ۽ ڪن ٻين ڳالهين تي پوري معلومات ميسر ٿي سگهي.

موجوده عالمگير مذهب، جهڙوڪ (۱) هندو ڌرم، (۲) ٻڌ ڌرم، (۳) مسيحيت ۽ (۴) اسلام گذريل چئن هزارن ورهين کان پوءِ جي پيدائش آهن ۽ انهن وسيلي انسانذات جي ابتدائي تاريخ، رسم و رواج، مذهبي عقيدن وغيره تي، سواءِ ڪن ڏندڪٿائي ڳالهين جي زياده روشني نه بڻجي سگهي آهي. ڪائن جيڪا تاريخي معلومات ميسر ٿي سگهي آهي، اها گهڻي قدر سائنسي تجربن، جديد تاريخي معلومات ۽ فلسفي جي بنياد تي غلط ثابت ٿيندي وڃي.

تاريخ مان معلوم ٿئي ٿو ته، لکيا ورهيه اڳي، ماڻهن کي زندگيءَ ۾ ڪيترن ئي مشڪلاتن ۽ تڪليفن جو مقابلو ڪرڻو پوندو هو، جن مان مکيه مشڪلاتون هيٺين قسمن جون هيون:

(۱) **سماوي آفتون:** جن مان مکيه سردي، گرمي، طوفان، سخت بارشون، سيلاب، سوڪ، ڌرتين جو ڌٻڻ، جبلن جو ڦاٽڻ ۽ ٻاهين جو لڳڻ وغيره هيون.

(۲) **خطرناڪ جانورن ۽ غيبي طاقتن جا خوف:**

هڪ طرف کين جهنگلي ۽ دريائي جانورن، جهڙوڪ شينهن، هاٿين، گينڊن، رڇن، نانگن ۽ واڳن ۽ ٻين ازدهائن جو ڊپ رهندو هو، ته ٻئي طرف کين نامعلوم غيبي طاقتن جو خوف ستائيندو هو، جن کي هو جن، پوت ۽ شيطاني روح وغيره جي نالن سان سڏڻ لڳا.

(۳) **اذفافي حاڻڻا:** جن ۾ وچڙندڙ بيماريون، ٻين طاقتور

ماڻهن جا حملا، ڏڪارن ڪري گذر معاش جي تنگي، اتفاقي موت، عورتن ۽ کاڌي تان هڪٻئي ۾ جهڳڙا فساد، وغيره شامل هئا.

اهڙين اوچتين ۽ وس کان ٻاهر مشڪلاتن ۾ رهڻ سبب مٿن هر وقت غير سلامتيءَ جو خوف ۽ دراس چاٺيل رهيو، ۽ ٻين ڳالهين سان گڏ هو انومانن، وسوسن ۽ وهمن جي اشڪنجن ۾ پڻ اڙجي ويا. بهرحال، سندن توجهه نيٺ انهن ڳالهين جي ڪارڻن ۽ بچاءَ طرف ڇڪيو، جنهنڪري ان معاملي ۾ هنن ٻن طريقن سان سوچڻ ۽ عمل ڪرڻ شروع ڪيو: (۱) جسماني بچاءَ ۽ حفاظت جو طريقو، ۽ (۲) نفسياتي ۽ ذهني بچاءَ جو طريقو.

پهرئين طريقي تي، لکن ورهين جي تجربي بعد، هنن ڳالهين جي علم ۽ ايجاد مان فائدو ورتو:

پهريون ته هنن کير ڏيندڙ چوپاين جانورن کي کير ۽ گوشت لاءِ پالڻ شروع ڪيو، جنهنڪري هر روز جي گذر معاش لاءِ شڪار واسطي وڃڻ جي تڪليف گهٽ ٿي.

ٻيو ته هنن ڪن ٻوٽن جو اناج گڏ ڪري رکڻ جي عادت سڳي، جنهنڪري ڪن موسمن ۾ وڻن جي پنن، ڦلن، ۽ سبزي ميسر ٿي نه سگهڻ جي حالت ۾، هي ان کي کاڌي لاءِ ضرورت وقت ڪم آڻڻ لڳا.

ٽيون ته هو ڪاٺ ۽ پٿر مان ڪي اوزار ۽ بچاءَ لاءِ هٿيار ٺاهڻ سکيا، جن کي جانورن ۽ مڇين جي شڪار ۽ درندن کان بچاءَ لاءِ ڪتب آڻڻ لڳا.

چوٿون ته هو ٻاهه کي ڪتب آڻڻ سکيا. ٻاهه جي پيدا ڪرڻ جو علم ته شايد گهڻو پوءِ حاصل ٿيو هجي، ليڪن ٻيلن ۾ وڻن جي گسجڻ ڪري پيدا ٿيل ۽ ٻيڙن جي ڦاٽڻ وغيره مان قدرتي طرح پيدا ٿيل ٻاهه کي محفوظ ڪرڻ ڪري هو ان کي گوشت ۽ اناج جي سڀني رکڻ لاءِ، روشنيءَ لاءِ ۽ سرديءَ کان بچڻ لاءِ ڪتب آڻڻ لڳا.

هن قسم جي نئين معلومات سندن جسماني تڪليف کي گهٽ ڪرڻ ۾ کين گهڻي قدر مدد ڪئي. انهن ڳالهين جي واقفيت انساني معاشري ۾ انقلابي پيشقدميءَ جي شروعات ڪئي. هي ڳالهيون سندن آئنده ايجادن جو پيش خيمو ۽ بنياد بنيون.

ٻئي طرف، نفسياتي ۽ ذهني بچاءَ جي طريقي تي لکن، ۽ ورهين جي تجربي، معلومات ۽ غور فڪر بعد، ڪي ويساه ۽ وهم هنن کي مستقل طور دماغ ۾ ويهي ويا، جن مان مکيه هيٺيان هئا:

(الف) دنيا جي هر هڪ ساه واري يا مادي شيءِ ۾ روح، آتما يا جوهرِي نفس هو، جو زندگيءَ وارين شين جي مٿي کان پوءِ به جدا وجود رکندو آيو، ۽ اهڙيءَ طرح وڻن، جبلن، غنصري ۽ فلڪياتي جسمن کي به ظاهري طور ڏسڻ ۾ ڪونه ٿي آيا، ليڪن ڪن آثارن جي بنياد تي، جن کي هو ڪنهن ٻئي طريقي سان سمجهي يا سمجهائي نٿي سگهيا، انهن روحن جي وجود جو کين يقين ويهي ويو هو. سماوي آفتن، اتفاقي حادثن ۽ هر نقصان لاءِ انهن روحن جي ڪاوڙ يا ناراضگيءَ کي جوابدار ٺهرايو ٿي، انهيءَ ڪري سچ، چنڊ، تارن، هوائن، بارشن، باهم، زمين، جبلن، دريائن، سمنڊن، وڻن، خوفناڪ جانورن ۽ ماڻهن جي روحن متعلق ڪي اسيدون ۽ ڪي خوف سندن دلين تي ويهي ويا. ازانسواءِ ٻين به ڪن غيبي هستين جهڙوڪ شيطانن، جنن، پوتن، پرين وغيره جي جدا وجود ۾ اهڙي ئي قسم جا ويساه ويهي وين، جن کي طوفانن، بارشن، باهين، ڏڪارن، ڌرتيءَ جي زلزلن، بيمارين ۽ ٻين نقصانڪار ڳالهين لاءِ ڪارڻ ٿي ڄاتائون.

جيئن ته ماڻهو اڃا وحشي حالت ۾ هئا، ۽ رحم ۽ پيار جي صفتن سان، جي تهذيب سان وڌڻ ٿيون، اڃا پوريءَ طرح مايوس نه ٿيا هئا، ان ڪري کين وهم ويٺل هو ته جملي روح، جن کي هنن ديون ۽ ديوين، پوتن، جنن، ۽ ٻين اڪيچار نالن سان سڏڻ شروع ڪيو هو، سڀ خونخوار، ظالم، خطرناڪ ۽ رت جا پياسي هئا، ۽

آھي صرف خوشامد، (پوڄا)، کاڌي خوراڪ آچڻ، ڪريا ڪرم، قربانيءَ جي رت ڏيڻ، منترن، جادو ۽ ٽوٽن وغيره جي ذريعي سان راضي ڪري سگهبا، تنهنڪري هر هڪ قبيلي جي ڄاڻو ماڻهن انهن غيبي طاقتن جي تسخير ۽ رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ جدا حل ڳولي ڪڍيا هئا. اهڙيءَ طرح سان ختمن، شردائن، ڪريا ڪرم، جادوءَ جي منترن ۽ ٻين مختلف قسم جي پوڄا پائن جو بنياد پيو. سڄ، چنڊ ۽ تارن جي روحن کي جدا جدا نالا ڏيئي، انهن جي هڪ پاسي پرستش شروع ٿي، ته ٻئي پاسي جبلن، سمنڊن، بادلن، وڻن، هوائن ۽ باهه وغيره جي روحن کي الڳ الڳ نالن وارا ديوتائون ٺهرائي، انهن جي تسخير يا رضامندي لاءِ ڪوشش ڪئي ويئي. ساڳيءَ ريت، مري ويل جانورن، عزيزن ۽ دشمنن جي روحن جي راضي ڪرڻ يا انهن جي نحوست کي ٽارڻ لاءِ ڪيئي طريقا ايجاد ڪيا ويا — ڪيتريون ئي قديم ڏندڪٿائون اهڙن عقيدن جو يادگار ۽ ثبوت آهن. نه رڳو ايترو پر ماڻهن جي جدا جدا نفسياتي خواهشن جا نشان (Symbols) مقرر ڪري، انهن جي پوڄا شروع ڪئي ويئي. جهڙوڪ زنانہ ۽ مردانه تناسلي عضوا (لنگم — Phalus)، جنسي خواهش (Sex) جي ديوتا (ڪامڊيو)، حسن جي ديوتا، موت ۽ فنا ڪندڙ طاقت جي ديوتا وغيره جي پوڄا شروع ٿي.

(ب) سون ۽ نڪس (سڀاڳي ۽ نڀاڳي) جو وهڻ:

سماوي آفتن، غيبي طاقتن ۽ اتفاقي حادثن جي خوف جي اثر هيٺ، ماڻهن کي، سالها سالن جي تجربن ۽ وهڻ بعد، ڪن شين يا جانورن جي بنيادي طرح سڀاڳي ۽ نڀاڳي هئڻ بنسبت وهڻ ۽ ويساهه ويهي ويا هئا. جنهنڪري جدا جدا قبيلن وٽ ڪي مادي شيون، جانور ۽ غيبي طاقتون سڀاڳيون ۽ نڀاڳيون شمار ٿيڻ لڳيون هيون. ان مطابق جدا جدا قبيلي هر سڀاڳي شيءِ، جانور، ديوتا ۽ روح وغيره کي بختاور سمجهي، ان جي پوڄا ۽ احترام ڪيو، ۽ هر نڀاڳي شيءِ، جانور، روح وغيره کي بدسوڻ ۽ نقصان ده سمجهي، ان جي

بدسوئيءَ ۽ نقصان کان بچاءَ جا طريقا استعمال ڪيا. هر هڪ قبيلي جا اهڙي طرح ڪي سپاڳا ۽ طرفدار جانور، ديوتائون ۽ روح شمار ٿيڻ لڳا، ته ڪن جانورن، ديوتائن ۽ روحن کي وري نياڳو ۽ دشمن سمجهڻ ۾ آيو. علم الانسان جي ڪتابن ۾ اهڙن سپاڳن جانورن لاءِ ٽوٽم (Totem) جو لفظ ۽ نياڳن لاءِ ٽمبو (Taboo) جو لفظ ڪم آندو ويو آهي. ڳئون ۽ باندر جي پاڪ ۽ سوئر جي پليت شمار ٿيڻ جا اصلي وجهه آهي وهي عقيدا هئا. مطلب ته ڪن قبيلن پنهنجا طرفدار، پاڪ ۽ فائدي بخش جانور ۽ ديوتائون ۽ روح مقرر ڪري، انهن جي پوڄا شروع ڪئي. نتيجو اهو نڪتو ته هڪڙن جا طرفدار، پاڪ ۽ فائدي بخش جانور، ديوتائون ۽ روح ٻين وٽ دشمن، پليت ۽ نقصان ده شمار ٿيڻ لڳا.

انهن اثرن هيٺ ڪي قبيلن ان حد تائين ويا، جو پاڻ تي پنهنجن طرفدار جانورن جا نالا رکيائون، ۽ اڳتي هلي، اهي جانور ڪن قومن جي قومي نشانن طور ڪتب اچڻ لڳا. دنيا جي ڪيترن حصن ۾ اڃا تائين ڪن ماڻهن ۽ قبيلن جا نالا، سندن طرفدار جانورن جا رکيل آهن يا رکيا وڃن ٿا. ماڻهن جا نالا جهڙوڪ: هاگ (سوئر)، شير، اسد (شينهن)، مور، هاڻي، وغيره اڃا تائين هليا اچن. ساڳيءَ ريت قبيلن جا نالا بنو اسد، ڏيهه، واگها، گولا وغيره رکيل آهن. قومن جا اهڙا پوتر قومي نشان انهن عقيدن جي بنياد تي اڃا تائين هليا اچن. مثال - رشيا جو رچ، چين جو ازدها، جرمنن ۽ آمريڪين جو ٻن منهن وارو عقاب، برطانيه جو ٻن منهن وارو شينهن وغيره. اسان وٽ ڳوٺن ۾ اڃا تائين ڪي ماڻهو مسافريءَ تي نڪرڻ وقت جدا جدا جانورن جي منهن پوڻ مان ڪي سوڻ وٺن ٿا. سهي کي نياڳو ۽ لوئر کي سپاڳو سمجهيو وڃي ٿو. تتر ۽ ڪانگن جي آواز مان به ڪي معنائون ڪڍيون وڃن ٿيون. ڪو زمانو هو، جو واڳو، شينهن، هاڻي، گينڊي، ڳئون، باندر ۽ نانگ وغيره جي پوڄا ٿيندي هئي. اڃا به ڪن کي عزت ۽ نفرت جي نگاه سان ڏٺو وڃي ٿو. ويندي تارن ۽ گرهن ۾ به ڪي نياڳا ۽ سپاڳا سمجهڻ ۾ آيا. اهڙيءَ

طرح راءِ ۽ ديوتا، اهرمن ۽ اهرمز، شيطان ۽ ملائڪ جي
نحوس ۽ برکت يا نقصانڪار ۽ فائديمند ڪم جو بنياد پيو.

(ت) جبلتون يا سپاويڪ ٻڌيون (Instincts) :

جانورن وانگر ماڻهن ۾ به ڪي سپاويڪ ٻڌيون يا جبلتون
قدرت طرفان وديعت ٿيل هيون، جن مان مکيه هيٺيون هيون:

- (۱) شين هٿ ڪرڻ يا ميڙڻ جي جبلت (Instinct of aquisition).
- (۲) نسل جي قائم رکڻ جي جبلت (Instinct of race-preservation).

(۳) پاڻ بچائڻ جي جبلت (Instinct of self-preservation)

(۴) تاه يا نفرت جي جبلت (Instinct of Repulsion)

(۵) خود نمائي ۽ يا وڌائيءَ جي جبلت (Instinct of Elation or self-display).

(۶) جهڳڙي ۽ اڳرائيءَ جي جبلت (Instinct of Pugnacity or self-assertion).

(۱) شين هٿ ڪرڻ جي جبلت يا حصول جي تمنا:

هن جبلت جي اثر هيٺ ماڻهو ڪي، ڪاڌي، معبري، عورت،
اقتدار ۽ ملڪيت حاصل ڪرڻ لاءِ ڪي اهڙا ڪم ڪرڻا پيا ٿي،
جي سندس شخصي ۽ قبائلي زندگيءَ جي باهمي معاملات ۾ ڪن
مشڪلاتن جو ڪارڻ بڻيا ٿي. انهن مسئلن جي حل ڪرڻ لاءِ،
صدين جي تجربن بعد، هر هڪ قبيلي ۾، باهمي رضامنديءَ سان يا
سمجهدار مهندارن جي مشورن سان، ڪي دستور ۽ رواج مقرر ڪيا
ويا، جن کي هروايت موجب پوتر سمجهي، انهن جي پيروي ڪرڻ
لڳا. اهڙيءَ طرح سان، ٿيندي ٿيندي، سماجي قانونن جي تعمير ٿي.

(۲) نسل قائم رکڻ جي جبلت يا جنسيت جي تمنا:

هن جبلت جي اثر هيٺ، ماڻهو ابتدا ۾ جانورن وانگر، بنا

ڪنهن تميز ۽ رڪاوٽ جي، سڌ پوري ڪرڻ جي طرف مائل هئا، پر لکن ورهين جي تجربي بعد، هنن معاشري جي پاڪ رکڻ، باهمي جهڳڙن کان بچڻ، جدا وڙڻ ۽ نسلن جي برقرار رکڻ، ۽ ڪن وهمي، عقلي ۽ تعصبي جذبن هيٺ، ڪي دستور ۽ قانون قائم ڪيا، جن اڳتي هلي قبيلن، قومن ۽ مذهبن جي اخلاقي ۽ سماجي قانونن جي تعمير لاءِ مواد ميسر ڪيو. اهي دستور، جي اڄڪلهه بنا چون ڇا جي مذهبن ۽ قبيلن جا قانون سمجهي قبول ڪيا وڃن ٿا، تن جي مختلف ملڪن، قبيلن، نسلن ۾ ڪهڙيءَ طرح نشوونما ٿي، سو عالمن ۽ محققن جي کوجنا جو مرغوب مشغلو ٿي، وسيع معلومات ميسر ڪرڻ جو ڪارڻ بنيو آهي. علم النفس، عمرانيات، جنسيات، علم نسل انساني انهيءَ جبلت جي ڪارفرماين جي پيداوار آهن.

(۳) پاڻ بچائڻ جي جبلت:

انسان جي پيدائش کان وٺي، هن جي زندگيءَ ۽ املاڪ سان خطرو ڳنڍيو اچي. غالب ان جي پوري ترجماني ڪئي آهي، جڏهن چيو اٿس —

قيد حيات بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں،
موت سے پہلے آدمی، غم سے نجات پائے ڪيون!

اهو جان جي خطري جو خوف هو، جنهن انسان کي وهم پرست بنايو، ۽ جنن، ڀوتن ۽ ديون ۾ سندس ويساھ ويهاريو، ۽ کانئس سڄ، چنڊ، تارن، جبلن، سمنڊن، دريائن، بادلن، ڦاڙيندڙ جانورن، نانگن، واڳن وغيره جي پوڄا ڪرائي، ۽ کيس غيبي طاقتن جي رضامنديءَ لاءِ انهن کي طعامن جي پيٽا جا ۽ قربانيءَ، جادوءَ ۽ منترن اچارڻ جا رستا سيڪاريا. هن ئي جبلت، بعد ۾، هن کي مذهبن ذريعي امن حاصل ڪرڻ جا حيل و سلا سيڪاريا. ليڪن اڃا تائين کيس جان ۽ مال جي خوف کان آزادي نصيب نه ٿي آهي. روزا رکيائين، نمازون پڙهيائين، خير خيرات ڪيائين، ذڪر فڪر ڪيائين، پر تسڪين

قلب ڪا مشڪل حاصل ٿي سگهي اٿس. هڪ قبيلي جي ٻئي سان دشمني ۽ هڪ قوم جو ٻيءَ کان خوف، شروع کان وٺي دنيا دشمني ۽ هڪ قوم جو ٻيءَ کان خوف، شروع کان وٺي دنيا ۾ ننڍي کان ننڍن هٿيارن کان وٺي، ويندي وڏي کان وڏن هٿيارن، مثلاً: اٽم ۽ هٿيارون ۽ ٻيا ڪارڻ جو ڪارڻ بنيا آهن. اقوام متحده ۽ قومن جا باهمي تعاون جا معاهدو ان کي ختم ڪرائي نه سگهيا. هر دوا کان پوءِ مرض گهٽجڻ بدران وڌندو رهيو آهي.

(۴) ڏاهم يا نفرت جي جبلت:

اها انساني فطرت آهي ته جڏهن چؤطرف حالتون ناسازگار ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، ۽ چوڌاري خوف ۽ خطرن ۾ پاڻ کي گهيريل ڏسي ٿو، ۽ مصيبتن ۽ مشڪلاتن جا انبار اچيو مٿان ڪڙڪن، ته هر اهڙي شيءِ کان هو ٽهي ٿو، ۽ ان کي ڌڪار ۽ نفرت جي نگاه سان ڏسي ٿو، جا هن لاءِ تڪليف، ايذاءَ يا نقصان جو باعث بنجي ٿي. شخص جي هڪٻئي سان نفرت، قبيلن جي نفرت، قومن جي نفرت: سڀ مٿي ذڪر ڪيل ايذاءَ ۽ نقصان جي امڪانن منجهان پيدا ٿيل اثرن جي پيداوار آهن. پيغمبرن، درويشن، سندن، سادن، راهبن ۽ زاهدن ان جي دور ڪرڻ لاءِ محبت، پريس، عشق جا نسخا ايجاد ڪري، ان جي گهٽائڻ جي گهڻي ڪوشش ڪئي آهي، ليڪن ان جو تمام ٿورن ماڻهن تي اثر ٿئي ٿو. انساني اتحاد لاءِ هر سعيو جهڙوڪ: جماعت بندي، مذهبن جو قيام، نظرين جو ايجاد ٿيڻ، ست سنگت جون مجلسون، سڀ انهيءَ ويڇي جي گهٽائڻ لاءِ ڪوششون هيون، پر ان ۾ گهٽتائي تمام ٿوري ۽ تمام ڊري ٿيندي ڏسڻ ۾ اچي ٿي.

(۵) خود نمائي ۽ وڏائيءَ جي جبلت:

چوڻي آهي ته ”قدرت نه ڪنهن کي حسن کان سڪايو آهي، نه عقل کان.“ ڪوبه پاڻ کي پاڻ لاءِ تيار نه آهي. سڄي پاڻ کي سير پيو سمجهي، اها فطري خواهش آهي. ان، ماڻهوءَ

۾ هٽ، تڪبر، ڏاڍائي ۽ اقتدار جي خواهش پيدا ڪئي آهي. جنهن ڪري انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ جي پيدا ٿيڻ ۾ رنڊڪون پونديون رهيون آهن. ان جي نقصانڪار نتيجن کي گهٽائڻ لاءِ مذهبن کي دخل ڏيڻو پيو، ۽ رهبانيت، فقيري، سادو پڻو وغيره ان جا علاج ڏسيا ويا.

(۶) جهڳڙي ۽ اڳرائيءَ جي جبلت:

ماڻهو گوشت خور ۽ سبزي خور جانور آهي. ٻيا اڪثر جانور يا سبزي خور ٿين ٿا يا گوشت خور. ان ڪري ماڻهوءَ ۾ گوشت خور ۽ سبزي خور، ٻنهي جانورن جون صفتون سمايل آهن. ولرن ۽ ڏنن ۾ رهڻ جي عادت سبزي خوريءَ ڪري پيدا ٿي اٿس، ۽ ٿوريءَ ڳالهه تي اشتعال ۾ اچي تشدد جو استعمال ڪرڻ، منجهس گوشت خوريءَ جو ورثو آهي. ان خواهش جي ڪري هو جهڳڙا ۽ اڳريون ڪري ٿو، ۽ ان کي ڏاڍ جوانيءَ ۽ همت جي نالن سان سڏي ٿو. ڏاڍن جو هيٺن کي ستائڻ، جنگجو يا طاقتور قبيلن جو هيٺن تي تسلط قائم ڪرڻ، سرماڻيداري ۽ سامراج انهيءَ خواهش جي پيداوار آهن. ڪن مذهبن ان کي نقصان ده سمجهي، سبزي خوريءَ ۽ اهنسا جي تعليم ڏني. ڪن ان کي فطري حقيقت سمجهي، ان مان فائدو حاصل ڪرڻ گهريو. اڃا تائين ماڻهو ان خواهش سان پيدا ٿيل خرابين مان جان چڏائي نه سگهيا آهن.

انسان جي ذهني ارتقا ۽ مذهبن جي انهيءَ مختصر تاريخ جي احوال معلوم ڪرڻ بعد باخبر ۽ اهل نظر صاحبن کي پتو پئجي سگهندو ته مذهبن جي ابتدائي عقيدن، رسم رواجن ۽ ڪريا ڪرمن جي شروعات ڪهڙن سببن ڪري ٿي، ۽ اهي آهستي ٿي، موجوده منظم مذهبن جي درجي تي ڪهڙيءَ طرح پهتا. جيڪڏهن ذڪر ڪيل احوال جو مزيد اختصار ڪري پيش ڪبو، ته هيٺيان نتيجا سرتب ٿي سگهندا:

(۱) موجوده مذهبي عقيدن جي شروعات انسان جي وحشاني دور جي خوف ۽ خطري جي حالات ۾ پيدا ٿيل وهمن سان ٿي.

(۲) انهن خطرن جي ٽارڻ لاءِ جي طريقا ايجاد ڪيا ويا، تن ابتدا ۾ جادوءَ جي شڪل اختيار ڪئي، جنهن مطابق انهن موهوم غيبي طاقتن جي تسخير ۽ رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ علاج سوچيا ويا.

(۳) موجوده عالمگير يا ثانوي مذهبن، جهڙوڪ عالمگير مذهب هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، عيسائيت ۽ اسلام ۽ ثانوي مذهب جين ڌرم، زردشتي دين، يهودي مذهب، چين جي تائوزم ۽ ڪنفيوشس جي مت، جپان جي شنتوئزم ۽ ٻين سڀني مذهبن مٺي ڌنڌي ۽ ڌنڌيل اوائلي دور جي پيدا ٿيل عقيدن، رسم رواج ۽ ڪريا ڪرم جي مواد مان گهڻو ڪجهه قبوليو آهي.

(۴) مادي، فلڪياتي ۽ ساهه وارين شين جي روحن جو اعتقاد، طاقتور غيبي طاقتن جي تسخير يا رضامندي لاءِ قرباني ڪرڻ، کين ڪاڏي جون شيون اچڻ، ڪن لفظن جي آچارڻ ۾ تاثير هئڻ جو ويساهه، ڌوپ ساڙڻ، ڌاڳا ۽ تعويذ ڪرڻ، پاڪ ۽ پليت يا سپاڳين ۽ نپاڳين طاقتن جا عقيدا سڀ قديم ۽ وحشاني دور جا ورثا آهن.

(۵) جديد منظم مذهب سڀ گذريل پنجن هزارن ورهين کان پوءِ جي ايجاد آهن.

(۶) موجوده سماجي قانونن جي ڪوجنا بعد پتو پوندو ته انهن لاءِ گهڻو مواد به قديم وقت جي قبائلي دستورن مان ملي سگهندو.

(۷) موجوده مذهبن جي اخلاقي قانونن جي ڪوجنا ڪبي، ته ان ۾ به ڪي جزا قديم قبائلي دستورن جا ملي سگهندا.

(۸) مذهب، ڌنڌل پرستيءَ (خدائن جي ڌنڌل) جي عقيدي سان شروع ٿيا، ۽ پوءِ ٽمورتيءَ، ڌوئيءَ ۽ توحيد تي پهتا.

(۹) اوائلي مذهبن جو خدائن بابت تخيل هو ته هو خوفناڪ هئا. مهربان خدائن يا مهربان خدا جو تخيل بعد جو آهي.

(۱۰) جديد عقلي ۽ قياسي علمن ۽ سائنس جي فروغ بعد سڀني مذهبن جي عقيدن، شريعتي قانونن، عبادتن وغيره جي نظام جي افاديت گهٽجي ويئي آهي.

(۱۱) دنيا جي ارتقائي قانون (Law of Evolution) موجب (جنهن کي قرآن دين فطرت سڏيو آهي)، هي سڀ مذهب هڪٻئي پٺيان يا هڪٻئي سان گڏوگڏ ترقي ڪندا ۽ بدلتا پئي آيا آهن.

(۱۲) جديد منظم مذهبن جي باني ۽ ان جي شارحن پڻ اڳوڻن عقيدن، دستورن، ڪريا ڪرمن (عبادتتن)، وهمن، رسمن ۽ رواجن، روايتي ڳالهين ۽ ماڻهن جي توهمات ۽ جذبات کي مدنظر رکي، هر زماني جي بدليل حالتن، وقتي تقاضائن، بدليل معاشري جي ضرورتن ۽ مڪاني دستورن مطابق، تجربي ۽ غور و فڪر بعد، انهن ۾ تبديلي پئي آندي آهي، ۽ نيون ڳالهيون داخل پئي ڪيون آهن.

(۱۳) فوق العقل علم ۽ الهامي معلومات جي دعويٰ جو هڪ ڪارڻ ماڻهن تي سردست پيغام جي اهميت جو اظهار هو.

جهڙيءَ طرح ڪتب گذاري، قبيلن بنجي، پوءِ قومن جي صورت اختيار ڪن ٿا، يا جيئن مڪاني ايراضيون ملي، ضلعا ٺهي، صوبا بنجي، ملڪن جي شڪل وٺن ٿا، اهڙيءَ طرح سان مختلف قبيلن جي قديم عقيدن، روايتي دستورن، ڏند ڪٿائن، ڪريا ڪرمن (عبادتتن)، رسمن ۽ رواجن گذاري، ڪجهه نون اضافن سان، عالمگير مذهبن ٺاهڻ ۾ مدد ڪئي. مذهب جي بنيادي پيدائش جا محرڪ جذبا خوف ۽ اسيد آهن، جن مان رنج ۽ خوشي، غلط ۽ صحيح، عارضي ۽ دائمي عقيدن جا مسئلا پيدا ٿيا. پر جهڙيءَ طرح خود علم ۽ سائنس تي جدا جدا حڪيمن، عالمن ۽ سائنسدانن، هڪ حد تائين،

جدا جدا نظريا ۽ رايا ظاهر ڪيا آهن، اهڙيءَ طرح ڪائنات جي پيدائش، روحن جي وجود، حيات بعدالمات، ڪرمن جي جزا ۽ سزا، خوشي ۽ رنج (بهشت ۽ دوزخ)، زندگيءَ جي مقصدن ۽ سردان تي به هر هڪ پيغمبر، حڪيم، رشي، فيلسوف پنهنجو نقطہ نگاه پيش ڪيو آهي. ساڳيءَ طرح اخلاقي اصولن ۽ معاشري جي سماجي ڳالهين سان وابستہ معاملن کي به جدا جدا مذهب جي بانين حالتن جي تقاضائن مطابق ٻئي بدلايو آهي. جيئن ته اڳتي هلي اهي مذهب سندن شارحن ۽ پوئلڳن جي ڏوش سان جدا نظام بنجي پيا، تنهنڪري مذهب جي بانين کي مجسم اخلاق ۽ معصوم ڄاڻي، انهن جي انڌي تقليد ڪرڻ جي تلقين ڏني وئي. ان جو نتيجو اهو نڪتو ته هر هڪ نبيءَ طرفان پيش ڪيل مذهبي تعليم کي بنا چون چرا جي مڃڻ جو رواج عام ٿي ويو، ۽ ڪيترن معاملن ۾ انهن مسئلن تي عقل جي دخل اندازيءَ کي ناجائز ٺهرايو ويو.

ڪجهه زماني گذرڻ بعد مذهبي جماعتن جا ٻڻ، قبيلن، قومن ۽ ملڪي حڪومتن جي نظامن وانگر، مستقل مفاد بنجي پيا، ۽ جيئن طاقتور قومون ڪمزور قومن مٿان قابض ٿي ساراج بنجن ٿيون، تيئن طاقتور مذهبي جماعتون به ننڍين مذهبي جماعتن کي پاڻ ۾ ضم ڪري، نظريات ۽ سماجي ساراج بنجيو پون. تفاوت انهن جي وچ ۾ اهو آهي ته ملڪي ساراج قومي تعداد، جنگي قوت، پيسي ۽ ملڪي نظام جي لياقتن جي آڌار تي ننڍين ملڪي حڪومتن تي مختلف بهانن سان قابض ٿين ٿا، ته مذهبي جماعتون وري تبليغ (پروپيگنڊا)، جهاد ۽ بدليل حالتن مطابق جديد خيالن جو اضافو ڪري، طاقتور ۽ عالمگير بنجن ٿيون.

هر هڪ اهڙي عالمگير مذهب جي پوئلڳن ۽ شارحن جي دعويٰ اها رهي آهي ته انسانذات جي جملي مسئلن جو حل، مشڪلاتن کان نجات ۽ آخرت جو چوٽڪارو صرف سندن مذهب وسيلي حاصل ٿيڻ وارو آهي. حق ۽ صداقت جي هڪ - هتي (Monopoly) وٽن

محفوظ آھي. ٻين مذھبن وارا گمراھ، دشت، ڪافر، ائٽي - ڪرائيسٽ
 ھئڻ ڪري، جھنم ۾ وڃڻ وارا ھئا. نجات يا بھشت جي ٺيڪيداري
 صرف سندن مخصوص مذھبن جي پيروئن کي ھئي. ليڪن سندن اھي
 دعوائون مبالغہ آميز ۽ غلط ھيون. اھڙن خيالن ڪري مذھب دنيا
 ۾ اتحاد، امن ۽ ترقي آڻڻ جي عيوض نفاق، فساد ۽ باھمي اختلافن
 پيدا ڪرڻ جا ڪارڻ بنيا آھن.

Gul Hayat Institute

فصل ٻيو

مذهب جي پيدائش جا ڪارڻ ۽ ان جي جوڙجڪ جا جزا

مذهب جي تاريخ جي سلسلي ۾ مختصر طور ٻڌايو اٿم ته ماڻهن جي وحشيانه دور ۾ منجهن مختلف شين بابت ڪي ڊپ ۽ وڌيڪ ويهي ويا هئا، جن جي بنياد تي هنن ڪي عقيدا، دستور، رسم رواج ۽ ڪريا ڪرم قائم ڪيا، جن تي اڳتي هلي جادوءَ ۽ مذهب جي تعبير ٿي.

انهن ابتدائي عقيدن هيٺين قسمن جي صورت اختيار ڪئي—
جن جي مختصر تشريح اڳتي پيش ڪئي ويندي:

(۱) سماجي وجودن، عنصرن، مادي شين، جانورن، ماڻهن ۽ انهن جي چند خواهشن ۾ روح، آتما يا جوهرِي نفس هئڻ جي عقيدي جو آسرو.

(۲) انهن جي غضب ۽ ڪاوڙ کان بچڻ يا ڪاٽڻ مدد حاصل ڪرڻ لاءِ قربانين، ٻوڄا پاڻ، ڪريا ڪرم ۽ ٻين اهڙين رسن ۽ رواجن جو پيدا ٿيڻ.

(۳) ڪن شين ۽ جانورن جي سپاڳي ۽ نياڳي يا پاڪ ۽ پليت هئڻ جي عقدي جو بنياد پوڻ.

(۴) سپاويڪ ٻڌين يا جبلتن جي تقاضا موجب پيدا ٿيل خواهشن تي ضابطي رکڻ لاءِ ڪن اخلاقي قانونن، دستورن ۽ عقيدن جو رائج ٿيڻ.

(۱) **روحن بنسبت عقيدو:** جيئن مٿي ظاهر ڪري آيو آهيان، ماڻهن کي لکن ورهين جي تجربي، وهم ۽ خيال بعد اهو عقيدو ويهي ويو ته سچ، چنڊ، سيارن، نڪتن، آسمان، بنادلن، وچ، سمنڊن، دريائن، تالون، جبلن، وڻن، جانورن، ماڻهن ۽ انهن جي پنهنجي ڪن خواهشن جهڙوڪ: انساني خواهش، نسي جي حالت وغيره ۽ سندن ڪن صفتن جهڙوڪ: طاقت، حسن، وغيره ڪي روح هئا. انهن مان گهڻن کي مختلف ملڪن ۽ قومن ۾ جدا جدا نالن سان منسوب ڪيو ويو. ماڻهن کي اهو وهم يا خيال ويهي ويل هو ته هر ڪا شيءِ هڪ لڪل طاقت جي سهاري هلي رهي هئي، جنهن کي هو ان جو روح يا آتما سڏڻ لڳا. انهيءَ ساري مسئلي تي مختلف قومن جي مثلاً جي (علم الاصنام يا ديو مالا) پري پئي آهي، جنهن مان انهن جي ابتدائي وهمن ۽ عقيدن جو پتو پوي ٿو. ديوتن ۽ ديوتائن، پرين، سلاڻڪن، جنن ۽ ديوتن، شيطانن ۽ اهڙن ٻين منحوس ۽ مسعود روحن جا قصا ۽ ڪهاڻيون انهيءَ تخيل جي پيداوار آهن.

(۲) **انهن طاقتن جي تسخير يا راضو:** انهن طاقتن

جي وهم ۽ خيال ابتدائي دور جي ماڻهن کي خوفزدہ ۽ مرعوب بنائي ڇڏيو هو. هنن ٻن طريقا اختيار ڪيا هئا: (الف) جادوءَ جو، ۽ (ب) مذهب جو، جن ٻنهي طريقن جا مقصد ماڻهن کي انهن نحس ۽ سعد طاقتن جي نقصان ۽ خطري کان بچائڻ ۽ انهن کي پنهنجي فائدي لاءِ ڪم آڻڻ هئا. جيتوڻيڪ استعمال جا ڍنگ ٻنهي طريقن جا ڪيترين ڳالهين ۾ جدا جدا هئا.

جادوءَ انهن طاقتن کي تسخير ڪرڻ، رضامنڊ بنائڻ ۽ سندن نحوسٽ يا بدبختيءَ جي ٽارڻ لاءِ ڪي رواج ۽ ٿوڻا ايجاد ڪيا، جهڙوڪ: ماڻهو يا جانور ڪهي (قرباني ڪري)، ان جو رت مکي، جاين

تي هارڻ، گوشت کي چئن يا ڪن خاص طرفن تي رکڻ، ان جي هڏن، گوشت ۽ وارن وغيره کي ساڙي هيڏانهن هوڏانهن دونهن ڏيڻ، وغيره ڪن لفظن جي ڪيترا دفعا اچارڻ ۾ تاثير ڄاڻي، انهن کي ڪن ڪن جاين تي ليڪا ڪڍي پڙهڻ سان، چنڊ، سيارن، جنن، ديون، شيطانن کي قبضي ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪرڻ، بيماريءَ جي حالت ۾ جنن کي ڪڍڻ لاءِ (چاڪاڻ ته بيماريءَ جو مکيه ڪارڻ انهن جي ناراضگي يا دشمني سمجهبي هئي) بيمار کي مارون ڏيڻ، داغ هڻڻ يا ڏاڳا وٺي، انهن تي منتر پڙهي، شوڪاري، گنڊون ڏيئي، ٻڌڻ ڪاڌي جون شيون جهڙوڪ ميوا، ڪچو گوشت، گل، پن وغيره، روحن کي پهچائڻ لاءِ ڪن خاص جاين تي رکڻ، ۽ ٻيا اهڙا سوين جادو جنتر منتر ايجاد ٿيا ۽ ڪم ۾ آيا، جن جو احوال جادوءَ جي ڪتابن يا عالمن طرفان ڪيل ڪوجنائن مان پئجي سگهي ٿو. خاص ڪري سرجان فريزر جي ڪتاب ”گولڊن بو“* ۾ ان مسئلي تي عمدي ڪوجنا ڪيل آهي.

اوائلي مذهبي عقيدن، دستورن ۽ رسمن، ۽ جادوءَ جي مٿي بيان ڪيل طريقن ۾ تمام ٿورو تفاوت هو، سواءِ هن ڳالهه جي، ته جادوءَ وارن وانگر غيبي طاقتن کي مطيع بنائڻ، ڊيچارڻ يا رشوت ۽ اٽڪل بازيءَ سان ريهي ريهي ٿارڻ جي عيوض، مذهب جا طريقا انهن کي ميڙمنت ڪري ۽ انهن جي چابيلوسي ۽ خدمت چاڪري ڪري انهن کي رضامند ڪرڻ جي حق ۾ هٿاءُ مذهب جي طريقن انسان ۾ گهڻي قدر بي وسيءَ ۽ ڪمزوريءَ جي جذبن کي فروغ ٿي ڏنو، ۽ جادوءَ انسان ۾ گهڻي قدر پنهنجي همت، طاقت ۽ لياقت تي ڀروسو پيدا ڪرڻ جو ڪم ٿي ڏنو. بهرحال اوائلي عقيدن جو بنياد جنهن صورت ۾ ڊپ جي آڌار تي هو، تنهنڪري جادو ۽ مذهب جي رسمن ۽ دستورن ۾ ڪو گهڻو تفاوت نه هو قربانيءَ جو دستور ٻنهي وٽ هو.

* هن ڪتاب جو سنڌي ترجمو چئن جلدن ۾ ”جادو ۽ سائنس“ جي نالي سان سنڌي ادبي بورڊ طرفان ڇپجي ۽ شايع ٿي چڪو آهي.

ڪن لفظن جي تاثير ۾ ٻنهي جو اعتقاد هو. روحن يا غيبي طاقتن کي کاڌي اچڻ جو رواج ٻنهي وٽ جاري هو. ڏاڳن، منترن ۽ وظيفن ۾ پڻ ٻنهي کي ويساھ هو. ٻنهي مان ڪهڙو طريقو پهريائين پيدا ٿيو ۽ عمل ۾ آيو، ان بابت اختلاف راءِ آهي. پر ڪيترن ماھرن جو رايو آهي ته مذهب کان جادو قديم آهي. انهن جي ابتدائي ڪارڻن ۽ سدباب لاءِ طريقن جو مفصل ذڪر اسان جي ڪتاب جي دائري کان ٻاهر آهي. انهيءَ بابت سائنسدانن ۽ عالمن طرفان ڪافي کوجنا ٿي رهي آهي. عمرانيات، ۽ فوڪ لور، فوڪ ڪسٽمس، ۽ ديومالا جي علمن ان مسئلي تي ڪافي معلومات ميسر ڪرڻ ۾ مدد ڪئي آهي.

(۲) سياڳين ۽ نياڳين شين جو عقيدو: مذهبن جي

تاريخ ۾ ذڪر ٿي آيو آهي ته هزارن ورهين جي تجربن بعد، ڪيئن ماڻهن جي جدا جدا قبيلن ۾ مختلف شين، جانورن وغيره جي سياڳي ۽ نياڳي هئڻ بابت وهم وينا هئا. ان مان، غور ڪرڻ بعد، پتو پئجي سگهندو ته ترقي يافتہ مذهبي عقيدن جي شروعات اتان ٿي ٿي. پهريائين سڀ شيون، جانور ۽ روح خوفناڪ ۽ نقصانڪار شمار ٿيندا هئا. ٿورو ئي پوءِ، ڪي شيون، جانور ۽ روح سياڳا شمار ٿيڻ ۾ آيا، جنهن مان خوف سان گڏ اسيد جو به مذهب جي محرڪ جذبي ۾ اضافو ٿيو. هنن ڪثير طاقتور هستين جي هنن ٻن گروهن ۾ ورهاست، اڳتي هلي، دوئيءَ جي ترقي يافتہ خيال جو بنياد وڌو، جنهن جي آڌار تي پاڪ ۽ پليت، غلط ۽ صحيح، فائديمند ۽ نقصانڪار، خوشي پهچائيندڙ ۽ رنج ڏيندڙ قوتن جي تخيل جي شروعات ٿي، ۽ جادوءَ کان مذهب جي علحده شمار ٿيڻ جو بنياد پيو.

(۳) چڙواڳ-فطري خواهشن تي ضابطي جا دستور:

مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته جانورن وانگر ماڻهن ۾ به ڪي سياڳي ۽ ٻڌيون يا جبلتون قدرت طرفان وديعت ٿيل هيون، جن جي ذريعي هو زندگيءَ جي وسيلن جي حصول، نسل جي قائم رکڻ، پاڻ بچائڻ، نقصانڪار شين کان دور رهڻ، زيب زينت ۽ اقتدار جي حصول لاءِ

ڪوشش ڪري سگهيا ٿي. رواجي طرح اهي خواهشون، فطري هئڻ ڪري، انفرادي دائري ۾، بي ضرر هيون، پر ماڻهو جنهن صورت ۾ وڳڻ ۾ رهڻ واري قسم جي حيوانن (Gregarious animals) مان هو، تنهنڪري جڏهن هن انهن خواهشن جي پورائي جماعتي زندگي جي بنيادي مفادن يعني اتحاد، امن ۽ ترقيءَ جي خلاف ڪرڻ گهري ٿي، ته سندس اهي خواهشون باهمي نفاق، بدامنيءَ ۽ نتيجتن گڏيل تباهيءَ جو ڪارڻ بڻيون ٿي. ان ڪري، هزارن ورهين جي تجربن بعد، مختلف قبيلن انهن مسئلن جي حل لاءِ ڪي دستور ۽ رواج قائم ڪيا، جن اڳتي هلي، جماعتي زندگيءَ جي نظام ۽ امن ۽ آسودگيءَ لاءِ، قومن ۽ مذهبن طرفان پيش ٿيندڙ قانونن ۽ ضابطن واسطي بنيادي مواد ميسر ڪيو.

مذهب جي پيدائش جي ڪارڻن جي ايتري مختصر ذڪر ڪرڻ بعد، هاڻ آءٌ مذهبن جي ترڪيبي اجزا (جوڙجڪ جي جزن) تي روشني وجهڻ جي، پنهنجي سمجهه آهر ڪوشش ڪندس.

جيتري قدر مون غور ڪيو آهي ته مذهبن جي تعليم ۽ عمل جا هيٺيان مکيه صيغا يا جزا معلوم ٿيا آهن:

۱. ڪائنات جي پيدائش ۽ روحن وغيره جي بابت عقيدا يا معلومات، جنهن کي الاهيات جو صيغو سڏي سگهجي ٿو.

۲. اخلاق، نفس ۽ علم سان واسطو رکندڙ اصولن جو صيغو، جنهن کي طريقت جي نالي سان شمار ڪري سگهجي ٿو.

۳. مذهبي رسومات، ڪرياکرم ۽ عبادات جو صيغو.

۴. سماجي دستورن ۽ قانونن جو صيغو، جو عام طور شريعت يا فقه جي نالي سان مشهور آهي.

جيئن ته هي احوال مذهب جي بنيادي شعبن تي روشني وجهڻ جي مراد سان لکيو وڃي ٿو، تنهنڪري ان تي ذرا وڌيڪ تفصيل مان بحث ڪندس، جيئن پڙهندڙن اڳيان ان ساري مسئلي جو پس منظر پيش ٿي سگهي.

۱۔ لاهيات جو صيغو

مذھب جي هن صيغي جي وسيلي هيٺين ڳالهين تي روشني پوي ٿي:

(الف) ڪائنات جي پيدائش ۽ ان جي مختلف حصن جي معلومات.

(ب) روحن جي وجود، ابتدائي پيدائش، تسلسل ۽ انتها جو علم.

(ج) خلقت جي رٿا ۽ مقصدن جي تحقيق.

(د) جسم ۽ روح جو باهمي رابطو ۽ ان جو نتيجو.

(ه) غيبي طاقتن جي کوجنا ۽ ان جو علم.

(الف) ڪائنات جي پيدائش ۽ ان جي مختلف حصن جي معلومات

هن کي هيٺين ٽن ڀاڱن ۾ ورهائي، انهن تي مختصر روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪندس:

(۱) فلڪيات جي پيدائش ۽ نظام جو علم:

(۲) سام وارين شين جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم، ۽

(۳) ماڻهن جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم.

(۱) فلڪيات جي پيدائش ۽ نظام جو علم:

جيتريقدر منهنجي ناقص علم مان مون کي معلوم ٿي سگهيو آهي، دنيا جي موجوده عالمگير يا ثانوي مذهبن جي باني هن علم طرف ڪو خاص توجه نه ڏنو آهي. سندن ڪتابن ۾ ان وقت جي هيٺدانن جي کوجنا ڪيل معلومات جي بنا تي ڪي ناقص حوالا ڏنل آهن. هندستان، وچ مشرق، يونان، مصر ۽ چين جي قديم هيٺدانن

ان مسئلي تي، سندن وسائل آھ، ڪجهه روشني برابر وڌي آھي؛ ليڪن جديد سائنسي ايجادن سبب ان مسئلي تي ڄا معلومات ميسر ٿي سگهي آھي، ان اڳوڻي معلومات مان ڪيترين ڳالھين کي غلط ثابت ڪيو آھي. ۽ ڪن ۾ اضافو ڪيو آھي. اھا دعويٰ تہ مذھب جي بانين يا انھن جي ڪتابن مان ان مسئلي متعلق ڪجهه بہ صحيح پتو پئجي سگھندو، سواءِ جھالت ۽ ضد جي ٻيو ڪجهه بہ نہ آھي، ڇا، قرآن شريف ۾ ڏنل ھڪڙي مثال چئين وانگر ستن آسمانن جي ذڪر کي ھن وقت ڪا اھميت ڏيئي سگھبي؟ تنھنڪري اھو علم سائنسي تجربن جي بنا تي مذھبن جي دائري کان خارج ٿي، سائنس جي حوالي ٿي چڪو آھي.

(۲) ساء وارين شين جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم:

ھن مسئلي تي بہ جملي مذھبن جي بانين ۽ مذھبي ڪتابن مان ڪا مفصل روشني پئجي نٿي سگھي. ان مسئلي تي بہ علم لارڙيات، علم الحيات، علم الانسان ۽ ٻين ڪيترن علمن، ڄا اڄڪلھ روشني وڌي آھي، ان جي آڌار تي صاف ظاھر ٿي چڪو آھي تہ ھن مسئلي تي مذھب وسيلي ڪنھن بہ روشني پوڻ جو خيال ئي خام آھي.

(۳) ماڻھن جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم:

ماڻھن جي پيدائش نسبت مذھبن طرفان بہ مکيہ نظريا پيش ٿيا آھن: (i) مغربي مذھبن جو نظريو ۽ (ii) مشرقي مذھبن جو نظريو.

مغرب جي جديد مکيہ مذھبن ۾ زيانزم (يهوديت)، ڪرسچئنٽي (عيسائيت) ۽ اسلام شمار ڪيا وڃن ٿا. انھن ٽنھي مذھبن مطابق خدا سائين ۽ ڪائنات ستن ڏينھن ۾ پيدا ڪري، مٽيءَ مان آدم جو ٻوٽو پنھنجي صورت تي ٺاھي، ان ۾ ساء وڌو. جملي انسانذات ان جي اولاد مان پيدا ٿي. ان کي گذرئي ۷۵۰۰ ورھيه ٿيا آھن. ان کان اڳ ماڻھو ڪونہ ھئا. هيءَ نظريو جديد سائنسي معلومات جي بنا تي غلط ۽ فضول ثابت ٿي چڪو آھي. ماڻھوءَ جي پيدائش جا

دنيا ۾ لکيا ورهين کان آثار ثابت ٿي چڪا آهن. هن وقت سواءِ ڪتر ۽ جاهل ماڻهوءَ جي ٻيو ڪوبه ان نظريي جي صداقت ۾ اعتبار ڪونه ٿو رکي.

مشرقي مذهبن ۾ مکيه مذهب هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم ۽ جين ڌرم هئا، جن ان مسئلي تي ڪجهه روشني وڌي آهي. انهن جي چوڻ مطابق ماڻهو هن زمين تي ڪروڙها ورهين کان رهندو آيو آهي. جا ڳالهه موجوده سائنسي معلومات سان ٺهڪي اچي ٿي. پر انهن به ماڻهن جي بنيادي پيدائش ۽ ارتقا تي، سواءِ ڏند ڪٿائن ۽ ڌڪن جي، ڪا خاطرخواه معلومات پيش نه ڪئي آهي.

جديد سائنسي معلومات ان معاملي ۾ جملي مذهبن کان وڌيڪ، مستند ۽ تجرباتي حقيقتن جي بنياد تي، ڪي نظريا پيش ڪيا آهن، جي جيتوڻيڪ آخري ۽ مڪمل شمار ڪري نه سگهجن، ته به مذهبن جي پيش ڪيل نظرين کان بهتر آهن. تنهنڪري ان علم کي مذهبن جي دائري کان خارج ڪري، جديد سائنس جي حوالي ڪرڻ کان سواءِ ٻيو چارو ئي ڪونه آهي. ان سلسلي ۾ علم الارضيات، علم الآثار، علم الحيات ۽ علم نسل انساني ۽ سنجهان مذهبن کان وڌيڪ معلومات ملي سگهي ٿي.

(ب) روحن جي وجود، ابتدائي پيدائش،

تسلسل ۽ انتها جو علم

هن مسئلي کي پوريءَ طرح سمجهڻ لاءِ ان کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي، ذڪر ڪندس:

- (۱) روحن جي وجود جو عقيدو، ۽
- (۲) روحن جي ابتدائي پيدائش، تسلسل ۽ انتها جو علم.

(۱) روحن جي وجود جو عقيدو:

روحن جي جسم کان علحده وجود جو عقيدو نهايت پراڻو آهي

ان جي شروعات ماڻهن جي وحشيانه دور جي وهمن ۽ عقيدن کان ٿئي ٿي. جديد قياسي ۽ سائنسي علمن گهڻن قديم عقيدن کي، تجربي ۽ عقل جي بنياد تي، غلط ثابت ڪيو آهي. ليڪن هيءُ ئي مسئلو آهي، جنهن جي پوري معلومات اڃا حاصل نه ٿي سگهي آهي. ان بابت اڃا تائين قرآن ۾ ڏنل جواب ٺهڪي اچي ٿو.

”قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا.“

پيغمبر صلعم کي چيو ويو آهي ته ماڻهو توکان روح بابت سوال پڇن ٿا، ’انهن کي جواب ڏي ته روح خدا جي اسرار مان هڪ آهي ۽ ان جي اوهان کي تمام ٿوري خبر پئجي سگهندي‘.

اوائلي دور ۾ روح جي وجود جو اطلاق گهڻن شين ۽ هستين تي ڪيو ويندو هو، ليڪن آهستي آهستي ٿي، ان جي وجود جي حيثيت صرف غيبي طاقتن، جهڙوڪ ملائڪن، شيطانن، جنن، ديون، ماڻهن ۽ جانورن جي جداگانہ روحن تائين وڃي محدود رهي آهي. هن وقت جا اڪثر مذهب سچ، چنڊ، تارن، سيارن، جبلن، وڻن، زمين، سمنڊن، دريائن جي روحن ۾ ويساهه نٿا رکن — جيتوڻيڪ خود انهن مذهبن جي قديم ديومالا اڃا تائين انهن شين جي روحن جي قصن ڪهاڻين سان ڀري پيئي آهي. ممڪن آهي ته سائنس جي وڌيڪ کوجنا بعد، ان جي موجوده تعداد ۾ اڃا به گهٽتائي ٿئي.

اها حقيقت آهي ته اهو عقيدو موجوده مذهبن جي پيدائش کان گهڻو آڳاٽو آهي. جديد مذهب به ان بابت ڪي نظريا قائم ڪيا آهن. جديد سائنس به انهن جي وجود کان قطعي انڪار جو ڪو موثر ثبوت پيش ڪري نه سگهي آهي. تنهنڪري اڃا تائين ماڻهن جو ڪثير تعداد روحن جي ازلي ۽ ابدي وجود جو قائل آهي.

(۲) روحن جي ابتدائي پيدائش، تسلسل ۽ انتها جو علم: وحشاني دور جي ماڻهن ۽ قديم مذهبن ۾ روحن جي پيدائش ۽ تسلسل حيات بابت عقيدن تي عالمن طرفان کوجنا ٿي رهي آهي. ممڪن آهي ته ان تي مستقبل قريب ۾ ڪافي معلومات ميسر ٿي وڃي. ليڪن هن وقت روحن جي پيدائش ۽ حيات بعدالمات بابت هيٺيان

چار نظريا مروج آهن:

- (i) مغربي مذهبن جو نظريو، (ii) مشرقي مذهبن جو نظريو،
(iii) ويدانت ۽ وحدت الوجود جو نظريو، ۽ (iv) سٽيريلزم (دھريت)
جو نظريو.

(i) **مغربي مذهبن جو نظريو:** مٿي ذڪر ڪيو اٿس ته مغربي مذهبن مان منهنجو مطلب يهوديت، ڪرسچئنٽي ۽ اسلام آهن، — تن جوان مسئلي تي چوڻ آهي ته الست واري ڏينهن خدا سائين ۽ سڀني روحن کي خلقي عالم ارواح ۾ محفوظ رکيو، جتان هر هڪ روح پنهنجي مقرر ميعاد لاءِ انساني جسم ۾ اچي، زندگي گذاري، وفاتيءَ بعد عالم برزخ ۾ رهڻ وارو هو، جتان قيامت جي ڏينهن کيس واپس بدن ۾ آڻي، سندس عملن جي حساب ڪتاب بعد، ان کي سندس عملن جي نتيجي مطابق بهشت يا دوزخ ۾ موڪليو هو. ان عقيدي مطابق، روح ابتدا کان مفرد (هڪ هڪ جدا) خلقي هئا، ۽ ڪروڙها ورهيه عالم ارواح ۾ گذاري، هتي عارضي عرصي لاءِ رهي، پوئتي موٽڻ وارا هئا.

(ii) **مشرقي مذهبن جو نظريو:** مشرقي مذهبن مان

منهنجي مراد هندو ڌرم، بد ڌرم ۽ جين ڌرم آهي، — انهن جي راءِ مطابق به روح مفرد هئا. انهن جي پيدا ٿيڻ جو وقت مقرر ٿيل نه هو. روح ۽ مادو ابدي ۽ ازلي هئا. ڪروڙن ورهين کان روح، ڪرمن جي ڦل مطابق، جدا جدا جوڻين يا حياتين ۾ ڦرندا رهن ٿا. پهرين جمادات، پوءِ نباتات، پوءِ حيوانات ۾ جنم وٺي، تجربو حاصل ڪري، ترقيءَ بعد، ماڻهوءَ ۾ جوڻ وٺن ٿا، جتي ڪرمن جي ڦل مطابق جدا جدا جوڻين جي چڪر ۾ ڦرندا رهن ٿا، جتان آخر ۾ چڱن عملن ۽ حاصل ڪيل تجربن جي ترقيءَ بعد نرواڻ پد ۾ نجات حاصل ڪري، سنسار جي جوڻين واري چڪر کان ٻاهر نڪرڻ وارا ٿين. ان کان پوءِ ڪٿي، ڪيڏانهن ۽ ڪهڙيءَ صورت ۾ ويندا، ان بابت چٽائيءَ سان ڪجهه نه چيل آهي.

(iii) **ويدانت ۽ وحدت الوجود جو نظريو:** اهي ٻه نالا

هندن ۽ مسلمانن جا استعمال ڪيل آهن. درحقيقت انسان جي مهذب

دور کان وٺي، هر مذهب ۽ ملڪ ۾ هڪ ڄاڻن جو گروھ، ان نظريي ۾ اعتقاد رکندو آيو آھي. انهن جي نقطہ نگاہ کان روح ۽ مادو ۾ جدا شيون نہ ھيون. حقيقي وجود ذات الاهی ۽ جو ھو. مادو ۽ روح سب ان ذات حقيقي ۽ جو مظهر ۽ صفات ھئا. ان ڪري ماڻھن جي روحن جو جدا وجود ڪونه ھو. اھي نور الاهی ۽ جا ڪرڻا يا بحر حقيقي ۽ جا عارضي طرح جدا ٿيل قطرا ھئا، جن جو مرڪز ذات حقيقي ھو. مسلمان صوفين قرآن جي هن آيت ”انا لله و انا عليه راجعون“ يعني اسان خدا مان نڪتل آھيون، وري ان ۾ سماءُباسون جي اھا معنيٰ ڪڍي آھي. سچل سرمست ان خيال کي هن طرح ادا ڪري ٿو:

”صورت جو سبحان، پاڻ ڏسڻ آيو پنهنجو تماشو.“

انهيءَ نظريي موجب مغربي ۽ مشرقي مذهبن طرفان بهشت، دوزخ، جوڻين جا مقرر ڪيل تخيل ۽ عملن جي ڦل مطابق جزا ۽ سزا جا عقيدا ختم ٿي ٿي ويا. ”بحر عميق وچ جو ئي پوسي، دين ڪفر دا ورقا دوسي“ ۾ بيدل فقير ان جي پوري ترجماني ڪئي آھي.

(iv) هيٺيولزم (دهويت) جو نظريو: هن گروھ جي ماهرن ٻن نقطہ نگاهن کان ان مسئلي تي غور ڪيو آھي: (۱) منطقي خيال سان، ۽ (۲) سائنسي تجربن سان. ٻنهي نقطن کان هنن روح جي بدن ۾ اچڻ يا ان کان پوءِ جي جدا وجود کان انڪار ٿي ڪيو. هنن رڳو مادي جي وجود کي مڃي، ان جي خود ڪفيل عمل ڪري زندگيءَ جي پيدا ٿيڻ ۾ اعتبار ٿي رکيو، جا مخصوص دائري ۾، ان عمل جي ڪري پيڪار ٿيڻ بعد ختم ٿي ٿي ويئي. روح علحده ڪونه ھئا. گهڻي ۾ گهڻو، زندگيءَ (لائيف) کي مرڪب وجود ھو، جو ذهن (Mind) جي صورت ۾ نمودار ٿي، وري سندس مخزن ۾ سمائجي ٿي ويو. هنن جي نظريي ۽ ويدانيتن جي نقطہ نگاہ ۾ مماثلت ھئي. ٻنهي حيات بعد الممات جي جدا گانه روح جي تسلسل کان انڪار ٿي ڪيو، ان ڪري ھو بهشت، دوزخ يا بعد از ممات ڪرمن جي ڦل کان منڪر ھئا. مٿي ريلست مادي جي وجود کان سواءِ اڻ ڏٺل ۽ نامعلوم روح جي جدا وجود کان انڪار ٿي ڪيو.

۽ ويدانتِيءَ روح ۽ مادي کي هڪ ذات جون ٻه صفتون ٿي سمجهيو.

(ج). خلقت جي رٿا ۽ مقصدن بابت تحقيق.

ڪائنات جي هر شيءِ جي پيدائش ۽ نظام بابت ٻه نظريا مروج آهن:

پهرين، ڪائنات هڪ رٿا (Plan) موجب پيدا ٿيل ۽ هلندڙ آهي. ۽

ٻيو، ڪائنات جي پيدائش ۽ نظام حادثن جو محتاج آهي. پهرئين نظريي جي حمايت آئيڊيلزم (عينييت يا روحانيت = Idealism) جو فلسفو ڪري ٿو. ٻئي نظريي جي حمايت مٽيريلزم (دهريت = Materialism) جو فلسفو ڪري ٿو. سڀئي عالمگير مذهب پهرئين نظريي جا حامي ۽ معتقد آهن.

پهرئين نظريي ۾ ويساه رکڻ بعد سوال اٿي ٿو ته رٿا ان جي ٺاهيندڙ ۽ هلائيندڙ قوت کان سواءِ نه تيار ٿي ۽ نه هلي سگهي ٿي. تنهنڪري سڀ مذهب ان رٿا جي ٺاهيندڙ ۽ هلائيندڙ طاقت ۾ ايمان رکن ٿا، ۽ ان کي خدا، ايشور، گاد (God) وغيره نالن سان منسوب ڪن ٿا.

مذھبن ۾ خدا جي وجود بنسبت ٽي تخيل مروج رهيا آهن:

- (۱) شخصي خدا (Personal God) جو تصور.
- (۲) غير شخصي خدا (Impersonal God) جو تصور.
- (۳) قياس، گمان ۽ وهم کان مٿي خدا - (God beyond imagination) جو تصور:

خدا جي انهن ٽن تصورن تي مختصر روشني وجهڻ لاءِ هر هڪ تصور جي جدا جدا تشريح ڪندس.

(۱) شخصي خدا جو تصور:

انسان ذات جي اوائلي زماني ۾، جڏهن ماڻهو اڃا وحشيانه زندگي

گذاريندا هئا ۽ سندن ذهن ناقص ۽ ناڀختا هئا، ماڻهن هر طاقتور شي کي خدا ڪري ورتو، جنهن ۾ سماوي وجود جهڙوڪ سج، چنڊ، نڪت، سيارا هڪ طرف هئا، ته ٻئي طرف عنصرِي قوتون جهڙوڪ هوائون، باه، پاڻي، زمين هيون، ۽ ٽئي طرف غيبي طاقتون جهڙوڪ روح، ديوتائون، ديويون، جن وغيره شمار ڪيا ٿي ويا. ازانسواءِ طاقتور جانور، ماڻهو، جادوگر، مذهبي رهبر به ان ۾ شامل هئا. انهيءَ تصور جي ارتقا ۾ چار دور شمار ڪيا وڃن ٿا:

- (i) خدائن جي ڪثرت جو دور.
- (ii) خدائن جي ٻن گروهن ۾ ورهاست جو دور، ۽
- (iii) خدائن جي تثليث (ٽمورتيءَ) جو دور.
- (iv) هڪ خدا جي تصور جو دور.

(i) **خدائن جي ڪثرت جو دور:** اهو خدا جي تصور جو نهايت قديم دور آهي. اهو به هزارن بلڪ لکن ورهين جي مختلف درجن مان گذريو ٿو ڏسجي. انهن ۾ منهنجي ڄاڻ مطابق هيٺيان درجا گذريا آهن —

الف — جانورن ۽ طاقتور ماڻهن جي خدائي تصور جو درجو، جن ۾ شينهن، رڇ، گينڊا، واڳون، نانگ، وغيره جانور ۽ طاقتور ماڻهو خدا جي صفتن سان شمار ٿيندا هئا.

ب — عنصرِي قوتن جي خدائي تصور جو درجو، جن ۾ جبل، سمنڊ، دريا، بادل، وڻ، باه، زمين وغيره خدائي طاقت جي صفتن سان موصوف ڪيا ويا.

ج — فلڪيات جي قوتن جي خدائي تصور جو درجو، جنهن ۾ سج، چنڊ، تارا، نڪت وغيره خدا يا خدائن جي حيثيت ۾ شمار ٿيڻ لڳا.

د — غيبي طاقتن ۽ روجن جي خدائي تصور جو درجو، جنهن ۾ مٿي ذڪر ڪيل هر مادي شيءِ کي روح، آتما يا جوهرِي

نفس سان موصوف ڪري، انهن جي جسمن عيوض انهن جي روحن کي خدائي قوتن سان منسوب ڪيو ويو. ان زمري ۾ جانورن جا (روح، بادشاه، جادوگر، پيغامبر، سمنڊن ۽ جبلن وغيره جا ديوتائون، ۽ سڄ، چنڊ، تارن وغيره جا ديوتا شمار ڪيا ٿي ويا، جن جي قصن ۽ ڪهاڻين جو احوال قديم ديومالا (Mythology) مان ملي ٿو.

انهيءَ دور ۾ هر هڪ قبيلي ۽ ملڪ جو خدا علاحد هو. جڏهن قبيلو گڏجي قومن جي صورت وٺڻ لڳا، ته انهن جي مندرن ۾ هر هڪ قبيلي جي نماينده خدا جي تصوير يا نشان رکيو ويندو هو. انهيءَ دور جي اڪثر ديوتائن جو تصور خوفناڪ هوندو هو.

(ii) شخصي خدائن جي ٻن گروهن ۾ ورهاست جو دور:

اڳتي وڌي، جڏهن انسان ذات ٿوري ذهني ترقي ڪئي، ته خوفناڪ صفتن وارن خدائن کان علاوه هنن کي همدرد ۽ طرفدار خدائن جو تصور به ذهن ۾ ويٺو. اول ۾، ان تصور خدائن جي ڪثرت ۾ ڪمي ڪانه آندي، پر ان کي صرف ٻن گروهن ۾ ورهايو — هڪڙا خوفناڪ ۽ ظالم خدا يا ديوتائون ۽ ٻيا همدرد ۽ رحمدل خدا يا ديوتائون شمار ٿيڻ لڳا. آهستي ٿي، ان تصور ترقي ڪري، مادي تصور کي ترڪ ڪري، باطني صفتن سان خدائن کي موصوف ڪيو. ”دوئي“ ان جو ترقي يافتہ تصور هو. هرمن ۽ اهرمز ان جي پيدائش هئا.

(iii) شخصي خدائن جي تثليث (ٽهورتِي) جي تصور

جو دور: اهو خدا جي شخصي تصور جو ”دوئيءَ“ کان وڌيڪ ترقي يافتہ تصور جو دور هو. گهڻن خدائن جي دور ۾ سڀ خدائون خطرناڪ ۽ نقصانڪار شمار ڪيا ويندا هئا. ان کان پوءِ ڄڻ ۽ مٿن خدائن جي تصور، ڊپ سان گڏ اميد به پيدا ڪئي، ليڪن اهي طاقتون هڪٻئي جي مخالف برسر پيڪار سمجهيون ويون ٿي، جن ۾ ڪنهن به سمجهوتي جو امڪان ڪونه هو. تثليث جي

نظريي انهن ٻنهي مخالف گروهن کي ٽٽي جي ذريعي گڏڻ جي ڪوشش ڪئي. ان مطابق خدا کي ٻن صفتن، يعني خطرناڪ ۽ رحمدل، جي عيوض، ٽن صفتن سان موصوف ڪيو ويو — (۱) پيدا ڪندڙ (۲) پاليندڙ، ۽ (۳) فنا ڪندڙ — يا اهڙي قسم جون ٻين نالن سان ٽي صفتون. هندو مثالاڄي ۽ ٻرهما، وشنو، شو، مصري مثالاڄي ۽ اوسيرس، آئيسس، هوروس، ۽ عيسائي عقيدي موجب فادر، فرزند ۽ روح المقدس، انهيءَ خدا جي تثليث واري شخصي تصور جي پيداوار آهن.

(iv) هڪ خدا جي شخصي تصور جو دور: شخصي خدا جي تصور جو هيءُ سڀ کان وڌيڪ ترقي يافتہ تخيل هو، جنهن مطابق سڀ طاقتون ۽ صفتون هڪ خدا ۾ ڪميون ڪيون ٿي ويون. الاه (Eloh, Elohim) ايشور، جيهوا، (Jehovah) وغيره نالا انهيءَ تصور جي پيداوار آهن. ليڪن هيءَ ڳالهه صاف سمجهي چڏڻ جي لائق آهي ته خدا جا اهي چارئي تصور شخصي ۽ مادي هئا. غير شخصي (Impersonal) خدا جو تصور بعد جو آهي. توريت، انجيل، قرآن ۽ ويدن ۾ انهيءَ قسم جي خدا کي ٻه شڪل، رهن جي جڳهه، ۽ ٻين انساني صفتن سان موصوف ڪيو ويو آهي.

(۲) غير شخصي خدا جو تصور.

خدا جي غير شخصي تصور جو تخيل غير جسمي، روحاني، جوهرِي ۽ منتزع يا مجرد (Abstract) بنياد تي ٻڌل آهي. اهو خيال عالمگير يا ثانوي مذهبن جي ابتدا ۾ چند راسخ العالم ماڻهن تائين محدود هو. بعد ۾ جڏهن انهن مذهبن جي شارحن جو واسطو مهذب ملڪن جي قياسي علمن سان ٿيو، ته انهن يونان جي فيلسوفن، ۽ مصر، عراق، ايران ۽ هند جي قياسي ۽ روحاني عالمن جي دليلن جي آڌار تي، پنهنجي پنهنجي مذهبن جي اصلاحي دور ۾، ان کي نظريي طور پيش ڪيو.

”جيئن ڏٺو آھ مون“

ان تي وڌيڪ بحث ڪرڻ کان اڳ بهتر آھي تہ،
۽ ”جوھر“ جي ڪجھہ تشريح ڪئي وڃي.

جسم (مادو) جي مختصر تشريح: فيلسوفن جسم

هيءَ تشريح ڪئي آھي تہ جا شيءَ پنجن حواسن، يعني ڏسڻ، چوڻ، ٻڌڻ، چڪڻ ۽ سنگڻ جي ذريعي سان معلوم ٿي سگھي، ۽ زمان، مڪان ۽ اسباب جي دائري ۾ اچي سگھي، سا جسم يا مادو آھي. جسم کي ابتدا ۾ ھنن پنجن عنصرن، جھڙوڪ: باھ، پاڻي، ھوا، زمين ۽ آڪاش ۾ ورھايو ھو، جن جو تعداد ھاڻ وڌي وڃي ۷۲ تائين پھتو آھي. جيئن تہ هيءَ سمجھائي عام ماڻھن لاءِ نہ آھي، ان ڪري زمان، مڪان ۽ اسباب جي تشريح نٿو ڪريان، ڇاڪاڻ تہ اھل علم کي پتو آھي تہ معنيٰ ۽ مفھوم جي ھن دائري ۾ زمان، مڪان ۽ اسباب ڇا ڪي ٿو چئجي.

جوھر (روح يا آتما). ”جوھر“ جي فيلسوفن اھا تشريح

ڪئي آھي تہ جا شيءَ پنجن حواسن ذريعي معلوم نہ ٿي سگھي، ۽ زمان، مڪان ۽ اسباب کان ٻاھرھجي، اھا جوھري نفس، روح يا آتما آھي. ھتي ھي ٻڌائڻ ضروري آھي تہ مٿريلست فيلسوف ۽ سائنسدان ان جوھري نفس يا روح جي جداگانہ وجود ۽ ان جي حيات بعدالمات تسلسل ۾ اعتماد نٿا رکن، بلڪ ھو ان جي جداگانہ وجود کي غلط ثابت ڪرڻ لاءِ ڪوجنائون ڪري رھيا آھن. ليڪن دنيا ۾ اڃا تائين عالمن، درويشن ۽ سندن جو ڪثير تعداد ان جي وجود جو قائل آھي، ۽ اھڙيءَ طرح سان آھي خدا جو تصور بہ انھن بنيادن تي ڪن ٿا.

ھاڻي آءُ خدا جي غير شخصي تصور تي بحث ڪندس.

خدا جي ھن تصور ۾ مڃيندڙ ان کي لامڪان، لازمان ۽ اسبابن (Causation) کان مٿي، رنگ ۽ روپ کان پاڪ، ھر جاء تي ھجندڙ، محيط، قادر مطلق سمجھن ٿا. ان تصور مطابق، خدا ھڪ

”جيئن ڏٺو آھ مون“

ڪائنات جي هر شي کي پيدا ڪري،
هي هڪ جسم مان منتقل ڪري پئي ۾
رہان عام ۾ موت يا فنا جي نالي سان سڏيو
ن تصور ۾ هڪ خصوصيت رهي ٿي ته هو روح
جي، منزله، پاڪ ۽ جدا آهي. هيءُ تصور دوئيءَ ۽ تثليث
ورن جي ترقي يافتہ صورت آهي، ۽ ان مان دوئيءَ ۽ تثليث
جي نظرين جا معتقد، منطقي انداز ۾، پنهنجي پنهنجي نظريي جي
صداقت ۽ اصليت جا دليل حاصل ڪن ٿا. زردشتين جي دوئيءَ يعني
اھرمز ۽ اھرمزد ۽ مسلمانن جي فلسفہ وحدت الشھود کي پڻ هن تصور
مان تقويت ملي ٿي. هن تصور جي بنياد تي حق ۽ ناحق، نور ۽
ظلمات، پاڪ ۽ پليٽ وغيره جو سوال پيدا ٿئي، مختلف مذهبي نظامن
جي شريعتن جو باعث بنجن ٿا. توحيد ۽ شرڪ انجي پيداوار آهن.
هيءُ تصور ئي، آخرين طور، اسلام جي ملا واري تخیل، يا عالمگیر
مذھبن جي ڪامل ۽ آخري ھئڻ جو بنياد بنجي ٿو.

(۳) قياس، گمان ۽ وہم کان مٿي خدا جو تصور:

خدا جي ان تصور ۾ عقل طرفان ڪا قطعي ۽ ثبوتي رھبري
ڪانہ آھي. هن ۾، حيرت جي حالت ۾ بي وسيءَ ۽ فراريت جو اظهار
آھي. منطقي ۽ سائنسي نقطہ نگاہ کان انجي اھميت ڪيتري بہ ھجي،
ليڪن خدا جي تصور جي ارتقائي تاريخ موجب اھو نقطہ نظر زيادہ
قرين قياس ٿئي ٿو. جملي مذھبن جي راسخ العلم بزرگن، وحدت الوجودي،
ويدانتي ۽ وجوديت (Pantheism) جي فلسفہءِ خيال وارن انھيءَ
نظريي ۾ اعتقاد رکيو آھي. ان مطابق، وجود صرف ذات حق جو
آھي، ٻيون سڀ شيون ان جون صفتون آھن. جملي طاقت، علم، حسن
وغيرہ جو مخزن اھو ئي آھي. انھيءَ تصور ۾ اعتماد رکڻ ڪري،
ڪثرت مذاھب، حق ۽ ناحق، پاڪ ۽ پليٽ، نور ۽ ظلمات وغيرہ
جا تفاوت مٿجي، صرف تقابلي سمجھاڻيون وڃي رھن ٿيون. ڪثرت

پويان وحدت جو خيال انهيءَ تخيل جي پيداوار آهي. ان مان هيٺيان نتيجا نڪرن ٿا:

۱- جسم ۽ روح ٻئي هڪ ئي ذات جا مظهر معلوم ٿين ٿا. شاه عبداللطيف عليه الرحمة فرمايو آهي:

پڙاڏو سو سڏ، ور ورائيءَ جو جي لئين،
هئا اڳئين گڏ، ٻڌڻ ۾ به ٿيا.

۲- انسان ذات جي وحدت ۾ اعتبار رکڻو پوي ٿو، بلڪ ان کي هڪ جسم جا عضوا ڪري شمار ڪجي ٿو. شيخ سعدي عليه الرحمة ان حالت کي مدنظر رکي، فرمايو آهي ته:

بني آدم اعضاي يڪديگراند، ڪم در آفرينش زيڪ جوهراند،
چويڪ عضو ٻردد آورد روزگار، دگر عضوها را نمائد قرار،
توڪز محنت ديگران بينمي، نشايد ڪم نامت نهند آدمي.

[يعني — انسانذات هڪ جسم جي عضون مثل آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ ئي جوهر مان نڪتل آهي. دستور آهي ته بدن جي هڪ عضوي کي جيڪڏهن ايذاءَ رسي ٿو، ته ٻين عضون ۾ بي چيني رهي ٿي. تون جي ٻين ماڻهن جي درد غم کان بي پرواه آهين، ته انسان سڏائڻ جو ئي لائق نه آهين.]

۳- ڪثرت مذاهب پويان بنيادي وحدت ڏسڻ ۾ اچي ٿي. انهيءَ جي حمايت ۾ سنڌ جو بيدل فقير عليه الرحمة سندس ”وحدت نامي“ ۾ فرمائي ٿو ته:

حقيقت ۾ هڪ ٿيو، ڪفر ۽ ايمان،
مظهر مولا پاڪ جي، هندو مسلمان،
تارا ڪيا تالان، سورج سنڌي سوجهري.

۴- ڪائنات جي خلقت ۾ (Plan) رٿا ڏسڻ ۾ اچي ٿي. قرآن

شريف جا لفظ انجو ثبوت ڏين ٿا: ”ما خلقت هذا باطلا“ — معنيٰ ’چا، هي سارو مانڊاڻ بنا ڪنهن رٿا ۽ مقصد جي بنايو ويو آهي!‘
درويشن ان رٿا کي ”منشاي ايزدي“، ”قانون قدرت“ (قانون ارتقا) جي نالن سان منسوب ڪيو آهي. عشق ۽ پريم (Power of Integration) جو پيو نالو ان کي ڏنو اٿن.

۵- انسانذات جي خلقت ۾ ڪي بنيادي مقصد، مضمحل ڏسجن ٿا، جنجي تشريح ۾ هيٺين ٽن مقصدن کي پيش ڪيو ويو آهي:
(الف) اتحاد انساني، (ب) امن عالم، (ج) ترقي بني آدم. مسلمان صوفين قرآن مان هيٺيون آيتون انهيءَ نقطہ نگاہ جي ثابتيءَ ۾ پيش ڪيون آهن:

لااله الاالله — ذات حقيقيءَ کانسواءِ ٻيءَ ڪنهن شيءِ کي جدا وجود نه آهي.

اناالله و انا اليه راجعون — اسان خدا جو مظهر آهيون: اسانجو ملجا ۽ ماويل (Destination) اهو آهي.

و في انفسكم افلا تبصرون — شاه صاحب انجو ترجمو هن طرح ڪيو آهي:

”هوت تنهنجي هنج ۾، پڄين ڪو، ٻئي!
و في انفسكم افلا تبصرون، سوچي ڪر سهي،
ڪڏهن ڪانه وهي، ڪا هوت ٻولي هت تي.“

(د) جسم ۽ روح جو باهمي رابطو ۽ ان جو نتيجو:

آءٌ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته قديم زماني کان ماڻهن جي گهڻي تعداد جسم ۽ روح کي ٻه جدا وجود پئي تسليم ڪيو آهي. جملي مذهبن، فلسفن، قديم اعتقادن ۽ علمن جي اڪثريت انجي قائل رهي آهي. منجهن تفاوت صرف هي هو ته هڪڙن روح کي اهميت ڏني ٿي، ٻين جسم کي. ٻنهي جي رابطي بنسبت ٻن مذهبن جا جدا نظريا

آھن. ھڪڙن عالم ارواح مان روح جي عارضي طرح جسم ۾ اچي، وري مختلف درجن مان گذري، دائمي وطن موٽي وڃڻ جو ذڪر ڪيو آھي — جيئن ته مغربي مذھبن. مشرقي مذھبن روح جي جسم سان مسلسل رابطي جو خيال پيش ڪيو آھي. ھنن جي راءِ موجب ساڳيو مفرد روح گذشتہ ڪرمن جي ڦل موجب جسم بدلائيندو رھي ٿو. ليڪن، ٻنهي جي راءِ مطابق، بھرحال ساڳئي روح کي مختلف جسمن ۽ درجن مان گذري، وري دائمي جڳھ، طرف وڃڻو آھي. دنياوي جسم جا رابطا سڀ انجا عارضي آھن.

(ھم) غيبي طاقتن جي کوجنا ۽ ان جو علم:

زماني قديم کان ماڻھن غيبي طاقتن جي جداگانہ وجود ۽ ھستيءَ ۾ پئي اعتبار رکيو آھي. جديد عالمگير ۽ ثانوي مذھبن بہ انھن جي وجود کي ٿوري گھڻي انداز ۾ قبوليو آھي. قديم مثلاً جين انھن کي صورت ۽ سيرت سان منسوب ڪري، انھن بابت قصا پيش ڪيا آھن. جديد سائنس انھن جي وجود کان انڪار ڪيو آھي. زيادہ کان زيادہ، ھوءَ انھن کي مختلف عنصرِي طاقتن، جھڙوڪ بجليءَ، جوهري توانائي (Atomic energy) مسموم ھوائن، وچڙندڙ بيمارين وغيره سان تعبير ڪري ٿي.

مٿي ڄاڻايل احوال مان معلوم ٿيندو ته مذھب جي الٰھيات واري صيغي تي، مذھبن جي چند نظرين جي باوجود، ڇا بہ معلومات ميسر ٿي آھي، انکي آخري ۽ مڪمل سڌي نٿو سگھجي. جيڪڏھن ڪن فيلسوفن يا سائنسدانن طرفان انھن مسئلن کي عقل ۽ تجربي جي بنا تي پرڪڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، ته مذھبي عالم انھن کي فوق العقل ۽ الھامي مسئلا قرار ڏئي، جان چڏائين ٿا. ازانسواءِ مذھبي نظامن جي مستقل مفاد پنجن سبب، ھن دائري ۾ ھر ھڪ گروھ، پنھنجي پنھنجي دعويٰ کي صحيح ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. ليڪن سڀني مذھبن ۾ ڪي اهڙا بہ راسخ العلم بزرگ ٿيندا

آيا آهن، جن مذهب جي هن صيغي جي سمورن نظرين ۽ معلومات کي قانون ارتقا مطابق سڌائين غور، فڪر ۽ کوجنا لاءِ کليل سمجهي، ان تي فڪر ۽ کوجنا پئي ڪئي آهي.

۲۔ مذهب جو اخلاق، نفس ۽ ذهن سان واسطو رکندڙ صيغو (طريقت)

مذهب جي هن صيغي جو هيٺين ڳالهين سان واسطو رهي ٿو:

- (الف) اخلاق (صحيح عمل)۔
- (ب) نفس (جذبات)۔
- (ت) ذهن (عقل ۽ علم)۔
- (الف) اخلاق يا صحيح عمل۔

مذهب جي طريقت واري صيغي ۾ اخلاقي دوستيءَ کي اهم حيثيت حاصل آهي. نه رڳو موجوده عالمگير ۽ ثانوي مذهبن ۾، پر ماڻهن جي وحشيانه ۽ جهالت جي زماني ۾ سروج قبلائي مذهبن ۾ به ان کي خاص مقام مليل هو. سڀ کان پهرين سوال اٿندو ته اخلاق يا اخلاقيات ڇا آهي؟ ان مسئلي تي اڄڪلهه سوين ڪتاب لکجي چڪا آهن. انگريزيءَ ۾ ان کي (Ethics) سڏجي ٿو. ان تي مفصل بحث ڪرڻ يا روشني وجهڻ اسان جي هن مضمون جي دائري کان ٻاهر آهي. هتي هي چوڻ ڪافي ٿيندو ته اخلاق عمل جي صحيح طريقي کي سڏجي ٿو.

پوءِ سوال اٿندو ته عمل جي صحيح طريقي جا معيار ڪهڙن بنيادن تي مقرر ڪري سگهجن ٿا، ۽ ان جي تعليم، تربيت ۽ تعميل لاءِ ڪهڙا رستا اختيار ڪيا ويا آهن. جيتري قدر مون ان مسئلي تي غور ڪيو آهي، ته ان جو لب لباب هيٺين سوالن جي تشريح منجهان ملي سگهي ٿو:

(۱) اخلاق جا محرڪ جذبا (Incentives) ڪهڙا آهن.

- (۲) ان جا بنيادي اصول ڪهڙا آهن.
- (۳) آيا، اخلاقي دستورالعمل دائمي ۽ بيٺل آهن يا وقتائتا ۽ ترقي پذير.

(۱) اخلاق جا محرڪ جذبا (Incentives):

اخلاقيات جي عالمن هي ٻن ڀاڱن ۾ ورهايا آهن: هڪڙي ڀاڱي جو بنياد روحاني يا اعليٰ جذباتي خيالن تي رکيو اٿن، ۽ ٻئي ڀاڱي جو بنياد باهمي مفاد جي آڌار تي قائم ڪيو اٿن. پهرئين ڀاڱي مذهبي اخلاقيات جو بنياد وڌو، ۽ ٻئي ڀاڱي جديد قومي اخلاقيات جو بنياد وڌو.

(۲) اخلاق جا بنيادي اصول ڪهڙا آهن:

شخصن، قومن ۽ انسانڌات جو اتحاد، امن ۽ ترقي ان جا بنيادي اصول آهن.

(۳) آيا، اخلاقي دستورالعمل دائمي ۽ بيٺل آهن يا وقتائتا ۽ ترقي پذير:

جيڪڏهن تاريخي نقطه نگاه سان ان مسئلي تي نظر ڪبي، ته معلوم ٿيندو ته، اخلاقي دستورالعملن جي تعمير ۾ ٻه رجحان ڪم ڪندا آيا آهن: مذهبي رجحان ۽ قبيلائي رجحان.

پهرين رجحان جي ڪري آهستي آهستي ٿي، نئين نئين قبايلن جا مذهب گڏجي وڏن مذهبن ۾ مدغم ٿيا، ته انهن مذهبن جا اخلاقي دستورالعمل گذشتہ مذهبن جي روايت، دليل حالتن جي تقاضائن ۽ سياسي علمن جي اثرن هيٺ تعمير ٿي، وجود ۾ آيا، جن انهن وڏن مذهبي نظامن جي تعمير ۾ گهڻو حصو ورتو. اهڙيءَ طرح سان هندن، ٻڌن، ڪرستائن ۽ مسلمانن جي شريعتن وجود ورتو. دنيا جي چئن عالمگير مذهبن، جيڪي اخلاقي قانون مرتب ڪيا، سي ڪي سمورا نوان

نہ ٺاهيا هئائون. هندن جي منوسمрти پڙهڻ بعد معلوم ٿيندو، ته ان جو بنياد قديم قبلائي قانونن جي بنا تي، نئين حالتن جي مدنظر، ڪجهه اضافن سان، وڌو هئائون. ٻڌن جي اخلاقي قانونن کي عقلي دليلن تي ٻڌو ويو، ليڪن ان جو عمل ۾ اچڻ مشڪل ثابت ٿيو. ڪرستانن مرڳو رومن قانون اختيار ڪيو. مسلمانن قديم قبلائي عرب جي دستورالعمل کي، حسب ضرورت ترميم ڪري، ڪتب آندو. سڀني مذهبن ۾ اخلاقي قانونن جي تعميل جا ٻه طريقا اختيار ڪيا ويا:

۱- اخلاقي ڏوهه ڪي، سزا جي وسيلي ڊٻائي، مستقبل ۾ روڪڻ جو طريقو (Curative).

۲- تبليغ ۽ تربيت وسيلي، ماڻهن کي ماڻهپو سيکاري، مهذب (ڪلچرڊ) بنائي، رضاڪارانه طور ڏوهه کان روڪڻ جو طريقو (Preventive).

مذهب ۾ طريقت جي صيغي جو واسطو ٻئي طريقي سان آهي. ان کي دفاعي يا انسدادِي طريقو به سڏي سگهيو. جيئن ته ان جو واسطو صحيح تعليم ۽ تزڪيه نفس سان آهي، ان ڪري ان جو ذڪر اڳتي انهن عنوانن هيٺ ڏبو. اخلاقي قانونن جي تعميل جو پهريون طريقو مذهب جي شريعتن سان واسطو رکي ٿو، ان جو ذڪر شريعتن جي عنوان هيٺ پيش ڪبو.

ٻئي رجحان جي ماتحت قبيالن جا اخلاقي دستورالعمل گڏجي قومن جي اخلاقي دستورالعملن جي اوچي جو تاجي پيٽو ٿي، ڪم آيا، جن اڳتي هلي ملڪن جي قديم روايت، دليل معاشري، ملڪي ۽ قومي مفاد جي مدنظر، قومي اخلاقن جا دستورالعمل تيار ڪيا.

انهيءَ پس منظر مان معلوم ٿي سگهندو ته اخلاقي دستورالعمل، مذهبي خواه قومي، وقت بوقت تبديل ٿيندا آيا آهن، ۽ امڪان اهو آهي ته، قانون ارتقا جي تقاضائن مطابق، اهي آئنده به معاشري جي تبديليءَ ۽ ملڪي تقاضائن ۽ ضرورتن مطابق ترقي پذير تبديلي ڪندا رهندا.

دنيا جي ڪا به طاقت انهن جي تبديليءَ ۾ رڪاوٽ وجهي نه سگهندي. جيڪي عالمگير مذهبن جا ڪم ٿر پوئوڪ ان ۾ رڪاوٽون وجهن گهرن ٿا، سي ان سان گڏ سندن مذهبي نظامن کي به ڪمزور ڪري رهيا آهن. آخر ۾ انسان ذات جو گڏيل اخلاقي دستورالعمل ٺهڻ وارو آهي، جنهن ۾ شخصن، قومن ۽ مذهبن جي اخلاقي دستورالعمل کي مدغم ٿيڻو پوندو.

(ب) نفس (جذبات)

مذهب جي صيغءِ طريقت ۾ نفسي اصلاح کي به خاص درجو مليل آهي. شروع ۾ عرض ڪري آيو آهيان ته انسان ۾ ڪي فطري خواهشون قدرت طرفان وديعت ٿيل آهن، جن کي نفسياتي خواهش جي نالي سان پڻ سڏيو اٿن. انهن کي قديم درويشن ٽن ڀاڱن ۾ ورهايو آهي:

(۱) نفس آماره.

(۲) نفس لوازم.

(۳) نفس مطمئن.

جنهن صورت ۾ ماڻهن جي تهذيب ۽ اصلاح ۾ نفس جي ترقيءَ کي خاص دخل آهي ان ڪري ان جي ٽنهي ڀاڱن تي مختصر روشني وجهان ٿو.

Gul Hayat Institute

(۱) نفس آماره:

هي ماڻهن جي فطري خواهش يا جبلتن (Instincts) سان واسطو رکي ٿي، جن مان ڪن جو احوال اڳي ڄاڻائي آيو آهيان. جديد علم نفسيات جي ماهرن ان تي گهڻي ڪوجنا ڪري، سوين ڪتاب لکيا آهن، جن جو مختصر ذڪر به اسان جي مضمون جي دائري کان ٻاهر آهي. سردست ايترو چوڻ ڪافي ٿيندو ته انهن خواهش جي چڙواڪ عمل ڪري، انساني اتحاد، امن ۽ ترقيءَ ۾ رڪاوٽ پوي ٿي، شخصن ۾ خودمطلبيءَ، نفاق، نفرت، تشدد، هٿ ڪڍڻ، تعصب

۽ خودفريبيءَ جا نفسياتي مرض پيدا ٿين ٿا، جنهن ڪري معاشرو زهرناڪ ٿيو پوي.

(۲) نفس لوام:

هي انساني نفس جي ترقي يافتہ حالت آهي، جنهن ۾ عقل ۽ تجربي جي بنا تي مختلف ڳالهين جي وچ ۾ تميز پيدا ٿئي ٿي. ماڻهو خودمطلبيءَ ۽ اپڪاريءَ، نفاق ۽ اتفاق، نفرت ۽ محبت، هٽ ۽ هٽس، هٿ ۽ نهٺائيءَ، ڪيني ۽ صاف دليءَ، تعصب ۽ رواداريءَ، خودفريبيءَ ۽ صحيح سچاڻپ جي وچ ۾ تفاوت معلوم ڪري، ٻنهي جي نقمي نقصانن کان واقفيت حاصل ڪري ٿو. ان جي بنياد تي اخلاقي قانون ٺاهيا وڃن ٿا. پر نفس جي ان درجي تي پهچڻ سان ئي اخلاقيات جا معاملو حل ٿي ته ٿا وڃن. رڳو تميز ڪافي نه آهي، پر ان سان گڏ صحيح عمل جي قوت پيدا ٿيڻ ضروري آهي، جا صرف صحيح تربيت ۽ تزڪي نفس سان حاصل ٿي سگهي ٿي، جنهن لاءِ اهل تصوف هيٺيان طريقا ڏسيا آهن: گروهه يا مرشد جي صحبت ۽ ست سنگ، صحيح علم جي واقفيت، عبادت، ذڪر، راڳ ۽ غور فڪر، ۽ عشق و محبت گروهه يا مرشد جي صحبت ۽ صحيح علم جي سلسلي ۾ هتي ڪجهه وضاحت پيش ڪرڻ مناسب ٿيندي. عبادت ۽ عشق بابت پنهنجا ويچار، مذهب جي صيغہ عبادت جي عنوان هيٺ اڳتي پيش ڪندس.

گروهه يا درشد جي صحبت ۽ ست سنگ: قديم زماني کان سڀني مذهبن جي صاحب طريقت گروهه ۾ اهو طريقو رائج رهيو آهي. اڃا تائين لکين ماڻهو مختلف گرن، سنتن، مرشدن، پيرن، فقيرن، مانڪس (Monks)، راهبن ۽ بڪشن وغيره جا پوئلڳ ۽ صحبتي رهندا اچن ٿا.

ليڪن هن وقت جي حالت هيءَ آهي ته تمام ٿورا ماڻهو انهن ادارن مان مستفيد ٿي سگهيا آهن، ڇاڪاڻ ته اڪثر اهي ادارا ٻي شريعتي ادارن وانگر، مستقل مفاد (Vested Interests) تي پيا آهن.

ھڪ قول مطابق، ”او ڪم خود گم است، ڪرا رهبري ڪندا!“ انھن ادارن جون بہ گروه بنديون ٿي پيون آھن. انھيءَ رستي سان گھڻن ماڻھن جو نہ تزڪيم نفس (اندر جو اوجر) ٿي سگھيو آھي، نہ اخلاق درست ٿيو آھي، ۽ نہ صحيح تعليم ۽ تربيت حاصل ٿي اٿن. اھا حالت اڄڪلھ جي ڪانہ آھي، بلڪ گھڻي وقت کان اھا قحط الرجالی ھلندي اچي ٿي، جنھن کي ڏسي ھڪ درويش گھڻو وقت اڳ چيو ھو تہ:

”حريفان بادھا خودرند و رفتند، تھي خمخانھا ڪردند و رفتند“

[معني - راھ عشق جا ساٿي منڌ جا پيالا پي ۽ پياري

ھليا ويا، ھو اھي ميخانا خالي ڪري ھليا ويا.]

شاھ لطيف عليہ الرحمٰت بہ ان حالت کي ڏسي چئي ڏنو تہ:

ويا سي وينجھار ھيرو لعل و ندين جي،

تئين سندا پوڻيان شيهي لھن نہ سار،

ڪئين ڪت لھار تئين سندي پيڻين!

ھاڻي اچو تہ ’مرشد جي اداري‘ (Institute)، ان جي فرائض

۽ ضرورت تي بحث ڪريون.

مرشد جو ادارو: جيئن قياسي ۽ تجرباتي تعليم حاصل ڪرڻ

لاءِ اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ شاگردن کي ورھين جا ورھيه مختلف علوم تي تعليم حاصل ڪرڻي پوي ٿي، تيئن صحيح روحاني تعليم، تزڪيم نفس ۽ اخلاق جي درستيءَ لاءِ بہ، گھڻي وقت کان مختلف مذھبن جي طريقت جي صيغي وارن جا ادارا موجود پئي رھيا آھن، جن کي خانقاھون، اشرف، موناstreries (Monasteries) وغيره جي نالن سان سڏيو ويو آھي. انھن ۾ تصوفي (طريقت جي) مسئلن جي تعليم، تزڪيم نفس (اندر اچارڻ) ۽ اخلاق جي درستيءَ لاءِ تربيت ڏني ويندي ھئي.

ليڪن اڳتي ھلي، ڪجهہ وقت کان، اھي ادارا يا تہ بند ٿي

ويا، يا صرف چند وظيفن، ذڪرن، عبادتن ۽ رياضتن تائين محدود ٿي ويا، يا رڳو ۽ مڪر جا مرڪز بنجي، مستقل مفاد بنجي پيا، جنهن ڪري انهن مان اصل مراد ۽ مقصد حاصل نه ٿي سگهيا. آهستي آهستي ٿي، ماڻهو گرن، پيرن وغيره وٽ پڙن، ملڪيت جي حاصلات، ۽ بيماريءَ ۽ مشڪلات کان نجات لاءِ دعا گهرڻ واسطي وڃڻ لڳا، جنهن تي قدرت جي ساري ڪاروبار جي ڪنجي انهن جي هٿ ۾ هئي، ۽ هو سندن هر ڳالهه محض دعا، ڪرامت ۽ آسپس سان پوري ڪري سگهيا ٿي. حالانڪ انهن ادارن جي بنسبت اهو تخيل ٿي غلط هو. طريقت جي انهن ادارن جو انهن ڳالهين سان نه واسطو هو، نه قانون قدرت جي ڳالهين کي بدلائڻ جي کين قوت هئي. اهو اهڙو عقيدو هو، جهڙو وحشانه دور جي ماڻهن جو جادوگرن بابت هو. موجوده دور جا اڪثر پير، گرو وغيره نه تصوف (طريقت) جي علم کان واقف آهن ۽ نه صاحب اخلاق ۽ صاحب دل آهن. اهي سڀ ادارا ٺلهيءَ شيخيءَ ۽ بزرگيءَ جا اڏا بنجي پيا آهن. ذڪر، عبادتون، وظيفا ۽ مراقبا وغيره صرف رسم رواج بڻيل آهن. انهن حالتن کي ڏسي، شاه باهو عليه الرحمت فرمايو آهي ته:

پڙم پڙم علم مشائخ سڏاون ڪرڻ عبادت دوري، هو۔
اندر جهڳي پئي لٽيوي، تن من خبر نه موري، هو۔
مولا والي سڏا سو کالي، دل تنون لاه ٽڪوري، هو۔
”باهو“ رب تنهان نون حاصل، جنهان جگ نه،
ڪيتي چوري، هو۔

صحيح علم جي واقفيت: ڪو وقت هو، جو ڪاليج جي پروفيسرن وانگر مرشدن جي هيٺين مسئلن ۾ مهارت لازمي سمجهي ويندي هئي: صحيح روحاني تعليم (طريقت) ۽ ترڪيه نفس (اندر اچارڻ)، صاحب دل بزرگن ظاهر ڪيو آهي ته صحيح تعليم اها آهي، جا اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم ڏي رهبري ڪري. تنهن

ڪري صحيح گروهه ۽ مرشد ٿيڻ جو اهو ماڻهو لائق ٿي سگهي ٿو، جنهن جي نگاهه ۾ جملي انسانذات، بنا تميز مذهب، قوم، رنگ ۽ چڱي مٺي جي، هڪجهڙي هجي. شاه سائينءَ فرمايو آهي:

پريان سندي پار جي مڙئي مٺائي،
ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چيت ڪري.

دوئي ۽ تعصب ان راه ۾ وڏيون رنڊڪون آهن. شريعتي نظامن وارن مذهبن جا دستور، جيڪي ان دوئيءَ ۽ تعصب جي پيدا ڪرڻ ۽ وڌائڻ جا وڏا سبب آهن، ان راه ۾ وڏيون رڪاوٽون آهن، بيدل فقير عليه الرحمت فرمائي ٿو:

اڪر ان دي وچ جوئي اڙيا، عشق دي چاڙهي مول نه چڙهيا.
صوفيءَ لاءِ لاکوفي هئڻ بنيادي شرط آهي.

تزڪيم نفس (اندر اچارڻ): مرشد يا گروهه جي ٻي وصف اها هئڻ گهرجي ته هن وجود جو ورق ڪيني، نفرت، خودمطلبيءَ، تعصب، هٿ، هنسا ۽ خودفريبيءَ کان ڏوئي صاف ڪيو هجي. تڏهن ئي هو انهيءَ رستي تي پن جي رهبري ڪري سگهندو. تزڪيم نفس جو اڪر ته هر هڪ اچاريندو رهي ٿو، ليڪن ان درجي جي سمجهڻ ۽ پهچڻ لاءِ ڪي ٿورا ڪوشش ٿا ڪن. ان تي پهچڻ سان ئي نفس اطمينان حاصل ڪري سگهي ٿو، ۽ جاءِ امن يا دارالسلام تي پهچي ٿو.

(۳) نفس مطمئن:

نفس جي ٻن درجن جو ذڪر اڳي ڪري آيو آهيان — نفس اماره ۽ نفس لوا. ٽيون درجو نفس مطمئن جو آهي، نفس جي هن درجي تي پهتل ماڻهو پن جي صحيح رهبري ڪري سگهي ٿو. اهو درجو علم لدني يا گيان، عشق، ۽ صحيح عمل ذريعي حاصل ٿي سگهي ٿو.

علم ادني يا گيدان. قدرت ائين ته نباتات ۽ حيوانن ۾ به ٿورو سمجھ جو مادو عطا ڪيو آهي. ان کي سائنسدانن سمجھ يا ذهن (Mind) جي نالي سان سڏيو آهي. ان بابت اڄڪلھ نباتات ۽ حياتيات وغيره جي علمن ذريعي گهڻي روشني حاصل ٿي سگهي آهي. ليڪن اها حقيقت آهي ته ماڻهوءَ کي انهن سڀني کان وڌيڪ سمجھ عطا ٿيل آهي. سمجھ مان علم پيدا ٿئي ٿو. علم جي درويشن ۽ عالمن چار مکيه صيغا يا شعبا مقرر ڪيا آهن: (i) ظني يا وهمي علم، (ii) الهامي يا وھبي علم، (iii) قياسي ۽ تقابلي علم، ۽ (iv) تجرباتي ۽ سائنسي علم.

(i) ظني يا وهمي علم: انهيءَ قسم جو علم، شين کي سطحي طرح ڏسڻ بعد، گمان يا وهم ذريعي حاصل ٿئي ٿو. جهڙيءَ طرح هر متحرڪ شيءِ کي ڏسي، گمان اٿجي ته ان ۾ زندگي يا روح آهي، تڏهن ته چري ٿي! انهيءَ ڪري ئي اوائلي ماڻهن سچ، چنڊ، تارن، ڪڪرن، وهندڙ پاڻيءَ، سمنڊن، هوائن، باھ وغيره کي روحن سان مشتمل ڪيو. هنن مختلف قسم جي آوازن، جهڙوڪ گوڙ، پاڻيءَ جي وهڪ، وڻن جي گسجڻ، جبلن جي لڪن مان لنگهڻ وقت هوا جي آوازن کي غيبي طاقتن جي آوازن سان منسوب ڪيو. هن قسم جي علم ئي منجهن ڪن جانورن ۽ شين جي سڀاگي ۽ نڀاگي هئڻ جي وهمن جو ۽ ڪن لفظن ۽ ڪريباڪرن وغيره ۾ تاثير هجڻ جو يقين پيدا ڪيو. جادوءَ ۽ مذهب جي ابتدائي عقيدن لاءِ هن علم کي گهڻو دخل هو. اڃا به ماڻهو انهن ابتدائي وهمن ۽ گمانن جي اثر مان پوريءَ طرح آزاد نه ٿي سگهيا آهن.

(ii) وھبي يا الهامي علم. گهڻي وقت کان ماڻهو خاص ذات ۽ علم جا قائل پئي رهيا آهن. پيغمبرن، حڪيمن، فيلسوفن، شاعرن ۽ مخصوص درويشن ۾ ان علم جي ذات يا بخشيش هجڻ جو اعتبار وٺل رهيو اٿن. ان بابت سندن چوڻ آهي ته اهو علم ٻين علمن وانگر محنت ۽ تجربتي ذريعي حاصل نٿو ٿئي. اها خدا جي ذات آهي، جنهن

کي نصيب ٿي، اهو نوازجي ويو. هڪ شاعر ان تي چيو آهي:

اين سعادت بزور بازو نيسٽ، تا نه بخشيد خداي بخشيد.

[معنيٰ] - اها ڳالهه زور، يا محنت ذريعي حاصل ٿي نه ٿي

سگهي، اها خدا جي ذات آهي جنهن کي هو بخشي!

جيتوڻيڪ ان ڳالهه کان انڪار ڪج فهمي ٿيندي ته هڪڙا ماڻهو غير معمولي ذهانت ۽ لياقت جا مالڪ آهن، ۽ ڪي صفا ڏڏ ۽ ڪند فهم ٿين ٿا، ۽ پهرئين قسم جا ئي ماڻهو آهن، جن طرفان مذهب، فلسفي، ۽ ٻين علمن جي مختلف نظرين جون ايجادون ٿيون آهن؛ ليڪن ڪيترن ماڻهن کي غير معمولي علم سان گڏ ڪن غير معمولي قوتن ۽ طاقتن جو مالڪ به شمار ڪيو وڃي ٿو، جا ڳالهه گهڻن غلط فهمين جي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻي ثابت ٿي آهي. انهن سان اهڙيون مبالغه آميز ڳالهيون گڏي، انهن ماڻهن کي ڪرامتن، معجزن ۽ پيشينگوين جي لياقت رکندڙ ۽ غيب جي حقيقتن سان ملبوس به سمجهيو وڃي ٿو. اهڙين ڳالهين ۾ اعتقاد رکڻ ڪري، ساري ڪائنات گویا چند شخصن جي هٿ وسيعي ٿيو پوي، ۽ اهو اعتقاد قانون قدرت سان هڪ مذاق بنجيو پوي. اهي ئي خيال آهن، جن هر علم ۽ ڪاروبار تي پيغمبرن ۽ درويشن، پوپن ۽ مهاتمانن جي محيط ۽ قابض هجڻ ۽ ذاتي طور هر نقص کان پاڪ ۽ معصوم هجڻ جو عقيدو پيدا ڪيو. هر مذهب جي عالمن ۽ شارحن اهڙي قسم جي علم کي گهڻي اهميت ڏني آهي. ان جو نتيجو اهو نڪتو آهي ته انهن مخصوص غير معمولي ماڻهن جي ظاهر ڪيل رايي کي مطلق حق سمجهيو ويو ۽ انهن تي نڪتہ چيني ڪرڻ غلط قرار ڏنو ويو، جنهن مان هڪ قسم جي ذهني ڊڪٽيٽري پيدا ٿي پئي.

مذهب جي بانين، درويشن ۽ نظرين جي ايجاد ڪندڙن جي اهميت کان انڪار ڪري نٿو سگهجي، ليڪن هر ڳالهه، ۾ انهن کي معصوم ۽ صحيح ڄاڻڻ ڪري، مذهب مخصوص گروه جي هڪ - هئي (مونوپولي) ٿيو پوي، ۽ ان جي تشريح خاص انداز ۾ ڪري، عقل ۽

دليل ۽ اخلاق جا دروازا بند ڪيا وڃن ٿا، جنهنڪري مذهب مستقل مفاد بنجيو پون. وڏو ظلم اهو آهي ته سڀ مذهب الڳ الڳ پاڻ کي مڪمل، صحيح ۽ ٻئي کي غلط ۽ اڻپوري ثابت ڪرڻ جي دٻولي ۽ دوش ڪندي، ماڻهن ۾ امن، اتحاد ۽ ترقيءَ عوض فساد، تفریق ۽ تنزل جي پيدا ٿيڻ جا سبب بنجيو پون.

(iii) قياسي يا تقابلي علم: هن قسم جي علم جو بنياد بحث، دليل، منازري وغيره سان، ڪن اصولن ذريعي وڌو وڃي ٿو. فلسفو، منطق، ڪلام وغيره انهيءَ علم جون شاخون آهن. ان قسم جو علم يونان، هندستان، چين، وچ مشرق، روم ذريعي وڌي، جديد دنيا جي معلومات ۽ ترقيءَ جو باعث بڻيو آهي. اهل مذهب به هڪ حد تائين ان کي سندن مذهب جي مدد لاءِ ڪتب آندو آهي. ليڪن زياده تر مذهب جي فرسوده عقيدن جي ختم ٿيڻ جي ڊپ کان، ان کي الهامي علم کان گهٽ ڄاڻي، ان کان پري رهڻ ۽ ماڻهن کي ان کان پري رکڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي آهي. البت هن علم کي به ڪن مستقل مفادن (Vested Interests) استعمال غرضي (Exploitation) لاءِ ڪتب آڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. جهڙوڪ سرمايه دارن، اشتراڪين، فسطاين ۽ رجعت پسندن ان کي پنهنجي پنهنجي مقصدن جي حاصلات لاءِ ڪافي ڪتب آندو آهي. اهو علم مابعد الطبيعياتي (Metaphysics) خيالن تي ٻڌو وڃي ٿو.

(iv) تجرباتي علم (سائنس): هن علم جو بنياد سائنسي کوجنا ۽ طبعي تجربن جي بنا تي قائم ڪيو وڃي ٿو. اهو ضروري نه آهي ته هر ڪو تجربو آخري سمجهي، ان کي قبول ڪيو وڃي. پر جيئن علم رياضي (Mathematics) جا نتيجا ڳڻپ گوت بعد اڌر صحيح نڪرن ٿا، تيئن هنن تجربن مان پڻ ڪي لازمي نتيجا صحيح ۽ اعتبار جوڳا نڪرن ٿا.

هاڻ سوال اٿندو ته انهن علمن مان ڪهڙي قسم جي علم کي وڌيڪ ڪارگر ۽ صحيح ڄاڻجي. ٿوري غور ڪرڻ بعد معلوم ٿيندو

تہ پھرئين قسم جو وھمي علم انسان جي وحشيانه ۽ غير بلوغت واري دور جو ھو. آھو موجودہ دور جي معلومات مطابق فرسودہ ثابت ٿي ويو آھي. ٻين ٽنھي علمن انساني معلومات ۽ ترقيءَ ۾ ڪافي اضافو ڪيو آھي. ليڪن ڪنھن کي بي خطا ۽ يقيني (In-fallible) سڏڻ قانون فطرت جي خلاف آھي. اھي سڀئي علم ذريعا آھن، مقصد نہ آھن. تنھنڪري جھڙو الھاسي علم کي آخري ڄاڻڻ غلط ٿيندو تھڙو ٻين علمن کي بہ آخري ۽ بي خطا ڄاڻڻ ئيڪ نہ ٿيندو. ھرھڪ مان فائدي وٺڻ جي ڪوشش ڪرڻ ضروري آھي — ”وائون ويہ، ٿيون، ڪمہ ڄاڻان ڪيھي ۽ ويا!“ پيغمبر، رشي، ولي، حڪيم، فيلسوف، شاعر، بيشڪ ذات وارا بزرگ ھئا، پر ھرھڪ جي اھا ذات بہ محدود دائري جي آھي. ٽيليويزن، ريڊيو، ھوائي جهاز، جوھري توانائي، بجلي، ايڪسري وغيرہ ٺاھڻ سندن ڪم نہ ھو. تنھنڪري ملن، پنڊتن، پادرين طرفان اھا دعويٰ ڪرڻ تہ سندن مذھبن مان ھرھڪ مڪمل نظريہ حيات پيش ڪري ٿو ۽ انسانذات جي جملي مسئلن جو حل پاڻ وٽ رکي ٿو، اھو قانون فطرت جي خلاف ۽ محض مستقل مفادن جي ھٿن ۾ کيڏڻ برابر ٿيندو.

دنيا، ھزارن ورھين جي تجربن ۽ قياس بعد، ھر شيءِ ۽ مسئلي ۾ نئين معلومات حاصل ڪئي آھي. ليڪن ڪڏھن بہ ان کي مڪمل ۽ حرف آخر سمجھڻ قانون ارتقا جي خلاف آھي. روزمرہ جي ڪارگذاري، ماحول جي وسائل، قديم معلومات جي ذخيري جي فراھمي، نين ضرورتن جي تقاضائن، تقابلي قياس آراين ۽ سائنسي تجربن ڪري ڏينھون ڏينھن نوان راز کولندا رھندا ۽ ماڻھو ترقي ڪندا ويندا. تنھنڪري مکيہ مذھبن طرفان سندن علم جي مڪمل، صحيح ۽ آخري ھجڻ جون دعوائون بنيادي طرح غلط ۽ خود فریبي ۽ مستقل مفاد جي قائم رکڻ لاءِ استعمال غرضي (Expolitation) جو ھٿيار ٿي چئي سگھجن ٿيون.

دنيا ۾ نظرين جي اختلافن، مذھبن جي ھزارھا فرقن، ۽ ھر علمي ۽ سائنسي ڪوجنا بعد حاصل ٿيل نت نئين ۽ معلومات جي باوجود،

اهل نظر انهن جي پويان بنيادي وحدت پرکي سگهن ٿا.

ڪنهن علم يا نظريي جو ڪمال ان ۾ آهي ته ان کي محدود

۽ مڪمل ڪيو وڃي، پر آهو، وهندڙ پاڻيءَ وانگر، پاڻ وٽ هر روز نون نياپن ۽ رازن جي معلوم ٿيڻ جو دروازو کليل رهڻ ڏئي، اهوئي ان جو ڪمال آهي.

ڪنهن به ماڻهوءَ، قوم ۽ مذهب کي حق نه آهي ته علم، عقل ۽ صحيح هدايت جي هڪ-هٿيءَ جي دعويٰ ڪري. ذات حق ۽ ان جو علم هڪ بحر بي پايان آهي، تنهن سان ماسو مال به پر ڪري سگهي ٿو. پر اهو ڪنهن جي، بنا شموليت ٻئي جي، ورثي ٿيڻ کان مٿي آهي.

البت اسان صحيح ۽ غلط علم لاءِ ڪي نشان معلوم ڪري، انهن سان اڳتي وڌي سگهون ٿا. منهنجي ناقص عقل موجب هيٺيون ڳالهون صحيح علم طرف رهبري ڪري سگهن ٿيون:

(۱) اتحاد انسانيءَ لاءِ ڪوشش.

(۲) امن عالم لاءِ جدوجهد.

(۳) انسانذات جي ذهني، نفسياتي ۽ جسماني ترقيءَ ۽ بهبوديءَ جو مطمح نگاه.

انهن سڀني ڳالهين جي حصول لاءِ صحيح علم اهو آهي ته سواءِ عشق ۽ محبت جي ڪابه ڳالهه اوڏانهن رهبري ڪري نه سگهندي. محبت اتحاد آڻي ٿي. اتحاد مان امن پيدا ٿئي ٿو. ۽ امن انساني ترقيءَ ۽ عافيت لاءِ ضمانت آهي.

تنهنڪري، هراها ڳالهه، جا انسانذات جي وچ ۾ نفاق ۽ نفرت پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بڻجي،

هراها ڳالهه، جا امن لاءِ فتني ۽ فساد جو باعث بڻجي،

ھراھا ڳالھ، ڄا مجموعي خوشي ۽ فلاح ۽ بھبودي ۽
۾ رڪاوٽ وجھي، ۽

ھراھا ڳالھ، ڄا شخصي ۽ عارضي نفعي کي مجموعي
۽ دائمي مفاد تي ترجيح ڏئي، —

سا غلط آھي: پوءِ ان کي مذهب، فلسفي، سائنس، خدا ۽ پيغمبرن
جي نالي ۾ ئي چوڻ پيش ڪيو وڃي.

[۳] مذهبي رسومات، ڪرياکرم ۽ عبادت جو صيغو

ٽيون مذهب جو صيغو عبادتن، پوڄا يا پريئر (Prayers) جو
آھي. ان ۾ ڪيئي قسم جدا جدا مذهب طرفان ايجاد ڪيا ويا آھن.
مذهب جي تاريخ ۾ ٻڌائي آيو آھيان تہ ان جو رواج ماڻھن جي
وحشيانه زندگيءَ کان پيل آھي. ابتدا ۾ ان جو مقصد ظالم غيبي
طاقتن کي رضائيد يا تسخير ڪرڻ جو هو، پوءِ آھستي آھستي ٿي
جڏھن ماڻھن جي ذهني ترقيءَ ۾ واڌارو ٿيو، تہ ان جا آخري مقصد
وڃي هيٺيان بيٺا:

(۱) خدا جو رضائيدو،

(۲) ترڪي نفس،

(۳) سڪون قلب،

(۴) آخرت جو فائدو، ۽

(۵) گناھن کان چوٽڪارو.

عبادت، رسومات، ۽ ڪرياکرم جي مسئلي تي مفصل بحث
چوٿين فصل ۾ ايندو. هتي هي چوڻ ڪافي ٿيندو تہ عقل جي
ڪسوٽيءَ تي پرڪڇڻ بعد، جديد دور جي انسان لاءِ انھن ڳالھن
جي اھميت گھٽجي ويئي آھي. خدا جي راضي ۽ ناراضي جو تصور ئي
اھل نظر وٽ غلط آھي. خدا سائين انھن انساني صفتن کان مٿي ۽
۽ پاڪ آھي.

تزڪيہ نفس تي مٿي بحث ڪري آيو آھيان. ان مان پڙھندڙ فيصلو ڪري سگھندا تہ اھو طريقو ڪيتري قدر ڪارائتو ٿيو آھي. تزڪيہ نفس جي واسطي عبادت ڪرڻ جو ھڪ فائدو اھو بہ بيان ڪيو وڃي ٿو تہ ان مان اندر آجري پوي ٿو، ۽ ماڻھو خدا، ۽ رسول، ۽ پيغمبرن، ولين، رشين جو ديدار ڪري سگھندو، ان مان، ٿوري غور ڪرڻ بعد، انھيءَ نقطہ نظر جي غلطی معلوم ٿي سگھي ٿي. خدا جو ديدار ٿيڻ ناممڪن آھي. هو وھم، گمان، قياس، ۽ نظر ۾ اچڻ کان برتر ۽ بالا آھي. خواجہ حافظ شيرازي فرمايو آھي —

عنا شڪار ڪس نشود دام باز چين،

ڪم اين جا ھميشہ باد بدست دام را.

رسول صلعم جي ديدار جو سوال بہ ڪونہ ٿو اٿي سگھي. ھاڻي تہ ماڻھو کين خواب ۾ ڏسندو. پر ابوجهل کين روڊرو ڏسي بہ راھ ھدايت حاصل نہ ڪئي. رسول کي بہ ھڪ عام شخص سمجھي، سندن ڏسڻ مان سرور حاصل ڪرڻ مان ڪو خاص فائدو حاصل نٿو ٿئي. اھل تصوف جي نظر ۾ رسول مقبول ھڪ حقيقت آھي، جنھن کي رحمۃ اللعالمين سڏيو اٿن، جا حقيقت صرف امن عالم لاءِ ڪوشش ۽ جدوجھد ڪرڻ ذريعي حاصل ٿي سگھي ٿي.

عبادت وغيره جو ٿيون مقصد سڪون قلب چيو وڃي ٿو. اھا حقيقت آھي تہ ھن وقت بہ دنيا ۾ ڪروڙين انسان آھن، جي مالي تڪليفن، بيمارين ۽ ٻين طرح طرح جي مصيبتن ۾ مبتلا آھن، جن لاءِ عبادت نفسياتي طور گھڻي قدر تسڪين ڏل جو ڪارڻ بنجي ٿي. سائنسدان، فيلسوف ۽ ڊھريا ڪٿي ان کي آفيم جو نشو منڏين، پر اھا حقيقت آھي تہ ماڻھن جو ڪثير تعداد، ڪھڙن بہ سببن ڪري، اڃا تائين ان جي افاديت ۾ اعتقاد رکي ٿو.

آخرت جي فائدي جي نقطہ نگاہ کان عبادت ڪرڻ اھل نظر وٽ صحيح نہ آھي. ازانسواءِ جنھن موھوم آخرت جو تصور ملا، پنڊت ۽ پادريءَ کي آھي، ان ۾ صوفيءَ جو اعتقاد ٿي نہ آھي.

مجھڪو معلوم ھے جنت کي حقيقت ليڪن،
دل ڪے بهلانه ڪو ”غالب“ يه خيال اچھا ھے۔

عبادت گناھن کان چوٽڪارو وٺي ڏيندي، اھو ھڪ نہايت
تقصانڪار تصور آھي۔ انھيءَ تخيل ٿي مذهب کي چور مارڪيٽن،
سمگلرن، زانين، راشين، غاصبن وغيره جي جاءِ پناھ، بنائي رکيو آھي۔
اھو خيال تہ ڪھڙا بہ گناھ ڪري، خدا جي عبادت ڪرڻ سان،
انھن جي سزا کان معافي حاصل ڪري سگھبي، نہايت خطرناڪ
خيال آھي۔

ٻيا طريقا عبادت جا ذڪر، راڳ ۽ فڪر ڏسيا ويا آھن۔ ان
لاءِ پھريون سوال اھو اٿندو تہ اھي سڀ ڇا لاءِ آھن؟ جي عارضي
سڪون قلب حاصل ڪرڻ لاءِ آھن، تہ ٺيڪ آھي۔ پر ڪنھن وڏي
مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ تہ مٿي ذڪر ڪيل وحدت خيال ۽ عمل
انساني جا ٿي اصول مقرر ڪري، ان لاءِ انھن کي ذريعي طور ڪتب
آڻڻو آھي۔ شيخ سعدي عليه الرحمة فرمايو آھي تہ
دل بدست آور ڪے حج اڪبر است،
از هزار ڪعبہ، يڪ دل بهتر است۔

[معنيٰ۔ دلين کي رضااند ڪر، جو اھو ڪم حج اڪبر برابر
آھي، هزارن حجڻ کان ھڪ دل راضي ڪرڻ وڌيڪ آھي۔]
درويشن وٽ سڄي عبادت محبت انساني آھي، ھا عملي صورت ۾
خدمت خلق جي ذريعي مڪمل ٿي سگھي ٿي۔
ھاڻ سوال اٿندو تہ محبت ۽ عشق ڇا آھي؟ ھيئن ان بابت
پنھنجي راءِ پيش ڪريان ٿو۔

محبت ۽ عشق جو رستو

جملي درويشن، صوفين، سنتن، يوگين وغيره ان کي خاص
اھميت ڏني آھي۔ ليڪن ڪيترا ماڻھو آھن، جن ان جي صحيح معنيٰ
۽ مطلب سمجھڻ جي ڪوشش نہ ڪئي آھي۔ ھڪڙن فلسفي (عقل)

کي مذهب جو روح سڏيو آھي، ته ٻين عشل کي. اسان جو سنڌي درويش فرمائي ٿو۔

عشق سارو اسلام، مذهب محبت عين مبارڪ.

(مصري شاھ)

ٻئي هنڌ شاھ باھو عليه الرحمة فرمائي ٿو۔

ايمان سلامت درڪو ٿي منگي عشق سلامت ڪو ٿي، هو۔

منگن ايمان، شرماون عشقون، دل نون غيرت هو ٿي، هو۔

جس منزل نون عشق پهچائي ايمان خبر نه ڪو ٿي، هو۔

ميرا عشق سلامت رکين ”باھو“ ايمانن ديان ڏو ٿي، هو۔

عشق کي درويشن ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي، ان جو ذڪر ڪيو آھي: (۱) عشق مجازي، ۽

(۲) عشق حقيقي۔

جيتوڻيڪ آخري طور ٻنهي کي ڊڪ وڻ جي ٿاري، يا پھرين کي پوئين ۽ منزل تي پوڄڻ جي ڀل، چيو اٿن، جنهنڪري مولانا جامي ۽ فرمايو آھي ته

متاب از عشق رو گرچ مجازي است،

ڪم آن بهر حقيقت ڪار سازي است.

[يعني۔ عشق کان منهن نه موڙ، جيتوڻيڪ مجازي هجي، ڇاڪاڻ ته ان مان حقيقت جو پتو پوي ٿو.]

(۱) عشق مجازي:

عشق مجازي ۽ جي سمجهڻ ۾ اڪثر غلطي ڪئي ويئي آھي. رواجي طرح ان کي انساني خواهش جي پوري ڪرڻ جي ڪشش يا ڪنهن واحد شخص جي محبت سان منسوب ڪيو ويو آھي. پر انهيءَ مسئلي ۾ اونهي نظر ڪرڻ بعد، پتو پوندو ته خود عشق مجازي، جو جسماني ۽ دنياوي ڳالهين سان واسطو رکي ٿو، ان جا ٽي درجا مقرر ڪيا ويا آهن۔ جھڙوڪ: (۱) فرد واحد جو عشق، (۲) قوم ۽ ملڪ

جو عشق، ۽ (۳) انسانذات جي محبت.

انهيءَ مسئلي کي پوريءَ طرح سمجھائڻ لاءِ عشق جي انهن تنهنجي درجن تي مختصر روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪندس.

فرد واحد جي عشق جي پيدا ٿيڻ جا ڪارڻ ٽي ٿين ٿا:
جنسي نفسياتي خواهش، ۽ طبيعتن جي هڪجهڙي هئڻ ڪري،
رفيق حيات يا بونس جان جي خواهش، ۽ هم خياليءَ جو جذبو ۽ احساس.

جنسي خواهش: ماڻهو ساھ، وارو جانور آھي، ۽ هر جاندار شيءِ کي پنهنجن بچاءَ ۽ نسل جي قائم رکڻ جي خواهش قدرت طرفان وديعت ڪيل آھي. تنهنڪري مرد کي عورت ۽ عورت کي مرد لاءِ ڪشش ٿئي، ته اها فطري خواهش آھي. ان ۾ نه گناه آھي نه عيب. گناه ۽ عيب ان حالت ۾ پيدا ٿئي ٿو، جڏهن ان فطري خواهش جي پوري ڪرڻ لاءِ ڪو فرد قبيلي، جماعت يا معاشري جا تسليم ڪيل دستورالعمل اورانگهي، ان کي اصلي مقصد، يعني بونس حيات ۽ نسل جي بقا جي ذريعي کان هٽائي، جانورن وانگر صرف نفساني مدد پوري ڪرڻ لاءِ چڙواڳ هلائي، ۽ قبيلي، جماعت ۽ معاشري ۾ رخني پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بنجي ٿو. حقيقي طرح، ڪنهن هم خيال، هم نفس ۽ وفادار رفيق حيات ڳولڻ ۽ لهڻ جي تانگه، کي ئي صحيح شخصي عشق ڪوٺي سگهجي ٿو. ان ڪري ڪثرت کان نڪري وحدت طرف وڃڻ سان، ان کي اطمینان قلب جي سبب ۽ جماعتي زندگيءَ ۾ گارآمد بنجڻ جو موقعو ملي ٿو.

ساٿي يا هم نفس دوست: ماڻهو ولر يا سنگت ۾ رهڻ وارو جانور آھي. تنهنائي هن لاءِ وڏو عذاب آھي. ان ڪري اڄڪلهه قيد تنهنائيءَ کي سخت سزا سمجهيو وڃي ٿو. ليڪن هن وسيع عالم ۾، باوجود جماعت ۾ رهڻ جي به، ڪيترين ڳالهين ڪري ماڻهو پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪري ٿو. تنهنڪري سڄي دوست ۽ هم نفس سنگتيءَ جي ملڻ کي عالمن ۽ اهل دل شخصن وڏي وٽ ڪري سمجهيو آھي. زندگيءَ ۾ ماڻهوءَ کي گهڻن ماڻهن سان واسطو پوي

ٿو، جن ۾ شڪل شباھت جي خوبيءَ ۽ ظاهري ڏيکاءَ جي باوجود،
ڪيترا اهڙا آهن، جن لاءِ شاھ صاحب فرمايو آهي —

صورت گھڻو سھڻا، ٿاڻا سندن ٿور،

جنھن ريلو ڏئي روح، جو کائي سو کامي مري.

سڀڪا ڇاڪندڙ شيءِ سون کان هوندي آهي. ڪيترا ماڻهو منهن ۾
موسلي جهڙا، پر اندر ۾ ابلڻس هوندا آهن. تنهنڪري ماڻهن جي سنگ
۾ اڪثر ڌوڪي جو امڪان رهي ٿو. صحيح قسم جي دوستيءَ ۾
جنسي ڪشش گھٽ، هم نفس دوستيءَ جو اثر گھڻو رهي ٿو.
جنهنڪري ان ۾ زال ۽ مرد جو سوال ٿو رهي. زالون به هڪٻين
جون دوست ٿي سگهن ٿيون، ۽ مرد به هڪٻين جا دوست ٿي سگهن
ٿا. اهڙي دلي دوست جو ملڻ نعمت عظميٰ ڪري سمجهيو وڃي ٿو.
زندگي ان ڪري سڃاڻي، پر لطف ۽ پرمعنيٰ ٿيو پوي.

هم خيال ۽ هم طبع : اها اهڙي قسم جي دوستي آهي،
جنهن اندر دوست سان خيالن ۾ يڪجهتي ۽ طبيعتن ۾ هڪجهڙائي
ٿيندي آهي. اهڙو ماڻهو هزارن ۾ ڪو هڪ مس ٿئي ٿو. ان جي
گولا ۾ ورهين جا ورهيه جفاڪشي ڪرڻي پوي ٿي. يا قدرت طرفان
مهرباني ٿيڻ ڪري ڪڏهن اوچتو مليو وڃي. اهڙي دوست لاءِ،
هندن جي نقط نگاه موجب، اڳئين جنم جي سات يا صوفين جي نقط
نگاه کان، روز ميثاق يا الست جي ڳانڍاپي جو حوالو ڏنو وڃي ٿو.
شاھ صاحب ان کي هن طرح تشبيه ڏئي ٿو:

الست ارواحن کي، جڏهن چيائون،

ميثاقان ميهار سان، لڏيون مون لائون،

سو موٽي ڪيئن پاهون، جو محفوظان معاف ٿيو.

مجاز جو ٻيو ترقي يافتہ درجو قوم ۽ ملڪ جي محبت آهي،
جنهن ۾ اها محبت فرد کان ۽ ذات کان مٿي چڙهي، مجموعي ۽
معنوي ٿيو پوي. پهرينءَ جو مثال مومل جو راڻي لاءِ روئڻ ۽ سارڻ
آهي، ته ٻيءَ ۾ مارئيءَ کي مارڻ جي سڪ سجهائي نير وهاري ٿي.

پيءُ جو درجو پهرينءَ کان سوين ڀيرا مٽي آهي. پيغمبر خدا حضرت محمد صلعم ان کي ”حب الوطن من الايمان“ چئي، ايمان جو جزو قرار ڏنو آهي. شاھ لطيف عليه الرحمت پهرئين درجي جي مڃاز جي به تعريف ڪري ٿو، پر جڏهن هو ٻئي درجي جي محبت جو ذڪر ڪري ٿو، ته نهايت نازڪ ۽ لطيف جذبن جو اظهار ڪري ٿو. وطن جي محبت جو ذڪر ڪندي، پاڻ فرمائي ٿو:

واجبائي وطن کي، جي آءُ هٿ مياس،
ته گور منهنجي سورا، ڪڇ پنوهارن پاس،
ڏج ڏاڏائي ڏيهه جي، منجهان ولڙين واس،
ميائي چياس، جي وڃي مڙهه، ملير ڏي!

پنهنجي قوم جي محبت جو ذڪر مارئي جي واتان، ور ور ڏيئي، هيئن ڪرائي ٿو:

جيها جي تيها، مون مارو مڃيا!

.....

ٿر ٿر اندر ٿاڪ، عمر ماروئڙن جا!

.....

اڀيءَ نه مارن ريت، جو سڀ مٿان سون ٿي!

ان محبت جي درجي کي درويشن ”فنا في الشيخ“ سان مشابهت ڏني آهي. ان مان ماڻهن کي قومي مفاد لاءِ شخصي مفاد کي ايتار ڪرڻ جو سبق ملي ٿو.

مڃاز جو ٽيون ۽ سڀ کان مٿاهون درجو انسان ذات جي محبت ۽ عشق آهي. هن ۾ قطرو پاڻ کي قوزي ۾ سمائڻ جي خواهش رکي ٿو. ان کان پوءِ عشق حقيقيءَ ڏي وڃي سگهيو. جيڪو ان درجي کي نه پهتو آهي، سو ڪٿي بحر و ڀر جو زاهد هجي، پر حقيقت کان واقف ٿي نه سگهندو. ڀلا ڪهڙيءَ طرح ڪو ماڻهو صرف ورد و ظائف،

ذڪر فڪر ڪري، ان ذات حقيقيءَ جي محبت جي دعويٰ ڪري سگهندو، جنهن جي دل مذهبي ڪٽرپڻي، قومي اختلافن، رنگ ۽ نسل جي تفاوتن، اوج ۽ نيچ، پاڪ ۽ پليٽ، ڪافر ۽ مسلم جي پيدن سان ڀري پئي هوندي. مسلم اهل تصوف ان کي ”فناقي الرسول“ جو درجو ڏنو آهي، ڇاڪاڻ ته هنن رسول مقبول کي رحمت العالمين ڪري ڄاتو آهي. ان عالمن جي رحمت تائين پهچڻ لاءِ ماڻهوءَ کي مذهب، قوم، رنگ ۽ نسل جا تفاوت مٽائڻ لازمي آهن. انسان ذات جي محبت کان سواءِ رسول جي محبت جي دعويٰ ڪرڻ بيڪار ۽ بي معنيٰ آهي، — هي آهي ماڻهو آهن، جن لاءِ روجل فقير فرمايو آهي:

ڪفر ۽ اسلام ۾، ٿا ڀرن ايتا پير،
هڪ هندو ٻيا مسلمان، ٿيون وڃ وڌائون وير،
انڌن اوندهن نه لهي تن کي سچ چوندو ڪير،
”روجل“ راه ڀرين جي گهمين ڏٺوسون گهير،
ته رب مڙني ۾ هيڪڙو، تنهن ۾ ڦٽند نه آهي ڦير.

(۲) عشق حقيقي:

حقيقت جو نالو ته هر ڪوئي وٺي ٿو، پر اها حقيقت ڇا آهي، تنهن طرف توجهه ڪنهن ڇٽو ڏنو آهي. ورد وظيفا پڙهندڙ ملا، ذڪر فڪر ۾ مشغول پير طريقت چيريون پائي ان الحق اڇاريندڙ صوفي، لنگ ڪڍي نانگا ٿيل يوگي، سمرتيون سوريندڙ سادو، ويدن تي وعظ ڪندڙ پنڊت ۽ موناٽرين ۾ تارڪ الدنيا ٿي ويندڙ راهب سڀ عشق حقيقيءَ جي دعويٰ ڪن ٿا يا ڪم از ڪم ان پنڊ جا پانڌڙا سدائين ٿا. هنن جي ڳالهين کي ٻڌي، ڪبير ڀڳت چئي ڏنو ته:

حد حد چليا هر ڪوءِ، بيحد چليا نه ڪوءِ،
بيحد ڪي ميدان ۾، ڪڙا ڪبيرا روءِ!

آن لاءِ جي ڳولا بعد جڏهن ڪي درويش پنهنجي بي بستي ڏسن ٿا،
تہ چيو ويهن —

در هر طرف ڪم رفتہ جز حيرتم نيفزود،
فرياد زين بيا بيان و زراه بي نهايت . (حافظ)

[معنيٰ — جيڏانهن بہ ويس تہ حيرت وڌيم، جو ان ڪٽ صحرا
جو سفر دانهن ڪڍايو ڇڏي.]

باوجود انهيءَ جي، هن راه جي ڳولائڻ طرفان ڪي دڳ ڏسيل
آهن: هڪ آهي پاڻ وڃائڻ جو، ٻيو آهي پاڻ سڃاڻڻ جو، جن کي
صوفيان زبان ۾ نفی ۽ اثبات بہ سڏيو اٿن. ان تي مختصر روشني وجهڻ
ضروري ٿو سمجهان.

پاڻ وڃائڻ: هن ڪيفيت کي اڪثر غلط معنيٰ ۾ ورتو
وڃي ٿو. بعضي تارڪ الدنيا ٿيڻ، بعضي نفعي جو ذڪر پڇائڻ، بعضي
ڪنهن نہ ڪنهن نفسي خرابيءَ کان دور ڪرڻ ان لاءِ ضروري ٿا
سمجهن. شاھ صاحب فرمايو آهي:

جي پائين جو ڳي ٿيان، تہ ترڪ طمع کي ڪر،
وڌي وهـم وجود جا، خاصي ڌيان ڌر،
تہ ڪنهن پهچين پر، لڪجڻين لاهوت ۾.

هاڻي سوال اٿندو تہ ”طمع جي ترڪ ڪرڻ“ جو مطلب ڇا آهي.
انسان ۾ خوديءَ ڪري خودمطلبي پيدا ٿئي ٿي، جنهنڪري هو،
خودفريبيءَ جي عالم ۾ اچي، هر ڪا شيءِ پاڻ لاءِ سمجهڻ لڳي ٿو.
ان جي ختم ڪرڻ لاءِ مجاز جي پهرئين درجي ۾ پاڻ محبوب کي
هٿ ڪرڻ سگهي ٿو. مجاز جي ٽئين درجي ۾ قومي ننڍا انسانڌات جي
مفاد لاءِ ايشار ڪرڻ سگهي ٿو. هي درجو اهو آهي، جنهن ۾ نہ صرف
دنياوي نفعي کي ترڪ ڪرڻو اٿس، پر اعتقادي، مذهبي ۽ نظرياتي
لاڳاپا بہ ختم ڪري، هر ڳالهه تي نئين سر غور ڪرڻ جو مادو پيدا

ڪرڻو اٿس، بيدل فقير ان لاءِ چوي ٿو:

سڪ رمز وجود وڃاڻ ڏي،
نهن حاجت پڙهن پڙهاون ڏي.

.....

اڪران ڏي وڃ جوئي اڙيا،
عشق ڏي چاڙهي سول نه چڙهيا.
(بيدل)

ان رستي تي، بقول سچل سرمست:

اول پيري پيچ، جي بند خيالات جا،
تنهن پڄاڻان وڃ، حلالي حيرت ۾.

ان حالت کي ٻڌ ڌرم وارن ”نروان ٻڌ“ شمار ڪيو آهي، رندن
”نجات“ ڪوٺيو آهي، راهبن سالویشن (Solvation) سڏيو آهي،
سنياسن ”تياگ“ جي نالي ظاهر ڪيو آهي. ان جي در تي پهچڻ،
طالب مڙني مذهبن جي پنڌن کان آزاد ٿيو وڃي:

ڏسو عشق جا انصاف، مڙني مذهب ڪيائين معاف!

ڀاڻ سڃاڻڻ: ان کي صوفين ”اثبات“ جي نالي سان سڏيو
آهي. اهو آهو عشق جو درجو آهي، جنهن ۾ هر ڪا ڳالهه، نئين
صورت ۾ ڏسڻ ۾ اچيس ٿي. سچل سرمست ان حالت لاءِ فرمائي ٿو:

بيرنگيءَ مون رنگ، پسو جو پيدا ٿيو،
ظاهر ۾ ٻيو رنگ، موسلي ۾ فرعون جو.

شاهه سائين ان بابت فرمائي ٿو ته:

پيئي جان پاڻ ۾، ڪيم روح رهاڻ،
ته نڪو ڏونگر ڏيهه، نڪا ڪيچين ڪاڻ،
پنهنون ٿيس پاڻ، سسئي تان سور هئا.

ان عشق جي درجي کي ”حال“ بہ سڏيو اٿن، جنهن ۾ نہ صرف وحدت جو علم ماڻهوءَ کي حاصل ٿئي ٿو، بلڪ ان ۾ هو پاڻ کي سمایل ڏسي ٿو. ان کي ”منصوري مقام“ بہ سڏين ٿا. سائينءَ ان درجي جو ذڪر هنن لفظن ۾ فرمايو آهي:

سو هي، سو هو، سو اجل، سو الله،
سو پرين، سو پسام، سو ويڙي، سو واهرو!

ان کي ڪن ”بقا باللہ“ سڏيو آهي، ڪن ”اوھم“، ۽ ڪن ”انالحق“ جي آواز سان ظاهر ڪيو آهي.

عمل جي زندگي:

هيءَ ڳالھ بہ دلچسپيءَ کان خالي نہ ٿيندي، جي ظاهر ڪجي تہ عبادت ۾ خدمت خلق جي عملي زندگيءَ کي بہ وڏو درجو ڏنو ويو آهي. ان لاءِ جملي مذهبن زور ڏنو آهي. قرآن ۾ آهي ”لم تقولون ما لا تفعلون“، معنيٰ جيڪي ڪري نہ سگهيو، ان جي گفتگو ڪرڻ مان ڪو فائدو نہ آهي. ڪرشن مهاراج گيتا ۾ سارو زور ڪرم تي ڏنو آهي — چي، صحيح ڪرم ۾ ئي انساني نجات جو راز لڪل آهي. هڪ شاعر ان تي چيو آهي:

موجھ ڪم آسودگيءَ ما علم ماست
ما زنده بم آنيم ڪم آرام نہ نڱيريم.

[معنيٰ — آءُ ان لهر برابر آهيان، جنهن تي منهنجو بقا رهي ٿو: جي اها بند ٿي وڃي تہ منهنجو وجود ئي ختم ٿي ويندو.]
علامہ اقبال ان کان متاثر ٿي، فرمائي ٿو:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی...

مشرقي مذهبن جي ساريءَ تعليم جو مدار ڪرم جي ڦل تي رکيل آهي. نهايتا بہ ان ۾ صرف هي اضافو ڪيو آهي تہ صحيح علم کان

سواءِ ڪرم اجايو آھي.

آخر ۾ لب لباب ان ساريءَ تعليم جو اهو وڃي بيھندو ته (۱) گيان يا صحيح علم، (۲) عشق يا پريم، ۽ (۳) عمل يا ڪرم — ٽيئي رستا آهن، جن تان طالب هلي سگھي ٿو، ۽ آخر ۾ اھي سڀ وڃي ملن ٿا، ۽ انهن جي ميلاب بعد ئي حقيقت جو پتو پئجي سگھندو.

۴۔ مذهب جي شريعت يا فقھ وارو صيغو:

هن صيغي ۾ جماعت زندگيءَ جي نظام ۽ امن لاءِ ڪن قانونن جي پوئلڳي ڪرڻ ضروري آھي. اھي قانون ٻن طرحن جا مروج رھيا آهن — (۱) مذهبي قانون، ۽ (۲) قومي قانون.

جيئن ته جماعتي زندگيءَ جا قانون هميشه معاشري جي تبديليءَ سان تبديل ٿين ٿا، تنهنڪري هن وقت ان درجي تي پھتي آھي ته هزارين ورهيه اڳي جا مذهب طرفان مقرر ڪيل گھڻا قانون فرسوده ٿي ويا آهن. هاڻ هر هڪ قوم کي سندن ملڪي ضرورتن، وقتي تقاضائن موجب انهن جا نوان قانون ٺاھڻا آهن. جملي مذهبي قانون جديد دور ۾ عملاً منسوخ ٿي چڪا آهن. هن وقت جيڪي پادري ڪرستاني قانون، هندو منوسمрти قانون، ۽ مسلمان شريعتي قانون رائج ڪرڻ گھرن ٿا، سي يا احمق آهن، جو زماني جي ديوار تي جيڪي لکيل آھي سو پڙهي نٿا سگھن، يا پنهنجي پنهنجي مستقل مفاد قائم رکڻ لاءِ پنهنجن پوئلڳن کي ڏوڪو ڏين ٿا.

فصل ٽيون

مذهب هڪ آهي يا گهڻا آهن

هن مسئلي تي مذهبي علم جا ماهر ٻن رايُن ۾ ورهايل آهن: هڪڙا مذهبن جي ڪثرت ۽ باهمي اختلاف جا قائل آهن، ۽ ٻيا ڪثرت پويان بنيادي وحدت ۾ اعتبار رکن ٿا. انهن ٻنهي رايُن جي نقطہ نگاہن کي ذرا تفصيل سان بيان ڪرڻ ضروري آهي.

۱. مذهبن جي ڪثرت ۽ باهمي اختلاف جو نظريو.

مذهبن جي تاريخ جي ذڪر ۾ ڄاڻائي آيو آهيان ته قديم زماني کان هر ملڪ ۾ ماڻهن جي مختلف قبيلن ۾ جدا جدا عقيدا، رسوم ۽ رواج، سماجي دستورالعمل، عبادتن يا ڪرياءَ ڪرمن جا طريقا پئي رهيا آهن، جن جي آڌار تي مذهبن جي تعمير ٿي آهي.

قديم وحشياني ۽ اوائل دور کي ڇڏي، موجوده عالمگير ۽ ثانوي مذهبن کي ٿو ڏسجي، ته آهي به ڪيترائي آهن. جيڪڏهن انهن جا فرقاً شمار ڪيا، ته هزارن جي تعداد ۾ وڃي پيهندا. انهن حقيقتن جي موجود هوندي، ڪثرت مذاهب ۽ عقيدن کان انڪار ڪري نه سگهيو. مذهبن ۽ عقيدن جي ڪثرت جي هن صورتحال کي غور سان ڏسو ته ان ۾ ٻه رجحان نمايان نظر ايندا: هڪ، مرڪزيت يا وحدانيت طرف ڇڪيندڙ آهي، ٻيو، لامرڪزيت يا انفراديت ڏي گهٽيندڙ آهي. انهن کي انگريزيءَ ۾ (Integration) يا (Centralization) ۽ (Disintegration) يا (Decentralization) ڪوٺي سگهيو. ٻين لفظن ۾ انهن کي ڪلميت يا تڪميل ۽ جزيت يا ورهاست به سڏي سگهجي ٿو.

جيئن سياسي عالم ۾ ڪي ماڻهو سياست عمل جا پوئلڳ ٿي، موجوده حقيقتن کي مدنظر رکي، جماعتي نظام ۽ ملڪي انتظام لاءِ حاضر حالتن مطابق قدم کڻندا آهن، ته ڪي وري مستقبل کي حال تي ترجيح ڏيئي، دائمي ۽ مجموعي مفاد لاءِ ڪم ڪندا آهن، تنهن وانگر مذهب ۾ ڪي بزرگ ماڻهن کي چند عقيدن، رسم و رواج ۽ دستورالعمل جي بنياد تي، مذهبي جماعتن، فرقن ۽ گروهن وسيلي ڪم ڪري، سندن سماجي ۽ اخلاقي تنظيم ڪرڻ گهرن ٿا — جنهن جي ڪري اڄ دنيا ۾ مذهب ۽ فرقن جي ڪثرت ڏسڻ ۾ اچي ٿي — ۽ ٻيا وري اهي ماڻهو آهن، جي انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ کي مدنظر رکي، مرڪزيت ۽ تڪميل انسانيت لاءِ ڪم ڪرڻ گهرن ٿا. پهريون گروه لامرڪزيت ڏي چڪي ٿو. ٻيو مرڪزيت ڏي. ٻئي جو ذڪر جدا ڪيو ويندو. هتي ڪثرت مذاهب جي ڪارڻن ۽ ان جي نتيجن جو ذڪر ڪندس.

جيئن ته مذهبي جماعتون، رضاڪاران بنيادن تي، ڪن عقيدن، رسمن ۽ رواجن ۽ سماجي دستورالعملن تي بڙبا ڪيون وڃن ٿيون، تنهنڪري هر هڪ مذهبي جماعت جي تنظيم، ترقي ۽ مضبوطيءَ لاءِ هيٺين ڳالهين جو اهم ڪم ڪيو وڃي ٿو:

(۱) مذهب جي باني کي معصوم ۽ مڪمل قرار ڏيئي، انهن جي قول ۽ فعل جي پوئلڳي ڪرڻ ضروري ڄاڻي وڃي ٿي.

(۲) انهن جي ڏنل تعليم کي فوق العقل ۽ الهامي ڄاڻي، ان جي صداقت ۾ ايمان رکڻ ضروري سمجهيو وڃي ٿو.

(۳) انهن جي بڙبا ڪيل مذهب جا سماجي ۽ شريعتي قانون بهترين ڄاڻي، انهن ذريعي ئي راه نجات حاصل ڪرڻ جو عقيدو رکيو وڃي ٿو.

(۴) انهن مذهب کي بهترين لائخ حيات ڄاڻي، انهن کان ٻاهر ٻين جملي مذهب ۽ عقيدن کي غلط ڄاڻجي ٿو.

انهن ڳالهين جي ايتري اهم ڪم ڪري، هر هڪ مذهبي جماعت کي

سندن مذهبي عقيدن ۽ دستورالعمل جي صداقت ۾ ويساه ويهي ويو آهي. اهڙيءَ طرح سان آهي مستقل مفاد بنجي پيا آهن. ۽ انهيءَ صورتحال ۾ جدا جدا مذهبن جي جدا جدا فرقن جو پيدا ٿيڻ، ۽ موجود رهڻ فطري ڳالهه ٿيو پوي. ان حالت ۾ ”ڪس نبي گويد ڪم دوع من ترش است“ (ڪو به نٿو چوي ته منهنجو ڏوٽرو ڪٿو آهي.) وارو معاملو بنجيو پوي.

جهڙيءَ طرح دنيا جي مختلف ڪنڊن، ملڪن، صوبن، ضلعن ۽ ٽپن ۾ ورهاست، ماڻهن جي باهمي سهوليت ۽ شناخت لاءِ ضروري آهي، تهڙيءَ طرح انسانذات جي نظريات دنيا ۾ مذهبن ۽ فرقن جو وجود عملي ڪارڪردگيءَ لاءِ لازمي ۽ فطري آهي. تنهنڪري اهل تصوف ۽ راسخ العلم ماڻهن ڪڏهن به ڪنهن مذهب يا فرقي جي ضرورت ۽ افاديت کان انڪار نه ڪيو آهي. جهڙيءَ طرح دنيا ۾ اڄڪلهه هر قوم جي حق خودارادي جو حق بين الاقوامي طور قبول ڪيل آهي، اهڙيءَ طرح هر ماڻهو، فرقي ۽ مذهب جي راءِ يا رايي جي آزادي ۽ مذهبي شريعتن، عقيدن يا عبادتن جي آزاديءَ کي به تقسيم ڪرڻو آهي. اڪثر اختلاف جو ڪارڻ مختلف عقيدا، مختلف عبادت جا طريقا، مختلف دستورالعمل نه ٿا ٿين، ليڪن جڏهن ڪي مذهبي گروه حق جي هڪ-هٽي (Monopoly) پاڻ وٽ ڄاڻي، ٻين کي غلط ۽ ناحق ٿي سمجهي، زبردستيءَ سان ٻين کي هم خيال يا هم مذهب بنائڻ جي اصول ۾ اعتقاد رکڻ ٿا — جنهن کي مسلمانن جهاد جي نالي سان سڏيو آهي — تڏهن اختلاف پيدا ٿين ٿا، ۽ پوءِ هر مذهب ۽ هر فرقي طرفان، ان مذهب ۽ ان فرقي جي نالي ۾، عوام کي استعمال غرضي (Exploitation) لاءِ ڪتب آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي.

مذهب اسلام جي صحيح تشريح مطابق، ”لا اڪراه في الدين“ آهي، يعني — دين جي معاملن ۾ ڪا به زور زبردستي نه هئڻ گهرجي. ٻئي هنڌ چيل آهي، ”لکم دينکم ولي الدين“ يعني — تنهنجو دين

تولاءِ ۽ منهنجو دين مون لاءِ ھرھڪ کي سندس دين جي آزادي آھي. ٽئين ھنڌ پيغمبر صلعم چيو آھي ته ”اختلاف امتي رحمة“ يعني – امت ۾ راءِ اختلاف رحمت آھي. قرآن ۾ چيل آھي، ”لڪد قوم ھاڏ“ يعني -- ھرھڪ گروھ يا قوم لاءِ پنهنجي ھدايت يا دستورالعمل آھي. ڪثرت مذاھب باغ عالم کي رنگارنگي گلن جو چمن بنائي، ان جي زيبائش ۾ وائڙو آئي ٿي.

اسلام جي صحيح تشريح ڄاڻڻ وارو مسلمان دنيا جي ھر شيءِ ۽ نظريي کي بيڪار نه سمجھي، ان مان مفيد ۽ قابل قبول مواد حاصل ڪري ٿو. ھن جي ذھن ۾ ھي ڳالھيون صاف ويٺل رھن ٿيون ته

(۱) مذھب ماڻھن لاءِ پيدا ڪيل آھن ۽ نه ماڻھو مذھبن لاءِ.

(۲) دنيا جا سڀ مذھب، نظريا، فلسفا، سائنسون ۽ علم ماڻھن کي ڪتابن جي لئبرريءَ طور ڪتب آڻڻا آھن. انھن مان ”خدا ما صفا دع ما ڪدر“ جي سبق مطابق، چڱي ۽ مفيد ڳالھ وٺي آھي، ۽ غير مفيد کي ڦٽو ڪرڻو آھي.

(۳) دنيا ۾ ڪا به شيءِ، نظريو، فلسفو، مذھبي عقيدو وغيره آخري ۽ مڪمل ٿي نٿو سگھي. دين فطرت (قانون ارتقا يا ترقي پذير تبديل جي قانون) موجب، ھر گھڙيءَ ھر زماني ۽ ھر دور ۾ بحر فيض الاهيءَ مان نون نياپن، معلومات، نظرين ۽ عقيدن ظاهر ٿيڻ جي اسيد ۽ امڪان آھي. اھو سلسلو لامتناھي يعني ان ڪٽ رھندو. جي قيام مڙڻ ته به ويجهو پائنج سپرين.

جڏھين به ۽ جتي به ڪنھي مذھب، نظريا، فلسفا ۽ عقيدا انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ ۾ رخنو وجھن ٿا، ته اھڙيءَ حالت ۾ آھي غير فطري بنجيو پون.

۲۔ ڪثرت مذاھب پويان بنيادي وحدت جو نظريو

مٿي ذڪر ڪري آيو آھيان ته قديم وقت کان وٺي دنيا جي مختلف ملڪن، دورن ۽ قومن ۾ ڪي اھڙا ماڻھو به پيدا ٿيا آھن،

جن انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ پئي ڪوشش ڪئي آهي. هنن کي ڪثرت مذاھب، عقائد، دستورالعمل، نظرين وغيره جي پويان بنيادي وحدت ڏسڻ ۾ آئي آهي. انهن بنا امتياز مذھب، نسل ۽ قوم جي، ان وحدت جي مقصد اعظم جي حصول لاءِ پئي ڪوشش ڪئي آهي. انهن معاشري جي ضرورتن، وقتي مصلحتن، قديم روايات، عوام جي تعصبن، قديم عقيدن ۽ ماڻھن جي مڪاني، نسلي ۽ ذهني ارتقا جي تقاضائن موجب ٺھيل مختلف جماعتي دستورالعملن ۽ عبادتن جي طريقن ۽ تنظيمن جي ظاهري ڪثرت پويان بنيادي وحدت سمائل ڏني هئي.

اهڙي قسم جو فڪر هيٺ ذڪر ڪيل ٻن ذريعن وسيلي پئي ظاهر ٿيو آهي ۽ وڌيو ۽ پکڙيو آهي:

(۱) مخفي ۽ سينه بسينہ تعليم جي ذريعي، ۽

(۲) قياسي ۽ سائنسي کوجنا جي ذريعي.

۱- مخفي ۽ سينه بسينہ تعليم جو ذريعو:

اها تسليم شده حقيقت آهي ته سڀئي ماڻهو ذهني ارتقا ۾ هڪجهڙا نه پئي رهيا آهن. هڪڙا مهذب، راسخ العلم ۽ صاحب دل آهن. ٻيا غير مهذب، جاهل ۽ متعصب آهن. ٻئي گروهه جي هميشه ڪثرت رهي آهي. پھريون گروهه آڱرين تي ڳڻڻ جيترو رهيو آهي. تنهنڪري قاعدا قانون، عقيدا، زندگيءَ جي عمل جو طريقو ۽ نظم نگاهه ٻنهي گروهن جو علحده پئي رهيو آهي. هڪڙن شخصي، فروعي ۽ عارضي تفعي کي ترجيح ڏني آهي. ٻين مجموعي، اصولي ۽ دائمي ڳالهين ڏي توجهه پئي ڏنو آهي. هڪڙن جي سامهون حال هو ٻين جي اڳيان مستقبل (آخرت) هو.

پيغمبرن به هڪڙيون ڳالهيون عام لاءِ ڪيون آهن، ٻيون خاص لاءِ. خاص جون ڳالهيون عام جي سمجهه کان مٿي آهن. ازانسواءِ عقيدن، رايُن ۽ زندگيءَ جي طريقي ۾ جا خاص ماڻھن کي آزادي يا

گنجائش ملڻي آھي، ان جا رواجي، غير ترقي يافتہ ۽ جاھل ماڻھو هر حالت ۾ ۽ هميشہ مستحق نٿا ٿي سگھن؛ ان ڪري عوام لاءِ جي مذهبي دستورالعمل، عقيدا ۽ سماجي قانون رٿيا وڃن ٿا، سي جدا قسم جا ٿين ٿا۔

مٿي ذڪر ڪري آيو آھيان تہ منظم مذهب ۽ ان جا فرقا ڪجهہ وقت کان پوءِ مستقل مفاد پنھنجو پوڻ۔ تنھنڪري ان جي اڳواڻن جي مفاد وٽان ادا ٿيڻ، ٿئي ٿي تہ عوام سندن چنبي ۾ ڦاٿل رھن۔ آھستي آھستي، انساني سماج ۾، حڪمران گروھ، مذهبي مھندار ۽ شاھوڪار طبقي جا مفاد ھڪڙا ٿيو پوڻ۔ تنھنڪري ڪا به ڳالھ، جا ماڻھن کي آزاد راءِ ۽ آزاد خيالي ۽ سان مانوس ڪندي ھوندي، سا ھو ھڪاري برداشت نہ ٿا ڪن۔ ۽ عوام جي تعصبات ۽ قديم عقائد جي آڙ ۾، ڪا به اھڙي ڳالھ، جنھن ۾ سندن مفاد کي نقصان پھچڻ جو اندیشو ھوندو آھي، ان لاءِ عوام جا جذبات برانگيختہ ڪري، آزاد خيال ماڻھن کي سڙائون ڏيندا آھن۔ تنھنڪري درويشن اڪثري اھڙين ڳالھين کي مخفي طور ظاھر ڪيو آھي۔
درويشن ۾ بہ گروھ، رھيا آھن: ھڪ سالڪ، ۽ ٻيا مجذوب۔

سالڪ:

سالڪن حق جو آواز اھڙي نموني اشارتاً ۽ ڪنائيتاً ظاھر ڪيو، جو عوام جي تعصبات کي بہ مجروح نہ ڪيائون ۽ مستقل مفاد جي زد کان بہ بچي ويا: جنھن لاءِ مولانا روم عليه الرحمة فرمايو آھي —
خوشتران باشد کہ سر دلبران، گفتہ آيد در حديث ديگران۔
آنھيءَ مان سندن مراد ھيءَ ھئي تہ سمجھڻ وارا ڳالھ سمجھي ويندا، باقي عام ماڻھو ان کي نہ سمجھي سگھندا، جنھنڪري مستقل مفاد جي زد کان محفوظ رھيو۔

خواجہ حافظ شيرازي، انھيءَ حالت کي مد نظر رکي، فرمايو آھي ۔

مصلحت نيست کہ از پردہ برون افتد راز،

ورنہ در مجلس رندان خبري نيست کہ نيسف۔

[معني] - اها مصلحت پري ڳالهه نه آهي ته پردي کان ٻاهر ڪري گفتگو ڪجي، نه ته سالڪن کي هر ڳالهه جو پتو آهي. هنن جي راءِ هئي ته نانگ به سري لٽ به نه پيڇي. اهڙي طرز عمل اختيار ڪرڻ لاءِ هنن ڪيئي دليل ڏنا ٿي. ڇي، مستقل مفاد ۽ منظم مذهب جي روايت ۽ تعصبات خلاف کليل گفتگو مان ڪو فائدو ڪونه ٿيندو، ڇاڪاڻ ته عوام اها سمجهندا ڪونه، ۽ خواص ناراض ٿي سختي اختيار ڪندا. تنهنڪري هنن مخصوص ماڻهن تائين پنهنجي تعليم کي مخفي طرح پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي، ۽ گفتگو جو اهو طريقو اختيار ڪيائون، جو قانون جي زد کان ٻاهر هو.

هazardوب :

هي ان قسم جا ڪارڪن هئا، جن تي هوش کان جوش جو زياده اثر هو. جنهنڪري هنن حق جي آواز کي تقاري جي چوٽ تي، بنا خوف جي، چئي ڏنو ٿي. هنن کي پتو هو ته ان ڪري هيٺيان رد عمل ٿيڻ ۽ نقصان پهچڻ وارا هئا:

(۱) عوام تي منظم مذهبن جي تسلط جي گهٽجڻ جو امڪان هو، جنهنڪري مذهبي مهندار ۽ سندن مددگار حاڪم ناراض ٿي، هنن جي ڪم تي بندش وجهڻ وارا هئا، ۽ سندن خلاف عوام کي پڙڪائي ڪين سخت سزائون ڏيڻ وارا هئا.

(۲) پر انهيءَ علم جي باوجود، هنن جو اعتقاد هو ته عوام جي دل سالم هئي — صرف هنن جي سمجهه گهٽ هئي. ان ڪري کليل ۽ تقاري جي چوٽ تي، جا ڳالهه ڪين هر هر بدائتي، اها هر ٻڌندا ضرور. ممڪن آهي ته انهن تي ترٽ اثر نه ٿئي، ۽ حڪام وقت ۽ مذهبي مهندارن جي سزائن ۽ ڪارڪنن جي قربانين بعد ئي انهن تي اثر پوڻ شروع ٿئي. ان حالت جي ”غالب“ ههڙيءَ طرح ترجماني ڪري ٿو —

تعزيز جرم عشق هے بيڪار محتسب،
ٻڙهتا هے اور ذوق گنه، ياں سزا ڪے بعد.

خواجہ حافظ ساڳئي خيال کي هن طرح ادا ٿو ڪري:

در ره منزل ليلي که خطرها ست بسے،
شرط اول قدم آنست که مجنون باشی.

[معني—ليلي جي رستي ۾ گهڻي خطرا آهن، ان تائين پهچڻ لاءِ پهريون شرط اهو آهي ته چريو ٿي ۽!]

(۳) مجذوب يا عاشق بي صبر آهي. هر ڳالهه انقلابي طريقي سان ڪرڻ گهري ٿو. هو حال کي مستقبل لاءِ مهمل ڪرڻ واسطي تيار نه آهي. خواجہ حافظ ان جي اهڙي جذبي جي ترجماني ڪندي، چوي ٿو:

دم فرصت غنيمت دان و داد خوشدلی بستان،
بسي گردش ڪند گردون بسي ليل و نهار آرد.

[معني—زندگيءَ جي هر گهڙيءَ کي غنيمت ڄاڻي ان مان فائدو وٺ، ڇاڪاڻ ته ڏينهن راتيون ۽ زمانا پيا بدلجن، ۽ ممڪن آهي وري موقعو نه مليئي.]

تنهنڪري هو، هر دم کي غنيمت ڄاڻي، جيڪي چوڻو اٿس، سو بنا ڊپ يڪدم چيو ڏئي.

هاڻ سوال اٿندو ته اهي ڪهڙا راز هئا، جن کي سالڪن اشارن ۾ چيو ٿي، ۽ مجذوبن علي الاعلان چوڻ گهريو ٿي، جن مان مذهبي بهدارن ۽ سندن مددگار حاڪمن جي مستقل مفاد کي خطري جو امڪان هو. منهنجي نظر ۾ انهن جو لب لباب هيٺيون آهي:

(۱) وجود صرف ذات حقيقيءَ جو هو، ٻي سڀ ان جي صفات هئي.

عاشق چؤ م ان کي، م کي چؤ معشوق،
خالق چؤ م خام تون، م کي چؤ مخلوق،
سلج تنهن سلوڪ، جو ناقصائي نڱيو.

(۲) انهيءَ نظريي ۾ اعتقاد رکڻ ڪري، خالق ۽ مخلوق جا تفاوت ڪري ٿي ويا.

(۳) ان تعليم ڪري انسانذات کي، بنا تميز مذهب، رنگ، نسل ۽ قوم جي، هڪ بدن جا عضوا ڪري سمجهيو ٿي ويو.

(۴) ان ڪري ماڻهن مان نفاق، نفرت ۽ ٻيائيءَ جا تفاوت نڪريو ٿي ويا.

(۵) جنهنڪري جملي مذهبن جا قيد ۽ پابنديون، جزائن ۽ سزائن، بهشت ۽ دوزخ جا عقيدا ختم ٿي ٿي ويا:

بهشت دلاسو، دوزخ دڙڪو،

ڪوڙو سامي، ڪوڙو ڪڙڪو. (شاه نصير)

(۶) انهيءَ نظريي ۾ عقيدتي ڪري مذهبن جون شريعتون ۽ نظام اهميت وڃائي ٿي ويٺا.

(۷) ان ۾ صاحب اقتدار ۽ مذهبي مهندار پنهنجي پنهنجي تسلط خلاف ڪلميءَ بغاوت جا آثار ٿي ڏٺا.

اهي ڳالهيون اهل علم ۽ صاحب دل شخصن تائين محدود هيون. مسلمانن ۾ پيغمبر خدا جي انهن رازن جو علم حضرت علي عليه السلام کي معلوم ٿيو، جنهن کان جدا جدا سلسلا طريقت جا نڪتا. ”انا مدينته العلم و علي بابها“ [يعني، ”آءٌ علم جو شهر آهيان، علي دروازو آهي“] — ان ڳالهه ڏي اشارو آهي، ان رستي ۾ گروهه يا مرشد جي ذاتي اثر ۽ ست سنگ ڪري انهن رازن جو پتو پوي ٿو. هن گروهه وارا علم ۽ عشق ذريعي ان ڳالهه جو پتو لهن ٿا.

عالمن مان ويدانيتن، وجودين (Pantheists) ۽ وحدت الوجودين ان مسئلي تي روشني وڌي آهي. مغرب ۾ قديم دور ۾ افلاطون (Plato) ۽ جديد دور ۾ اسپنوزا (Spinoza) ۽ نوافلاطونين ۾ پڻ انهيءَ مسئلي تي لکيو آهي. مشرق ۾ تازو رام ڪرشن مٿ جي سوا سي وويڪانند ۽ ٻين ان تي روشني وڌي آهي. مسلمانن ۾ محي الدين ابن عربيءَ ان

نظريي کي فلسفيانه طور ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. عاشقن ۾ مولانا روم، منصور، عطار، شمس تبريز، سرمد، شاه، عنايت، سچل وغيره، انهيءَ مساڪ جي سلسلي ۾، خاص ذڪر ڪرڻ جي لائق آهن. ٻن مذهبن ۽ قومن ۾ ڪيئي اهڙا ماڻهو ملي سگهندا.

هيءَ ڳالهه صاف ذهن ۾ ويهارڻ جي لائق آهي ته سالڪن ۽ حقيقي عاشقن جا اهي خيال جملي دينن ۽ ترسن جي جدا ڳالهه نظامن ۽ انسانذات کي ترسن جي نالي ۾ ورهائڻ جي خلاف هئا. جنهنڪري مذهبي مهندرن طرفان انهن جي سخت مخالفت ٿي، جن انهن جي خلاف آهي جواب پيش ڪيا، جن جي ذريعي سندن دڪان هلائڻ جو جواز پيدا ٿي سگهي. مسلمانن ۾ امام غزالي ۽ امام رباني مذهبي شريعتن جي جواز ۾ فلسفيانه دليل پيش ڪيا. اهڙيءَ طرح هندن ۾ آرياسماج قديم سڀيتا جي نالي ۾ جواب پيش ڪيو. عيسائين ۾ رفرميشن (اصلاح = Reformation) ۽ رينيزانس (نشأت ثانيه = Renaissance) تحريڪون پيدا ٿيون، جن جدا مذهبن جي قيام ۽ بقا لاءِ دليل ڏنا. هتي سڀني ترين جي اهڙين تحريڪن جو ذڪر باعث طوالت سمجهي، صرف مسلمانن ۾ وحدت الوجودي تحريڪ ۽ ان جي جواب ۾ وحدت الشهودي تحريڪ جو ذڪر ڪندس، جو ٻين ترسن ۾ انهيءَ قسم جي تحريڪن جو به نمونو پيش ڪندو، ۽ ان مان پڙهندڙن کي انهن تحريڪن جو ذڪر پس منظر ۾ معلوم ٿي ويندو.

وحدت الوجود جو نظريو: مسلمانن ۾ انهيءَ نظريي جو باني شيخ محي الدين بن علي ابن عربي هو. کيس ”شيخ الاڪبر“ به ڪري سڏيندا هئا. هو ڏکڻ اسپين ۾ مورٿيا جي شهر ۾ ۵۶۰ هـ مطابق ۱۱۶۴ع ۾ ڄائو، ۽ حاتم طائيءَ جي اولاد مان چوڻ ۾ ٿي آيو. هن ۵۶۸ هـ ۽ پورچوگال جي موجوده گادي لزن ۾ شيخ ابوبڪر بن خذاف کان ابتدائي تعليم ورتي. انهيءَ وقت اڀرندي اسپين جو گورنر سلطان محمد هو. ابن عربي ابتدائي تعليم وٺڻ کانپوءِ مسولي ۾ ويو، جتي ڪجهه وقت رهي، وري ڪارڊوا ۾ ڪجهه تربيت حاصل ڪري، اتان موراڪو

۾ فيض ۽ مصر ۾ سڪندريہ مان ٿيندو اچي دمشق رھيو، جتي ۶۳۸ھ مطابق ۱۲۴۰ع ۾ وفات ڪيائين. جبل قاضيون تي قاضي محي الدين زڪي جي مقام ۾ دفن ٿيل آھي.

اھو ابن عربي آھي، جنھن اسلامي تصوف ۾، فلسفيانہ طور، نظريي وحدت الوجود جو بنياد وڌو ھو، جو پوءِ سڀني مسلمان ملڪن ۾ پکڙجي ويو. ائين نہ آھي تہ ان نظريي جا ان کان اڳ مڃيندڙ ڪونہ ھئا. درويشن جو چوڻ آھي تہ اھا تعليم سينا، بسيم، رسول مقبول جي ذريعي حضرت عليءَ کان مختلف درويشن تائين پھتي. منصور حلاج، شمس تبريز، خواجہ فریدالدين عطار وغيره ان جي کلمہ کلا تبليغ ڪئي، پر فلسفيانہ انداز ۾ ان کي منطقي دليلن ذريعي سمجھائڻ ۾ شيخ محي الدين ابن عربيءَ جو خاص مقام آھي. سندس ڪتاب ”فصوص الحکم“ ان لاءِ پڙھڻ جي لائق آھي.

نظريي وحدت الوجود کي ”مواوست“ جو نظريو بہ سڏيو ويو، جنھن جو مطلب اھو آھي تہ جملي هستيءَ جو حقيقي وجود هستيءَ مطابق يا وجود ڪل آھي. اھو وجود ڪل ئي خدا آھي. جملي ڪائنات سندس پرڻوي جو مظھر يا عڪس آھي، جنھن کي عالم صفات سڏجي ٿو، ۽ ان کي جدا هستي نہ آھي. لاموجود الالہ (يعني اللہ کان سواءِ ڪوبہ ٻيو وجود نہ آھي) ان جو مول متو آھي. جيئن ماڻھوءَ جو آئيني ۾ عڪس يا زمين تي سندس پاڇولو يا ان جي آواز جو گھنڊ ۾ پڙاڏو ڪا جدا حيثيت ڪانہ ٿا رکن، ان وانگر صفات بہ ڪا جدا حيثيت ڪانہ ٿي رکن. بلڪ اھا ذات حقيقيءَ تي مدار رکندڙ ۽ سندس عڪس مثل آھي.

انهيءَ نظريي جو اثر مذهبن ۽ ملڪي سياست تي ڪهڙو پوي ٿو، ان جو مختصر ذڪر دلچسپيءَ کان خالي نہ ٿيندو. جنھن صورت ۾ ان نظريي مطابق ڪل شيءِ جو وجود ھڪ ئي آھي، ان ڪري ان جي مڃيندڙ جي راھبر پاليسي عشق ۽ اتحاد اختلاف جي پويان بنيادي وحدت جو راز کولي ظاھر ڪري ٿو. تنھنڪري، ان

وسيلي، مذهبي اختلافن سبب ماڻهن جي ورهاست جي مخالفت ٿئي ٿي، ۽ انهيءَ ڪري مذهبي مهندارن ۽ انهن تي مدار رکندڙ حڪومتي ڪارندن ان ۾ سندن مستقل مفاد کي خطرو ڏسي، ان جي مخالفت پئي ڪئي آهي. ان نظريي کي انتهاپسنديءَ يا اعتدال جي حد ۾ پيش ڪرڻ جو مدار مذهبي مهندارن جي ردعمل تي رهيو آهي. جڏهن مذهبي گروه حد کان وڌيڪ مذهب جي استعمال غرضي ڪئي آهي ۽ ان لاءِ ڪين سخت ڪٽر پٽي ۽ تنگ نظريءَ جي روش اختيار ڪرڻي پئي آهي، تڏهن وحدت الوجودي درويشن مرڳو مذهبي نظامن جي ختم ڪرڻ جو آواز اٿاريو آهي — جيئن سچل عليه الرحمة اهڙيءَ حالت ۾ چيو ڏئي ته:

جڏهان منبر، مسجد، مناري ويران نه ٿين،
حال حقاني ميان سچو حاصل نه ٿوي.

وحدت الشهود جو نظريو: ان جو پيو نالو ”هم از اوست“

آهي. هن نظريي مطابق جملي هستيءَ جو بنياد وجود ڪل (خدا) آهي، ليڪن ڪائنات جي پيدا ٿيڻ بعد مادي دنيا به پنهنجي جدا هستي رکي ٿي. هستيءَ مطابق (خدا) پاڪ ۽ اعليٰ آهي عالم صفات کي ان سان تشبيه ڏيئي نٿي سگهجي. مادو پنهنجي دائره اثر هيٺ قادر آهي. انهيءَ نظريي ۾ مڃڻ ڪري هر شيءِ جا ٻه پهلو ٿين ٿا: هڪ پهلو روح ۽ ٻيو مادو آهي. هڪ طرف سچ آهي ته ٻئي طرف ڪوڙ آهي. ثواب ۽ گناه جدا شيون آهن. تنهنڪري جزا ۽ سزا لازمي ٿيو پون. ان ڪري ماڻهن کي گناه ۽ گمراهيءَ مان ڪڍي، راه حق ۽ ثواب طرف هلائڻ مذهبي ادارن جو فرض ٿيو پوي. اهو فلسفو عالم ۽ وحدت جي يڪ وجوديءَ جي باوجود ڪثرت جي ظاهر اختلافن کي حقيقت ڪري مڃي ٿو. ان مطابق ”سو ويري سو واهرو“ نه آهي. هتي محبت سان گڏ ڪلٽ کي به جاءِ آهي.

اهو نقطي نگاهه هڪ حد تائين پاڻ ۾ ڪي خاصيتون رکي ٿو، پر آخري طرح اهو دوئيءَ ڏي چڪي ٿو. اهو دنيا جي دستور مطابق

انھا پسنديءَ جو شڪار پئي رهيو آھي. ان نظريي ڪري يا ان جي پاڇي ۾، جدا جدا مذهبن جا اختلاف، نسلي ۽ ملڪي امتياز، فرقہ بنديون ۽ تعصبي قانون، نفرت، انڌاڏنڌ مذهبي شريعتن جي پوئلڳي ۽ فسطائي خيال، دستور ۽ حڪومتون پئي پيدا ٿيون آھن. هن نظريي هيٺ آزاد راءِ، جمهوريت ۽ وسيع النظريءَ کي گھڻو نقصان پهتو آھي. ان منجهان انسانن ۽ قومن ۾ پاڪ ۽ پليت، ڏٺيل ۽ ڌڪاريل، اوچ ۽ نيچ جا تفاوت پيدا ٿيا آھن.

ٻنهي نظرين جي انتهاپسندي ڪيترين خرابن جو باعث بڻي آھي. مسئل وحدت الوجود سان دلچسپي وٺندڙن کي يوگ وشت، گيتا، سوامي وويڪانند ۽ سوامي تيرٿ جون تقريرون ۽ افلاطون، اسپنوزا ۽ نوفلاطونيت (Neo-Platonism) جي ڪتابن کي به پڙھڻ گھرجي.

(۲) قياسي ۽ سائنسي کوجنا جو ذريعو:

مذهبن جي تاريخ ۾ ٻڌائي آيو آھيان ته مذهب جي ڪهڙيءَ طرح شروعات ٿي ۽ ڪيئن آهستي آهستي ٿي، حالات جي تقاضا، معاشري جي تبديليءَ ۽ معلومات جي فراوانيءَ بعد، ان جي ابتدائي عقيدن، رسمن ۽ رواجن ۽ قاعدن قانونن ۾ تبديلي ايندي وئي. ان کوجنا مان سائنسي علم جي ماهرن مختلف علمن جي آڌار تي، هڪ ٻالھ ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آھي، ته خوف ۽ اسيد جي بنياد تي، پيدا ٿيل عقيدا ۽ دستور روز بروز ارتقا ڪندا آيا آھن، ۽ آئينده به سندن ارتقا هلندي رهندي. تنهنڪري، ٻين علمن جهڙوڪ طب، علم ڪيميا، علم حيات وغيره وانگر، مذهب به سماجي ۽ ذهني معلومات جو هڪ علم آھي، جو، باوجود مختلف عقيدن ۽ دستورن جي، بنيادي طرح هڪ وڌندڙ ۽ سڌرنندڙ علم آھي. جيئن مٿي ذڪر ڪيل علمن ۾ مختلف کوجنائن بعد ڪي نظريا قائم ٿي وري بدلجن ٿا، اهڙي ساڳي حالت هن سان به لاڳو آھي. ڪنهن به

مذھب جو اعتقادي نظريو ۽ سماجي دستور العمل دائمي نه آھي. اھو قانون ارتقا مطابق، ترقي ڪندو ۽ تبديل ٿيندو رھي ٿو.

اسلام جي اھل طريقت جي چوڻ مطابق، اسلام خود دين فطرت (قانون ارتقا يا ترقي پذير تبديل جو قانون) آھي. اھو ان مطابق، حالات جي تقاضا موجب، ترقي ڪندو رھي ٿو. ان جا بنيادي ست اتحاد انساني، امن عالم ۽ انسانذات جي ترقي آھن. انھيءَ آڌار تي ھنن پيغمبر اسلام کي رحمت العالمين سڏيو، جنھن جي تعليم سڀ لاءِ يڪسان ھئي. قرآن ان بابت صاف فرمائي ٿو تہ:

”ان الذين آمنوا، والذين هادوا، والنصارى، والصبائين من آمن بالله واليوم الآخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون.“

[معنيٰ — جن ايمان آندو آھي (مسلمان) ۽ جي يھودي يا نصاريٰ يا ٻئي مذھب جا آھن، تن مان جن خدا تي ايمان آندو آھي، مستقبل (آخرت) (انسانذات جي ترقيءَ) ۾ مڃين ٿا ۽ چڱا ڪم ڪن ٿا، تن کي خدا وٽان فائدو ملندو ۽ آھي نجات پائيندا.]
باوجود انھيءَ صريح حڪم جي، نجات ۽ دائمي خوشيءَ جو حقدار صرف مسلمانن کي ڄاڻڻ، جن ۾ غاصب، زاني، راشي ۽ بدڪار بہ اچي ٿي ويا، دين فطرت جي خلاف ھو.

اھل طريقت توڙي مذھب جي ارتقائي تاريخ جي محققن ۽ ڪوجنا ڪنڊڙن جي راءِ موجب پڻ دين اول ڪان وٺي ھڪ رھيو آھي ۽ رھندو. جدا جدا سمجھاڻيون ان جا جدا جدا پھلو آھن. جيئن باغ ۾ رنگارنگي گل ان جي حسن کي وڌائين ٿا، تيئن مختلف نظريا باغ جي سونھن جا ڪارڻ بنجن ٿا. اھو ھر ھڪ ماڻھو جي ذوق تي ڇڏيل آھي، جيڪو گل وٺيس، سو ان جا پن پسند ڪري. سمورو باغ انسانذات جي گڏيل ملڪيت آھي. اھا ڪوجنا بہ مذھب کي ھڪ ثابت ڪري ٿي.

ھاڻ سوال آندو تہ انھن ٻن متضاد نظرين — مذھب گھڻا

آھن ۽ مذهب ھڪ آھي، ۾ سمجھوتو ڪيئن ٿي سگھندو؟

آن لاءِ هن وقت تائين ۾ طريقا اختيار ڪيا ويا آھن:

(۱) سڀني مذهبن جي بهترين ڳالهين کي گڏي نئين انداز ۾ پيش ڪرڻ، ۽ (۲) ھر ھڪ عالمگير مذهب کي زور وٺائي، ٻين کي آن ۾ مدغم ڪرڻ. تاريخي تجربن موجب ٻئي طريقا ناڪامياب ثابت ٿيا آھن. گرونانڪ، ڪبير ڀڳت، صوفي بزرگن، راجا رام موھن راءِ وغيره طرفان ٿيل ڪوششون مرڳو جدا جدا فرقن جي صورت اختيار ڪري ويون. ٻئي طرف چار عالمگير مذهب، ڪروڙھا ماڻھن کي پاڻ ۾ سائڻ جي باوجود، ساريءَ انسانذات کي وحدت خيال ۽ عمل موجب يڪسان ڪري نہ سگھيا آھن، مرڳو آھن ۾ سوين فرقا پيدا ڪري، مذهب جي نالي ۾ انسانذات جي وچ ۾ تفاوت جون ديوارون کڙيون ڪري ڇڏيون آھن. آھي مذهب جا فرقا، مستقل مفاد جي صورت اختيار ڪرڻ ڪري، خوشيءَ يا زوريءَ سان، انسانذات کي گڏ ۾ بھر حال ناڪامياب ٿيا آھن. بلڪ، خيال ۽ عمل جي تقطي نگاھ کان سندن موجوده باھمي ورھاستون يا ھڪٻئي کان علحدگيون ٿي مصنوعي آھن. منجھانئن ھر ھڪ مذهب ۾ ساڳيءَ ئي حد ۽ انداز جا چڱا مندا پيا آھن.

ھاڻ صرف ھڪ طريقو وڃي رھيو آھي ته، آخري طرح انسانذات

جي وحدت خيال ۽ عمل تي ٻھڙن تائين، حال گڏجي گذاري (Co-existence) يا، ٻين لفظن ۾، باھمي رواداريءَ جي بنا تي، سڀئي مذهب، فرقا ۽ نظريا پنھنجا جدا عقيدا، رسمون رواج ۽ عبادتون قائم رکھندي، انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ باھمي تعاون ڪن. آن لاءِ منظم دينن (Institutionalised Religions) جي مستقل مفاد (Vested Interest) کي ٽوڙڻ لازمي ٿي پوندو. دين-شخصي عقيدا ڪري ڪتب آڻبا، انھن جي منظم نظامن ۽ مستقل مفاد کي ڇڏڻو پوندو.

فصل چوٿون

(۱)

اسلام جا ٻه تعبير

مولانا ابوالڪلام آزاد، سرمد شهيد تي پنهنجي لکيل ديپاڇي ۾ فرمائي ٿو ته ”ايشيا ۾ هميشه پاليتڪس مذهب جي پردي هيٺ رهي آهي. هزارين خونريزون، جي پوليتيڪل سببن ڪري ٿيون آهن، تن کي مذهب جي چادر پهرائي، ڏيکيو ۽ لکايو ويو آهي. اسلام جي هنن تيرهن سو ورهين جي عرصي ۾ فقيهن جو قلم هميشه اگهاڙي تلوار رهيو آهي، ۽ هزارن حق پرستن جو خون ان جي فتوائن ڪري ٿيو آهي. اسلام جي تاريخ ڪٿي به ڪٿي پڙهيو، ته اوهان کي سو مثال ملندڙ، جن مان پتو پوندو ته جڏهن ڪو حاڪم خونريزيءَ تي آماده ٿئي ٿو، ته مفتيءَ جو قلم ۽ سپهه سالار جي تلوار ٻنهي گڏجي کيس ڪم ڏنو آهي. اهو (فتوا جو قلم) صرف صوفين ۽ ملڪي رهنمائن تائين ئي بس نه ٿيو آهي، پر شريعت جي عالمن مان به جي نڪتہ بين ۽ اسرار حقيقت جا عالم ٿيا، تن کي به فقيهن جي هٿان مصيبتون برداشت ڪرڻيون پيون ۽ سر ڏيڻ سان ئي نجات ملين.“

هن وقت به حالت ساڳي آهي. اسلام ۽ مسلم قوم جي نالي ۾ ماڻهن کي جهڙيءَ طرح گمراه ڪيو ويو آهي يا ستايو ويو آهي، تنهن جي ترجماني شاه، صاحب جو هيءُ بيت ڪري سگهي ٿو:-

”حقيقت هن حال جي، جي ظاهر ڪريان ڌري،

لڳي ماڻ مرن ڪي، ڏونگر پون ڌري،

وڃن وڻ ٻري، اوڀر اڀري ڪين ڪي!“

جيڪڏهن ان مسئلي تي غور سان نظر ڪجي، ته سارين خرابين جو ڪارڻ اسلام جو غلط تعبير ڏسڻ ۾ ايندو. آءٌ سمجهان ٿو ته وقت اچي ويو آهي، جو انهيءَ مسئلي تي کليل بحث ڪري، ماڻهن اڳيان پيش ڪيو وڃي.

هتي اسان وٽ، عوام کي مذهب جي نالي ۾ ظاهر ظهور گمراهه ڪيو پيو وڃي، ۽ موقعي بي موقعي ۽ هر وقت، پوريءَ پوريءَ منافقيءَ جي حد تائين، مذهبي طريقن، حڪومت جو راڳ آلاپيو وڃي ٿو. انهن بي بنياد ۽ محض ڏيکاءَ جي ڳالهين ملڪي مسئلن کي منجهائي ڇڏيو آهي ۽ حالتون نازڪ ڪري ٿي اچي بيٺيون آهن، جن ملڪ جي بهي خواهن کي ڳوڙهي غور ۽ فڪر ۾ وجهي ڇڏيو آهي. منهنجي خيال ۾ انهيءَ سموريءَ خرابيءَ جو ڪارڻ به اسلام جو غلط تعبير آهي. جيستائين انهيءَ سوال کي پوريءَ طرح نه سمجهيو ويو آهي، ان وقت تائين ماڻهن کي صحيح نتيجن تي پهچڻ جو امڪان ڪونه آهي.

ماڻهن ۾ محبت ۽ اتفاق، امن ۽ سلامتي، پلائي ۽ بهتري آڻڻ واسطي، جي راهون ۽ رستا، طريقا ۽ تجويزون سوچيون يا رٿيون ويئون آهن، تن ۾ مذهب کي مکيه درجو حاصل رهيو آهي. جيتوڻيڪ دنيا جا عالمگير مذهب بنيادي طرح ماڻهن کي محبت ۽ امن جو سبق سيکارڻ ۽ سندن فلاح ۽ بهبوديءَ لاءِ ايجاد ڪيا ويا هئا، ليڪن تجربي مان اهو ثابت ٿيو آهي ته، انهن کي اڪثر طور شخصي ۽ گروهي مطلبن ۽ طبقاتي مفادن لاءِ ڪتب آندو ويو آهي، جنهنڪري مذهبن ماڻهن ۾ اتفاق جي عيوض نفاق، محبت جي عيوض نفرت، عقل جي عيوض وهم پرستي ۽ سڌاري جي جاءِ تي بگاڙو پئي پيدا ڪيو آهي.

مذهب بذات خود مقصد ۽ مرادون نه هئا، پر اتحاد، امن ۽ انساني ترقيءَ جي حصول جا ذريعا هئا، جن جي افاديت جو سمورو مدار انهن جي پوئلڳن جي ارادن ۽ عملن تي رهيو ٿي.

اسلام کي به دنيا جي ٻين مکيه عالمگير مذهبن مان هڪ ڪري پئي ڳڻيو ويو آهي. مسيحيت، ٻڌ مت، هندو ڌرم ۽ ڪميونزم

نظري جي بڻلڳن وانگر، هن جي پيرون ۾ به اهو اعتقاد وٺڻ آهي ته سندن مذهب مڪمل فلسفہ حيات جو حامل آهي، ۽ انسانذات کي نيٺ انهيءَ طريقہ حيات اختيار ڪرڻ مان نجات حاصل ٿيڻ واري آهي. ۽ ان منزل مقصود تي پهچڻ لاءِ اسلام جا اصل کان به جدا تعبير پئي ڪيا ويا آهن. ٻين عالمگير مذھبن جي به ساڳي حالت آهي.

هتي اسان اسلام جي انهن جدا تعبيرن تي بحث ڪنداسون:

۱. اسلام جي شڪرتي تشريح يا هڪڙو تعبير حڪمران طبقي جي طرفدار عالمن ۽ فقيهن طرفان پئي ڪيو ويو آهي، جي خود اڪثري صاحب اقتدار طبقي جا فرد يا مستقل مفاد جا حامي هئا.

۲. اسلام جي ٻي تشريح يا ٻيو تعبير راسخ العلم صوفيائي ڪرام ۽ اهل طريقت طرفان پئي ڪيو ويو آهي، جن جو تعلق صاف دل ۽ عام غريب طبقي جي ماڻهن سان پئي رهيو آهي.

پهريون گروه ماڻهن کي مختلف مذھبن ۽ فرقن ۾ ورهائڻ جو ڪارڻ بنايو. ٻئي گروه جي ڪوشش جملي انسانذات کي محبت جي ڌوريءَ ۾ پوئي، هڪ ڪرڻ طرف پئي رهي آهي، هنن کي ظاهري ڪثرت مذاھب پويان بنيادي وحدت پئي ڏسڻ ۾ آئي آهي.

حڪمران طبقي جي طرفدار گروه جي اسلامي تشريح جا مڪمل اصول هي رهيا آهن:

(۱) هنن اسلام کي دنيا جو آخري، مڪمل ۽ عالمگير دين تسليم ڪيو ٿي، جنهن جي رائج ٿيڻ بعد اڳوڻا سڀئي مذھب منسوخ ۽ خارج ٿي ويل سمجهيائون ٿي.

(۲) انهن دين کي انسانذات جي سڀني مشڪلات جو حل ڄاڻي، ماڻهن جي فلاح ۽ بهبوديءَ لاءِ مڪمل فلسفہ حيات جو حامل ڄاتو ٿي.

(۳) انهن مذھب جي سموريءَ تعليم جو منبع قرآن شريف کي سمجهيو ٿي، جنهن کي پيغمبر محمد صلعم جي ذريعي خدا جو نازل ٿيل

ڪلام تسليم ڪيائون ٿي، ۽ ان ۾ هر زماني، هر حالت ۽ هر ضرورت جو حل سمائل ڄاڻائون ٿي، جنهن ۾ نہ تبديلي آئي هئي ۽ نہ اچي سگهي ٿي.

(۴) حضرت محمد صلعم کي دنيا جو آخري پيغمبر سمجهيو ٿي ويو. تنهن پوءِ نہ نبي پيدا ٿيڻ وارو هو نہ دين اچڻ وارو هو. سندن حديثن ۽ سنت کي قرآن جي تشريح لاءِ سند ڪري ورتو ٿي ويو.

(۵) انهن دين جي معتقدن کي، وحدت خيال ۽ عمل ڪري، دنيا جي چونڊيل ۽ مثالي قوم شمار ٿي ڪيو، جن کي انسانذات جي رهبري ۽ اڳواڻي ڪري، ان کي راهِ راست تي آڻيو هو.

(۶) مڪمل ۽ صحيح دين هئڻ ڪري، اسلام جو ساريءَ دنيا ۾ پکڙجڻ ضروري هو. انسانذات جي جملي مشڪلات جي نجات انهيءَ ذريعي ٿيڻ واري هئي. انهيءَ جي دائري کان ٻاهر جملي ماڻهو گمراهه هئا، ۽ انهن کي راهِ راست تي آڻڻ هر هڪ مومن جو فرض هو. تبليغ ۽ جهاد انهيءَ مقصد جي حصول لاءِ ۾ لازمي جزا هئا.

(۷) انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ، سياست کي مذهب جي ماتحت هلائڻو هو، جنهنڪري حڪومت جي واڳ خليفهءِ اسلام يا امير جي هٿ هيٺ رهڻ واري هئي. سياست کي حڪومت جو نظام قرآن ۽ سنت نبويءَ جي بنيادن تي صالح ماڻهن ذريعي هلائڻو هو، جنهن جي تشريح صرف مذهبي عالم (ملا) ڪرڻ جا اهل هئا.

ٻئي طرف صوفيائي ڪرام ۽ اهل طريقت طرفان اسلام جو تعبير ڪيو ٿي ويو، جنهن جا مکيه اصول هي هئا:

(۱) انهن جي نقطِ نگاه موجب الله تعاليٰ طرفان هر ملڪ، قوم ۽ زماني لاءِ انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ وقت بوقت پيغامبر پئي آيا آهن، جن سڀني جي تعليم جا بنيادي مقصد ساڳيا هئا. انهن جي آندل پيغام ۾، باوجود ظاهري گونا گونيءَ جي،

بنيادي وحدت سمايل ھئي. اسلام انھيءَ حقيقت جي اظھار جو پيغام آندو.

(۲) انھيءَ تشريح مطابق ھر ماڻھو دنيا ۾ خدا جو نائب يا خليفو ھو، جنھن ۾ خدائي نور سمايل ھو. جھڙيءَ طرح سچ جي روشني يا ھوا چنڊ ڦيبلن ۽ قوسن جي خاص ملڪيت يا ھڪ-ھئي بنجي نه ٿي سگھي، اھڙيءَ طرح انھيءَ عالمگير اخوت، امن ۽ پلائي جي پيغام کي ڪنھن فرقي، مذھب، گروه يا قوم ۾ محدود ڪرڻ قانون فطرت ۽ روح اسلام جي خلاف ھو.

(۳) دين، رضاڪاران حاصل ڪيل عقيدن جو طريقو ۽ زندگي ھو. حڪومت يا جماعتي نظام ذريعي انھن خيالن جو پرچار ۽ زوريءَ تسلط ماڻھن جي شخصي آزاديءَ جي خلاف ھو. انھيءَ پيغام جي پکيڙڻ لاءِ باھمي گفتگو، رواداري، خدمت خلق، عمدہ اخلاق ۽ محبت جا ذريعا اختيار ڪرڻا ھئا، جنھنڪري دين جو ملڪ جي سياست کان علحده رھڻ ضروري ھو. مذھب ماڻھوءَ جو شخصي معاملو ھو، نه جماعتي.

(۴) انھيءَ دين فطرت کي چند ماڻھن جي گروھ ۾ محدود ڪري، کين جدا قوم شمار ڪرڻ، يا چند عقيدن ۽ دستورن سان ان کي وابستہ ڪري، جدا مذھب ۽ مذھبي نظام بنائڻ، ان جي بنيادي مقصدن جي خلاف ھو. ھنن جي خيال موجب، ھر راسخ العقيدہ ۽ صالح عمل دارو ماڻھو مسلمان ھو، پوءِ ظاھري طور ھو ڪٿي، موجودہ گروه بنديءَ موجب، ڪرستان، ٻڌ، ھندو، يھودي وغيرہ مذھبن يا ڪھڙن بہ ٻين نظرين جي پوئلڳن ۾ شمار ٿيندو ھجي. اھڙيءَ طرح ھر فاسق ۽ بدڪردار ماڻھو غير مسلم ھو، پوءِ ڪٿي ظاھري طور ھو مسلم گروه بنديءَ ۾ شمار ٿيندو ھجي. مذھبن جي موجودہ گروه بندي غلط ۽ مصنوعي ھئي.

(۵) ھر آھا ڳالھ، جا خود مطالبيءَ تي مبني ھجي، ھر اھا ڳالھ جنھن مان نفرت ۽ نفاق پيدا ٿيڻو ھو، ھر اھا ڳالھ جا رضامندي جي

خلاف ۽ زور زبردستيءَ ذريعي عمل ۾ آندي وڃي، ۽ هراها ڳالهه جنهن مان انساني اتحاد، امن ۽ ترقيءَ خلاف فرقيوارانه ۽ گروه بنديءَ جي پوءِ ايندي هجي، سا ڪفر هئي، پوءِ ڪٿي اسلام جي لباس ۾ ان کي ڏکيو وڃي.

مٿي پنهني گروهن جي اسلامي تشريح جا مکيه مٿا بيان ڪرڻ کان پوءِ، آءٌ هيٺ پهرينءَ تشريح جي غلط ۽ ٻئي تعبير جي صحيح ثابت ڪرڻ لاءِ دليل پيش ڪندس.

جيڪڏهن تعصب ڇڏي، انهيءَ سموري مسئلي تي منصافانه غور ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته نه صرف پاڪستان ۾ مشڪلاتن جو بنيادي ڪارڻ اسلام جي ملا واري تشريح ڏسڻ ۾ ايندي، بلڪ دنيا جي اڪثر مسلمانن جي پست حاليءَ ۽ تنزل جو مکيه ڪارڻ اسلام جي اها تشريح معلوم ٿيندي. اها ڳالهه اڄڪلهه جي پيداوار نه آهي، پر پيغمبر اسلام جي وفات کان وٺي هلندي پيئي اچي. حضرت محمد صلعم، پيغامبر ۽ غير معمولي منتظم هئڻ ڪري، رسالت ۽ حڪومت جو ڪاروبار ساڳئي وقت خوش اسلوبيءَ سان هلائيندو پئي آيو. ليڪن هن جي وفات بعد، جڏهن رسالت جو ڪم پورو ٿيو، ته مذهبي عقيدن جي اشاعت ۽ سياسي ڪاروبار هلائڻ بابت سندس پوئلڳ ٻن رايين ۾ ورهائجي ويا، جنهنڪري اسلام جي جدا جدا تشريح ٿيڻ لڳي.

هڪڙا دين کي منظم ڪري، حڪومت ذريعي، ان جي نظام ۽ فروغ جا حامي ٿيا. ٻيا، ديني ڳالهين کي ماڻهوءَ جو شخصي معاملو سمجهي، ان ۾ اختلاف راءِ جائز ڄاڻي، ان جي نظام کي سياست ملڪ کان علحده رکڻ جا طرفدار بنيا.

هڪ ڌر، مذهب کي منظم ڪري، ان جو نظام ۽ فروغ حڪومت ذريعي ڪرڻ گهريو. انهن مذهب ۽ سياست کي گڏي، مسلمانن جي علحده سوسائٽي قائم ڪرڻ لاءِ تبليغ ۽ جهاد کي پنهنجي پاليسيءَ جو لازمي جز قرار ڏنو. اهو گروه حڪومت ذريعي، مذهب جي مشهوريءَ، تبليغ ڪرڻ، زور زبردستيءَ ڪتب آڻڻ ۽ لالچ ڏيڻ

سان، لياقت هوندي نه هوندي مسلمانن جو تعداد وڌائڻ جو حامي هو. ٻيءَ ڌر، ماڻهن کي چند عقيدن ۽ دستورن جي سوسائٽيءَ ۾ داخل ڪرڻ جي عيوض، اسرار الاهي ۽ رموز ڪائنات جي کوجنا، خدمت خلق ۽ حميده اخلاق جي تلقين ڪئي. هيءُ گروهه رضاڪاران طور سالم دل ۽ دماغ ارادتمندن کي تربيت ڏيڻ ۾ مشغول ٿيو. وٽن لياقتن ۽ چونڊ کي ترجيح ڏني ويندي هئي، ۽ مشتهريءَ کان گوشو ڪيو ويندو هو. وٽن لالچ کان پري رهي، سادي زندگي گذارڻ کي مقدم ۽ لازمي سمجهيو ويندو هو.

جيئن ته ماڻهن جو گهڻو تعداد جاهل، خود مطلب، وهم پرست، طاقت جو پوڄاري ۽ انڌيءَ تقليد جو خامي، پرائن دستورن ۽ رواجن جو عادي پئي رهيو آهي، ان ڪري دنيا ۾ اڪثر ڪري حڪمران طبقي واري اسلامي تشريح جا پوئلڳ گهڻا پئي رهيا آهن. جيئن ته سالم دل ۽ دماغ، بي طمع، ساده مزاج، اقتدار ۽ شهرت کان گوشو ڪندڙ، آزاد خيال ۽ بي ڊڄا ماڻهو ٿورا ٿين ٿا، ان ڪري پئي اسلامي تعبير جو علم ۽ فائدو محدود ماڻهن کي پئي نصيب ٿيو آهي.

انهيءَ پوئين گروهه ۾ ڪي اعتدال پسند هئا، جن حڪمران طبقي جي مخالفت، ڪثير تعداد جماعت جي لحاظ، مصلحت وقت، عام ماڻهن جي ڪم فهمي ۽ خود مطلبيءَ وغيره سببن ڪري، انهيءَ تعليم کي مخفي رکي، سڀني راز طور، خاص سمجهدار ۽ چونڊيل ماڻهن کي پئي تعليم ۽ تربيت ڏني. ليڪن انهن ۾ به ڪي انتهاپسند ۽ انقلابي هئا، جن حڪمران طبقي جي مخالفت، مصلحت وقت وغيره جو خيال نه ڪري، انهن رازن ۽ حقيقتن جو اعلان به اظهار ڪيو ۽ جنهنڪري حڪمران طبقي ۽ انهن جي طرفدار مذهبي ملن طرفان مٿن جماعت ۾ انتشار، وقت جي خليفن سان بغاوت ۽ عام تسليم ڪيل مذهبي عقيدن، دستورن ۽ رواجن جي انحرافيءَ جا الزام لڳائي، کين باغي، ڪافر، زنديق ۽ بدعتي قرار ڏيئي، سخت سزائون ڏنيون ويون.

حضرت امام حسين عليه السلام، منصور حلاج، شمس تبريز،

سرمد شهيد، شاه عنايت، مخدوم بلال وغيره جا نالا انهيءَ ڊگهي لسٽ مان مثال طور پيش ڪري سگهجن ٿا، جن آزادانه اظهارِ راءِ جي ڪري قربانيون ڏنيون. صحيح بخاريءَ ۾ ابن عباس کان روايت آهي ته ”مون کي آنحضرت صلي الله عليه وسلم کان ڪي اهڙيون ڳالهيون معلوم ٿيون آهن، جي هن وقت ظاهر ڪريان ته مارجي وڃان.“ انهن حقيقتن کي مدنظر رکندي، حافظ شيرازيءَ جهڙي زندگي ۾، مجبوراً چوڻو پيو ته -

مصلحت نيست که از پرده برون افتد راز،

ورنه در مجلس زندان خبري نيست که نيست.

[يعني، اها ڳالهه، مصلحت پري نه آهي ته راز کي پردي کان

ٻاهر ڪڍجي نه ته زندن کي گهڻيون خبرون آهن.]

شاه سائين ان تي فرمائي ٿو ته —

کران وجهم و ات، دول منهنجي ڳالهڙي،

سچڻ رتي رات، اورڻ ۾ اونهي ٿئي.

مسلمان حاڪمن جي فتح بعد، حڪمران طبقي طرفان مسلمانن جي نئين ٺاهيل جماعت ۾ داخل ٿيڻ لاءِ سهوليتن جي مهيا ڪرڻ، ٻين مذهبن جي پوئلڳن کي تڪليفون ڏيڻ ۽ اسلام کي چند عقيدن، عبادتن، رسمن ۽ دستورن ۾ محدود ڪرڻ ڪري، ظاهري طرح مسلمانن جو تعداد ته وڌڻ لڳو، ليڪن حقيقي طرح صحيح اسلامي تعليم جا ڄاڻو ٿورا پئي رهيا آهن. ڪيترن مورخن جو رايو آهي ته اڪثر مسلمان حڪومتن جو اسلامي اصولن سان واسطو نه پئي رهيو آهي. هن وقت به ساڳي حالت آهي.

(۲)

حڪمران طبقي جي اسلامي تشريح جا نقص

هنن جو پهريون مکيه عقيدو اسلام جي آخري، مڪمل ۽ عالمگير دين هئڻ جو آهي. اسان کي ڏسڻو آهي

تہ سندن اھا دعويٰ تاريخي حقيقتن ۽ عقل جي ڪسوٽيءَ تي ڪيتري قدر ٺھڪي اچي ٿي. هن سوال کي پوريءَ طرح سمجھڻ لاءِ ان کي ٻن ڀاڱن ۾ ورھائي، بحث ڪريون ٿا:

(الف) مذهب ڇا آھي؟

(ب) مسلمانن جي حڪمران طبقي جي دعويٰ، اسلام جي آخري، مڪمل ۽ عالمگير مذهب واري، ڪيتري قدر صحيح آھي؟

(الف) مذهب ڇا آھي.

اھو سوال نہایت وسيع آھي، جنھن تي ھزارھ ڪتاب لکجي چڪا آھن ۽ اڃا پيا لکجن. هن ڪتاب جي پھرين ٽن فصلن ۾ بہ ان تي مختصر روشني وڌي اٿم. پر وري حافظي کي تازي ڪرڻ لاءِ چند ڳالھيون دھرايان ٿو.

تاريخي ۽ سائنسي ڪوجنا مان ائين ظاھر ٿيڻ لڳو تہ هن زمين تي ماڻھوءَ کي پيدا ٿيڻي لکھا ورھيا گذري چڪا آھن، — جيتوڻيڪ دنيا جا ٽي مکيه مذهب، جديزم (Judaism)، ڪرسچئنسٽي (Christianity) ۽ اسلام — جملہ انسان ذات کي حضرت آدم عليه السلام جي نسل مان شمار ڪن ٿا، جنھن بابت سندن چوڻ آھي تہ مٿيءَ مان خدا سائينءَ ان جو پوتو ٺاھي، ان ۾ روح ڦوڪيو. مسلمانن وٽ حضرت محمد صلعم کان وٺي حضرت آدم تائين شجرو بہ موجود آھي، جنھن حساب موجب حضرت آدم ساڍا ست ھزار ورھيا اڳي پيدا ٿيو ھو. ان کان اڳي زمين تي ماڻھو ڪونہ ھئا. ھو دنيا جو پھريون ماڻھو ۽ پيغمبر ھو. مذهب ان کان پوءِ پيدا ٿيا ھئا، وغيره ھاڻ سوال اٿندو تہ سائنسي ۽ تاريخي ڪوجنا سچي يا مٿي ذڪر ڪيل مذهب جون مروج ۽ مشھور روايتون سچيون. هن وقت، سواءِ تعصبي انڌن ۽ جاھل ماڻھن جي، سمجھدار ماڻھو وڃن ٿا تاريخي ۽ سائنسي معلومات ۾ اعتبار ڪندا. خود مٿي ذڪر ڪيل مذھبن جا ڪي عالم بہ، مذھبي ڪتابن جو نئون تعبير

ڪندي، قديم روايتن کي رد ڪرڻ لڳا آهن. هن وقت تائين ٻه لک ورهيه اڳي جي انساني پيدائش جا ثبوت ملي چڪا آهن؛ اڳتي هلي ڇا ٿو ظاهر ٿئي، ان بابت چئي نٿو سگهجي.

آءٌ تاريخي ۽ سائنسي تحقيقات کي صحيح ڄاڻي، انسان جي پيدائش لکها ورهيه اڳي ٿيڻ جو قائل آهيان. ان ڪري مذهبن جي پيدائش کي به اوترو ئي پراڻو سمجهان ٿو.

سائنس جي ڪوجنا مان پتو پوي ٿو ته ماڻهو جانور مان ترقي ڪري، پنهنجي موجوده جسماني ۽ ذهني درجي تي پهتو آهي. ظاهر آهي ته ان درجي تي پهچڻ تائين هن کي ڪروڙين ورهيه لڳا هوندا. ان کان پوءِ، هن نامعلوم عرصي تائين جهنگلن، سرغزارن، ۽ پاڻيءَ جي ڀر وارن ملڪن ۾ وحشيانه زندگي پئي گذاري آهي. ڳالهائڻ جي قوت، وڌيل خواهش ۽ سمجهه، نجي ذاتين ڪري، هن مان ڪيترن گروهن، قديم زماني کان، مڪاني حالتن، گروهن، نفعن، نقصانن ۽ مختلف خواهشن جي تقاضائن ڪري، خوف ۽ وهم جي بنيادن تي چند عقيدا، رسوم ۽ رواج ايجاد ڪيا هئا، جن کي مذهب جي ابتدائي صورت سان مشابهت ڏيئي سگهجي ٿي. هر ملڪ ۽ قبيلي جا اهڙيءَ طرح بنيل عقيدا ۽ دستور علحده هئا. ليڪن بنيادي طرح انهن جي پيدا ٿيڻ لاءِ اسباب گهڻو ڪري ساڳيا هئا. جيئن وقت گذرندو ويو ۽ ماڻهو وحشيانه درجي کان مٿي چڙهي، مختلف بدويانه، زراعتي، تجارتي، هنري ۽ سائنسي دورن مان لنگهڻ لڳا، ته هنن جي اصل عقيدن ۽ دستورن ۾، معاشرتي جي تبديليءَ، نئين معلومات جي فراهميءَ ۽ تجربن ڪري، ٿرگهير اچڻ لڳي، جا اڳتي پڻ هميشه ٿيندي رهندي.

هن وقت جا مکيه عالمگير مذهب — هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، مسيحييت ۽ اسلام — سڀئي گذريل پنجن هزار ورهين کان پوءِ جي پيداوار آهن. ليڪن ان کان اڳ به ماڻهن وٽ مذهبي عقيدا ۽ دستور هئا. جڏهن پوريءَ طرح تحقيقات ڪجي ٿي، ته موجوده عالمگير مذهب سڀ قديم مذهبي عقيدن، رسم رواج، دستورن ۽ عبادتن تي تعمير ٿيل معلوم ٿين ٿا. هنن چئن مذهبن کي عالمگير انهيءَ ڪري سڏيو وڃي

آھ، جو انھن جا پوئلڳ ڪيترن ڪروڙن ماڻھن تي مشتمل آھن ۽ دنيا جي مختلف حصن ۾ رھن ٿا.

ھن ڳالھ کان انڪار ڪري نٿو سگھجي تہ انھن عالمگير مذھبن ۾ ڪانئن اڳ وارن مذھبن جي عقيدن ۽ دستورن کان ڪي وڌيڪ اضافو ٿيل آھن، انھن ۾ خدا جي تصور، حيات بعدالمرات، محبت، امن ۽ فلاح انسانيءَ متعلق نوان اضافو آھن. ليڪن زياده تر آھي مذھب قديم عقيدن، رسم رواج ۽ دستورن تي مشتمل آھن. ڏسڻ ۾ ائين پيو اچي تہ عالمگير مذھب جي باني، عام ماڻھن جي قديم روايت، گذشتہ عقيدن ۽ دستورن سان وابستگيءَ، گھڻن ماڻھن جي ذهني پستيءَ، جھالت ۽ وھم پرستيءَ کي نظر ۾ رکندي، ڪيترن پراڻن عقيدن، رسم و رواج ۽ دستورن کي ڪڍڻ کان پاسو ڪيو آھي. ڇو تہ کين خبر ھئي تہ گھڻا ماڻھو، قدامت پسند ھئڻ ڪري، صفا نئين ڳالھ نہ سمجھي سگھندا، ۽ نہ ان کي قبول لاءِ تيار ٿيندا.

اھا حالت تقريباً ھرھڪ عالمگير مذھب جي آھي. مذھب اسلام بہ اھڙين ڳالھين کان خالي نہ آھي. ان جا اڪثر عقيدا ۽ دستور اڳوڻن مذھبن، قبلائي عقيدن ۽ دستورن سان ورتل آھن، ۽ ٻين عالمگير مذھبن سان مشابھت رکن ٿا. ھن مذھب جا بہ نوي سيڪڙو عقيدا ۽ دستور قديم مذھبن جي وھم پرستيءَ ۽ خوف مان پيدا ٿيل عقيدن ۽ دستورن جي پيداوار آھن. اسلام جي ھيٺ ڏڪر ڪيل مکيه عقيدن ۽ دستورن جي اصل بابت کوجنا ڪبي، تہ معلوم ٿيندو تہ اھي نہ صرف عربن جي ايام جاھليت بلڪ انسان جي وحشي دور جي روايت تي تعمير ٿيل آھن، جن جي موجوده زماني جي حالتن موجب ڪا ضرورت نہ رھي آھي. عقل ۽ سمجھ جي ڪسوٽيءَ تي اھي بيسود معلوم ٿين ٿا. منجھانئن ڪن جي تہ ڪا مراد ۽ مطلب ئي نٿو ڏسڻ ۾ اچي، بلڪ آھي اڄوڪيءَ حالت موجب مضحڪ خيز ۽ طفلانہ حرڪتون پيون معلوم ٿين.

مثلاً، ملا واريءَ تشريح موجب اسلام جا جي مکيه عقيدا ۽ دستور ليکجن ۾ اچن ٿا، سي ھيٺيان آھن:

- ۱- خدا جي شخصي تصور جو عقيدو.
 - ۲- خلقت انسان، حيات بعدالمات، عالم برزخ، روز قیامت، پلصراط، میزان، بهشت ۽ دوزخ جا عقيدا.
 - ۳- حج ڪرڻ، ڪعبي جو طواف، مينا ۾ شيطان کي پٿريون هڻڻ، ڊڪون پائڻ وغيره.
 - ۴- جانورن جي قرباني، ۽ صدقا، وغيره.
 - ۵- ختنو يا طهر ڪرائڻ.
 - ۶- جانورن جي نحس ۽ سعد، حلال ۽ حرام جو عقيدو.
 - ۷- مري ويلن لاءِ طعام، ڪپڙا وغيره ڏيڻ ۽ ختما ڏيارڻ.
 - ۸- تعويذ ۽ ڏاڪا، ٿيڻا چنڊا وغيره ڪرڻ.
 - ۹- مزارن جون زيارتون ڪرڻ، ختما ڏيارڻ، دعائون گهرڻ.
 - ۱۰- عبادتون، ورد، وظائف ۽ روزا رکڻ، وغيره.
- جنهن صورت ۾ مٿي ذڪر ڪيل اسلام جي تسليم ٿيل عقيدن ۽ دستورن کي عرب جي ايسام جاهليت ۽ وحشانه دور جي مذهبن مان اخذ ڪيل عقيدا ۽ دستور سڏڻ جي راءِ ظاهر ڪئي اٿم، ان ڪري بهتر اهو ٿو ڄاڻان ته هر هڪ ڳالهه لاءِ مختصر طور دليل ۽ ثابتيون پيش ڪريان.

۱- خدا جي شخصي تصور جو عقيدو:

ماڻهو ڪمزوريءَ، تڪليف، خوف ۽ بيماريءَ جي حالت ۾ اڪثر ڪنهن مدد لاءِ منتظر پئي رهيو آهي، ۽ انهيءَ مدد واسطي ابتدا کان وٺي هن کي مددگار يا معبود پئي چونڊيا آهن، جن کان مهل سرمد يا آئت وٺڻ لاءِ هو ملتجي پئي رهيو آهي. تاريخ جي ڳوڙهي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته ان لاءِ هن ڪنهن وقت جانورن، جهڙوڪ: هاٿي، شينهن، ڍڳي، واڳونءَ، نانگ ۽ عقاب وغيره جي پرستش پئي ڪئي آهي، ته ڪنهن زماني ۾ جبلن، دريائن، سمنڊن،

وٺڻ، باھ، ڌرتيءَ، جن ڀوت، سچ چنڊ ۽ تارن جي ٻوڄا بہ ڪئي آھي. آخر ۾ خود ماڻھوءَ جي پرستش جو دستور پيو، جنھن ۾ قبيلن جا وڏا، جادوگر، مذھبي مھندار ۽ بادشاھ معبود ٿي ليڪجن لڳا، ۽ اڳتي وڌي، بت پرستيءَ جو رواج پيو.

ان کان پوءِ عالمگير مذھبن طرفان انھيءَ انساني تصور جو خدا مٿي آسمان ۾ ويٺل ڄاڻي، ان کي ڪائنات جي پيدا ڪرڻ، فنا ڪرڻ، ماڻھن جي رزق ڏيڻ ۽ ھر معاملي تي نظرداري ڪري، انعام ۽ سزا ڏيڻ وارو سمجھي، ان جي عبادت ڪرڻ جو رواج وڌو ويو. بائيبل جي ڪتاب ”پيدائش“ جي باب اول جي آيت ۲۶ ۾ ڄاڻايل آھي تہ ”خدا ماڻھوءَ کي پنھنجيءَ صورت تي بنايو.“ اھڙيءَ طرح عربيءَ ۾ بہ چوڻي آھي تہ: خلق الله الا دم علي صورته — [معني، آدم کي خدا پنھنجي صورت تي پيدا ڪيو].

اھڙيءَ طرح سان، ٻين مذھبن وانگر، مسلمانن بہ، ملا جي تشريح مطابق، خدا جي انساني تصور جا اصول قبول ڪري، ان جي عبادت ڪرڻ شروع ڪئي، جنھن موجب خدا ستين آسمان تي ڪرسيءَ تي ويٺل ھو، ھن کي ھٿ، پير، اکيون، ڪن، منھن ۽ جسم ھو ۽ ھو ساريءَ ڪائنات جو پيدا ڪندڙ، رزق ڏيندڙ، جزا ۽ سزا جو مالڪ ۽ ماريندڙ ھو. پيغمبر حضرت محمد صلعم معراج تي حضرت جبريل سان گڏجي وٽس ستين آسمان تي ويو ھو. قيامت جي ڏينھن ھو ھيٺ لھي اچي ويھندو. سڀني ماڻھن جا حساب ڪتاب سندس اڳيان تارازيءَ ۾ توري ٽپاسيا ويندا. پوءِ اھي ان موجب بھشت ۽ دوزخ ۾ موڪليا ويندا، وغيره. مسلمانن جا نہايت مکيہ امام ۽ عالم انھيءَ نظريي ۾ اعتقاد رکندڙ ھئا. جھڙوڪ امام مالڪ بن انس رض، امام احمد بن حنبل رض، امام دائود بن علي رض، ابن تميم رض، ابن قيم رض، ابن حزم رض ۽ شوڪاني انھيءَ راءِ جا شمار ڪيا وڃن ٿا. (ڏسو ”مذھب اسلام“ از محمد عبدالغني). قرآن شريف ۽ حديثن مان اھڙي عقيدتي جي فائدي ۾ ڪيترا حوالا پيش ڪري سگھجن ٿا. مثال لاءِ ھيٺيون آيتون ۽ حديثون انھيءَ سلسلي ۾ پيش ڪري سگھجن ٿيون:

(۱) الرحمان علي العرش الستوي (آية ۰)

[معني - الله سائين آسمان تي ويٺل آهي.]

(۲) وجاء ربك و الملك صفاً صفاً (آية ۰)

[معني - جڏهن تنهنجو رب آيو، ته ملائڪ صفون ٻڌيو
(سائين گڏيا) آيا.]

(۳) ثم ادني فتدلي فكان قاب قوسين او ادني (آية)

[معني - جڏهن (حضرت محمد صلعم خدا کي) نزديڪ ٿيو،

تم (خدا) لهي آيو، پوءِ (پيغمبر ۽ خدا جي وچ ۾) فرق صرف ڪمان
جي ٻن گوشن جيترو يا ان کان به گهٽ وڃي رهيو.]

(۴) يدالله فوق ايديهم (آية ۰)

[معني - الله جو هٿ انهن جي مٿان آهي.]

(۵) ويبقي وجه ربك ذوالجلال والاکرام (آية)

[معني - باقي وڃي تنهنجي رب جو منهن رهندو.]

(۶) و يوم يكشف عن ساق (آية)

[معني - جنهن دينهن تنهنجي رب جي ٺنگ جي بڪي ڪلندي.]

اهڙيءَ طرح حديثن مان به ان ڪالھ جي ثابتي ملي ٿي. حضرت
ابوهزيره کان ڪتاب صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم ۾ روايتون آهن ته:

(۱) و اما النار فلا تملئي حتي يضيغ الله رجله (حديث)

[معني - (قيامت جي ڏينهن) دوزخ تيسين تائين ڪونه ڀرڻ،

جيسين تائين الله تعاليٰ سندس پير ان ۾ نه وجهندو.]

(۲) ينزل ربنا تبارڪ و تعاليٰ كل ليلة الي السماء الدنيا.

(حديث)

[معني - اسان جو رب تعاليٰ هر رات آسمان کان زمين جي

طرف هيٺ لهي اچي ٿو (خبرچار لهن لاءِ).]

حضرت عبدالله بن مسعود کان صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم ۾ روايت آھي تہ:

(۳) ان الله يمسك السموات يوم لقيامت علي اجمع و الارض علي اصبع الخ (حديث)

[معني - الله تعالي قيامت جي ڏينهن آسمانن کي هڪ آڱر تي جهليندو ۽ زمين کي ٻي آڱر تي جهليندو.]

اھي چند حوالا آھن، جن مان ثابت ٿئي ٿو تہ مسلمانن جي گهڻي حصي ۾ خدا بابت اھڙو انساني تصور وارو اعتقاد ويٺل آھي. جڏھن کان فيلسوفن ۽ صوفيائي ڪرام انھيءَ تصور خلاف دليل ڏنا، تہ ڪن مسلمان عالمن مجبوراً انھيءَ جي جواب ۾ خدا جي بي شڪل ۽ بي مثال معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ليڪن اڃا تائين ملا جي تشريح ۾ مڃيندڙ خدا کي انساني صفتن سان منسوب ڪندا اچن ٿا — جهڙيءَ طرح: ڏسڻ، ٻڌڻ، راضيو، ناراضيو، حساب ڪتاب جي بنياد تي بهشت، دوزخ، وغيره. ڪي اڃا تائين اھڙا بہ آھن، جي خدا جي مٿي ذڪر ٿيل شخصي تصور ۾ مڃيندڙن کان سواءِ ٻين کي قرآن ۽ حديث جا منڪر ٿا ڄاڻن.

۲- خلقت انسان، حيات بعدالمات، عالم برزخ، روز قيامت، پلصراط، ميزان، بهشت ۽ دوزخ جا عقيدا:

انھن ڪالھين بابت ملا جي تشريح ۾ مڃيندڙن ۾ ڪي خاص عقيدا ويٺل آھن، جي اڳين مذهبن جي عقيدن تان ورتل آھن. ان موجب سندن چوڻ آھي تہ روز ميثاق تي خدا صاحب جڏھن ”ڪن“ (ٿي پڻ!) جو لفظ ڪڍيو، تہ ساري ڪائنات پيدا ٿي پيئي، ۽ انھيءَ سان گڏ انساني روح بہ پيدا ٿيا، جن کان خدا پڇا ڪئي تہ هو کيس سڃاڻي ٿا! تڏھن ھنن ھاڻوڪار ڪئي. آھي انھيءَ وقت کان وٺي روحن جي دنيا ۾ رھڻ ٿا، جتان سندن تقدير ۾ لکيل وقت تي ھن دنيا ۾ اچي، وري مرڻ بعد ھو عالم برزخ ۾ وڃي رھن ٿا، جتي قيامت جي ڏينهن تائين ھوندا. آتي ھن دنيا وانگر گھمن ڦرن

ٿا، ڪائين پين ٿا، ختمن ۽ خيرات ذريعي هتان موڪليل ڪاڌو پيتو ڪپڙو کين پهچي ٿو. قيامت جو ڏينهن ڪڏهن ٿيندو، ان جو پتو پيغمبر خدا کي به ڪونه هو. پر هن کي نشان ٻڌايا آهن، جن مان هڪ اهو هو ته عام ماڻهو شهري زندگي گذارڻ لڳندا. قيامت کان اڳ حضرت اسرافيل هڪ نفيل مان آواز ڪڍندو، جنهن جي اثر کان زمين ٽڪرا ٽڪرا ٿي پوندي، جبل ڪپهه جي پوئين وانگر اڏاسڻ لڳندا، ۽ ان کان پوءِ وري زمين هموار ٿيندي، بارشون جام پونديون، ۽ ماڻهو ڪنهن وانگر سندن اڳين جسمن سان ٻاهر اڀرندا. هر ڪو مذهب وارو سندس نبيءَ جي پويان نفسي نفسي ڪندو رهندو. سچ هيٺ لهي نيزي پاند اچي بيهندو. پوءِ سڀني کي پليصراط تان لنگهڻو پوندو، جا وار کان سنهي ۽ تلوار کان ٽڪي هوندي. جن ماڻهن مسجدون ٺهرايون هونديون يا (جانورن جون) قربانيون ڏنيون هونديون، سي انهن تي سوار ٿي، سولائيءَ سان پار اڪري ويندا. ڪيترا گنهگار پار اڪري نه سگهندا ۽ آڙاھ ۾ ڪري پوندا. ان پل جي ٻئي طرف الله سائين ويٺل هوندو. ترازِي ٽنگي پئي هوندي، جنهن ۾ هر هڪ ماڻهو جا ڏوھ ثواب سندس روبرو توربا جي ڪنهن جا ڏوھ زياده ٿيا، ته کيس دوزخ ۾ موڪليو ويندو، ۽ جي ثواب گهڻا ٿيا، ته بهشت ۾ وٺي ويندس. بهشت جو ذڪر ڪندي چيو وڃي ٿو ته اتي عاليشان بنگلا ۽ محلاتون هونديون، جن ۾ عمدا باغ هوندا، ۽ ماڪيءَ ۽ ڪير جون نهرون هونديون. اتي جي رهاڪن کي سوين حورون ۽ غلمان (حسين چوڪرا) انعام طور ڏنا ويندا. دوزخ جو نهايت خطرناڪ روپ ظاهر ڪيو وڃي ٿو، جتي باهين جا آڙاھ هوندا، جن ۾ ڏوهارين کي ملائڪه گرز سان طرح طرح جا عذاب پيا ڏيندا، ۽ جنهن ۾ مسلمانن جن اٽڪل ٽن سؤ فرقن مان صرف هڪ فرقي کي بهشت ۾ داخل ڪري، ٻين سڀني کي دوزخ ۾ وڌو ويندو. غير مسلم به دوزخ ۾ هوندا. ان ڪري دوزخ ۾ انسانن جو ڪثير تعداد هوندو. باقي بهشت تي به هن دنيا جي سرماييدارن وانگر چند ماڻهن جي هڪ هٿي هوندي.

اهي اعتقاد ملا جي تعبير واري اسلام جا مکيه جزا آهن.

جنهن موجب خدا کي ظالم ڊڪيٽر (واحد القهار) ڪري ڏيکاريو وڃي ٿو، جو اربها ماڻهن کي صرف ان ڪري سزائون ڏيندو، جو هو اسلام جي ملا واري مضحڪ خيز تعبير جا پوئلڳ نه هوندا. رب العالمين، انهيءَ نقطه نگاه موجب، صرف اسلام جي هڪ فرقي جي پارٽيءَ جو ليڊر بنجي پوي.

جيڪڏهن تاريخ مذاهب جو مطالعو ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته مٿي ذڪر ڪيل ڳالهين مان ڪيترا عقيدا قديم مذهب تان ورتل آهن. مصر جي احرامن اندر، جي يهودي ۽ عيسائي مذهبن کان به اڳ جا ٺهيل آهن، اهڙيون تصويرون ڏنل آهن، جن مان هنن عقيدن جا نشان ملن ٿا. انهن عقيدن جو مفصل مطالعو ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته انهن مان ماڻهن جي قديم وهم پرستيءَ ۽ ڏند ڪٿائن جا آثار ملندا. آءٌ نٿو سمجهان ته جنهن ملا واري مذهب جا بنيادي عقيدا اهڙي قسم جا هجن، سو مڪمل ۽ آخري دين سڏڻ جو لائق ٿي سگهي ٿو.

۳. حج ڪرڻ، ڪعبي جو طواف، منا ۾ شيطانن کي پٿريون هڻڻ ۽ ڊڪون ڀاڻڻ، حجر اسود کي چميون ڏيڻ، وغيره. انهن مان ڪيترا رواج ۽ دستور عرب جي ايام جاهليت ۾ رائج هئا، ڪي ته حضرت ابراهيم جي وقت کان به پراڻا هئا.

ڪعبي جي عمارت، جا هن وقت چورس آهي، ان بابت چوڻ ۾ اچي ٿو ته گهڻي وقت کان اڳي اتي عربن جو عبادتگاه هو، جنهن کي حضرت ابراهيم ۽ اسماعيل درست ۽ پاڪ ڪري، پنهنجي مسلڪ جو عبادتگاه بنايو. ڪن تاريخ دانن جو سرگهو چوڻ آهي ته ڪعبي جي ڪنڊ ۾ رکيل حجر اسود اڳوڻي عبادتگاه ۾ رکيل فيلس يا لنگم جو پٿر آهي. ڪي چون ٿا ته اڳوڻي ڪثير ديوتائن جي مورتين مان اهو زهره جي ديوتا جي نشاني هو، جنهن کي عزت خاطر اتي رکايو ويو. ڪعبي ۾ اڳيئي هر سال ماڻهو ميلي تي ايندا هئا. ڪعبو اڳوڻي مندر جي جاءِ تي ٺهيل آهي. ڪعبي جي چوڌر طرف طواف ڪرڻ جو

دستور بہ گهڻي وقت کان قديم سورج ديوتا جي پوڄارين ۾ مروج هو، جي سيارن جي سڄ جي چوڌاري طواف ڪرڻ جي رسم موجب ائين ڪندا هئا. شيطانن کي پترين هٿن بابت چوڻ ۾ اچي ٿو ته آهي قديم عرب جي مخالف ديوتائن جي بتن جي خلاف احتجاج ڏيکارڻ لاءِ هنيون وڃن ٿيون. ان جا هلائڻ دستور کي اڃا تائين قائم رکيو اچن. منار ۾ ڊڪون پائڻ جي دستور بابت چوڻ ۾ اچي ٿو ته حضرت ابراهيم جي مصري بيبي هاجران سندس سائڻ ساران بيبيءَ جي خوف کان هن طرف نڪري آئي، ته کيس سندس پٽ حضرت اسماعيل ڄائو. پاڻي ڪونه هو، جنهنڪري، مضطرب ٿي، ان جي ڳولا ۾ ڊڪون پاتائين ۽ پوءِ فرشتن جي مدد سان ڪوهه پيدا ٿي پيو. اهي ڊڪون انهيءَ رسم ادا ڪرڻ لاءِ پاتيون وڃن ٿيون.

انهن سڀني ڳالهين ۾، سواءِ قديم دستور ۽ رسمن دهرائڻ جي، ڪا هدايت يا رهبريءَ جي ڳالهه نه آهي، جو ملا واري اسلام کي آخري ۽ مڪمل بنائي، جيڪو حج جي اهڙين قديم رسمن جي ادائگيءَ کي فرض ٺهرائي ٿو.

۴. **جانورن جي قرباني.** قرآن ۾ آهي ته حضرت ابراهيم خواب ڏٺو ته خداوند فرمائي ٿو ته حضرت اسماعيل پنهنجي پٽ کي قربان ڪر. انهيءَ حڪم جي بجا آوريءَ لاءِ هن حضرت اسماعيل کي ڪٺو ٿي، ته ان جاءِ تي ملائڪن گهٽو آڻي رکيو. انهيءَ سنت قائم رکڻ لاءِ قرباني ڪئي وڃي ٿي. بائيبل ۾ حضرت اسماعيل جي عيوض حضرت اسحاق جو نالو آندو ويو آهي. بهرحال ٻنهي ڪتابن ۾ قربانيءَ جو ڪارڻ خدا جو حڪم ٻڌايو وڃي ٿو.

قديم مذهبن جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته ماڻهوءَ ۽ جانورن جي قربانيءَ جو دستور حضرت ابراهيم عليه السلام کان هزارها ورهيه اڳ جو پراڻو آهي. گهڻو ڪري هر قديم مذهب ۾ ان جو دستور هو. تاريخي ڪوجنا مان پتو پوي ٿو ته اهو وحشيانه دور جي وهم پرستيءَ جو رواج هو، جنهن ۾ معبودن جي غصي ۽ ڪاوڙ کي دور ڪرڻ يا

انھن جي رضامنديءَ خاطر ساري قبيلي کي ٻڌائڻ لاءِ هڪ ماڻهوءَ جي قرباني ڏني ويندي هئي. انهيءَ زماني ۾ خدا جو تصور خوفناڪ جاندار يا ديوتا وانگر هو، جو سواءِ ماڻهوءَ جي رت ڏيڻ جي راضي نه ٿيندو هو. حضرت ابراهيم جو خدا بابت تصور به شخصي هو. جنهنڪري ان کي راضي ڪرڻ لاءِ هن پٽ کي قربان ڪرڻ گهريو ٿي.

بائبل (توريت) جي ڪتاب ”پيدائش“ جي باب ۱۸ ۾ لکيل آهي ته خدا جلشانه پهرن جو ممر ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام جي تنبوءَ جي ٻاهران آيو، جنهن تي حضرت ابراهيم عليه السلام کيس منٿ ڪري، پير ڌوئاري، ٿلهو گابو ڪهي، ماني پچارائي ڪارائي. خدا ماني کائڻ بعد کيس دعا ڪئي ته تنهنجي بيبيءَ ساران مان توکي پٽ ڄمندو. هي ان وقت ٻئي ڪراڙا هئا، ايتري قدر جو بيبي ساران جي ماهواري به بند ٿي ويئي هئي. نيٺ ان دعا موجب بيبي ساران مان حضرت ابراهيم کي فرزند ڄائو، جنهن جو نالو حضرت اسحاق رکيائين. ان وقت حضرت ابراهيم عليه السلام جي عمر هڪ سو ورهيه هئي ۽ بيبي ساران ۹۰ ورهين جي هئي. انهن ڳالهين ۽ مٿي بيان ڪيل قرآن ۽ حديث ۾ آيل ذڪر مان معلوم ٿئي ٿو ته حضرت ابراهيم جو خدا بابت ڪهڙو تصور هو. خدا جي رحمان ۽ رحيم هئڻ جو تصور بعد جو آهي. خبر نٿي پوي ته ان وحشاني دور جي يادگار قربانيءَ کي اسلام جو مکيه جزو قرار ڏيئي، ملا صاحب ڪهڙيءَ طرح ان کي مڪمل ۽ آخري دين سڏي ٿو.

۵. **ختنو يا طهر ڪرائڻ.** بائبل جي ڪتاب ”پيدائش“

باب سترهين ۾ ڄاڻايل آهي ته ”جڏهن حضرت ابراهيم ۹۹ ورهين جو ٿيو، ته خدا کيس ڏسڻ ۾ آيو ۽ چيائينس ته تو ۽ مون ۾ عهد ٿو ڪريان ته توکي اولاد ڏيندس. جن مان بادشاهه پيدا ٿيندا. اهي مون کي خدا ڪري مڃيندا. ان جي عيوض ۾ طهر ڪرائج، ۽ پنهنجي اولاد کي به طهر ڄڻ جي هدايت ڪج.“ ان تي حضرت ابراهيم عليه السلام طهر ڪرايو، ۽ سندس فرزند حضرت اسماعيل جو ۱۳ ورهين جو هو، تنهن جو به طهر ڪرايائين.“

مسلمانن ۾ طهر ڪرائڻ جو دستور سنت ابراهيمي پوري ڪرڻ لاءِ هلندو اچي. هاڻ تاريخي کوجنا مان معلوم ٿيو آهي ته اها رسم قديم وحشي قومن ۾ عام هئي. آسٽريليا، نيوزيلينڊ، قديم آفريڪا ۽ آمريڪا جي وحشي قومن ۾ اهو رواج ڏٺو ويو آهي، جن جو حضرت ابراهيم يا مسلمانن سان ڪوب واسطو نه هو. شو مهراج جي عضوي تناسل وڍڻ جي ڏند ڪٿا، جنهن مان لنگم جي پرستش جو بنياد پيو، ۽ قديم يونانين ۽ ٻين قومن ۾ فيلس جي پوڄا مان پتو پوي ٿو ته انهن رسمن جي وچ ۾ ڪو ڳانڍاپو آهي. حضرت ابراهيم ڪا نئين ڳالهه ڪانه ڪئي هئي. خبر نئي پوي ته اهڙين قديم رسمن کي مذهب ۾ ۾ جاءِ ڏيئي، ۽ ان جو مکيه جزو قرار ڏيڻ سان ملا جو اسلام ڪهڙيءَ طرح مڪمل ۽ آخري دين بڻجي پوي ٿو. ان سموري مسئلي بابت احوال معلوم ڪرڻو هجي، ته سرجان فريزر جي لکيل ڪتاب ”گولڊن بو“ مان يا ”انسائيڪلو پيڊيا آف ريليجن ۽ ايٿڪس“ ۾ لفظ ’فلزم‘ تحت پتو پئجي سگهندو. ان مسئلي تي ٻيا به ڪيترا ڪتاب لکيل آهن.

۶. مري ويلن کي ختما ڏيارڻ. آءٌ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته مسلمانن اڳين مذهبن کان جي عقيدا هٿ ڪيا آهن، انهن مان هڪ اهو به آهي ته ماڻهوءَ جي انتقال ڪرڻ کان پوءِ سندس روح قيامت تائين عالم برزخ ۾ رهي ٿو، جتي هن دنيا وانگر ڪائي ٻئي ۽ هلي چلي ٿو. هن جون انهيءَ دنيا ۾ به اهي ساڳيون ضرورتون آهن. تنهنڪري ان واسطي ڪاڏي پيئي، ڪهڙي وغيره جو انتظام ڪرائڻ سندس پوين لاءِ لازمي ڳالهه آهي. هتي جو به ڪاڌو، ڪپڙو وغيره سندس نالي ۾ ڪن رسمن سان ڏنو ويندو، سو کيس وڃي رسندو. ان ڪري ماڻهوءَ جي گذرڻ کان پوءِ ڪي ڏڻ وار مقرر ڪيا ويا آهن، جن تي انهيءَ رسم جي ادائي ڪئي وڃي ٿي — جيئن ته ٽيجهو، ستون ڏينهن، ايڪيهو، چاليهو، ٻارو خاص طرح انهيءَ ڪم واسطي مقرر ڪيل آهن، جن تي گذر ڪيل ماڻهوءَ جا عزيز قرآن شريف جا ختما ڪرائي يا ڪن سورتن کي پڙهي، مري ويلن جي روحن کي بخشائين ٿا، ۽ ملن، فقيرن، غريبن کي ڪاڌو، ڪپڙو وغيره ڏين ٿا.

مسلمانن ۾ اهو اعتقاد ويٺل آهي ته اهڙن موقعن تي مري ويلن جا روح گهر ۾ اچن ٿا ۽ جڏهن ڏسن ٿا ته سندن نالي ڪجهه ڪيو وڃي ٿو ته خوش ٿي موٽي وڃن ٿا، نه ته رنج ٿيو بد دعا ڪندا وڃن.

جيڪڏهن انهيءَ دستور يا عقيدتي جو پورو مطالعو ڪبو، ته ڏسبو ته اهو عقيدو موجوده سڀني عالمگير مذهبن ۾ رائج آهي، ۽ ان جو رواج انسان جي وحشيانه دور کان پيل ڏسڻ ۾ ايندو. قديم زماني جي قبرن کولڻ مان پتو پيو آهي ته انهن ماڻهن ۾ اهو عقيدو ويٺل هو ته مرن کان پوءِ به ماڻهوءَ جون ساڳيون ضرورتون رهن ٿيون. مصر جي اهرامن مان هٿ آيل شين مان پتو پوي ٿو ته مري ويلن سان کاڌي پيئي، ڪپڙي، هار سينگار، هٿيارن ۽ سواريءَ وغيره جا سامان گڏ دفن ڪندا هئا. ڪن جڳهن تي زالن ۽ نوڪرن کي به ساڻن گڏ دفن ڪيو ويندو هو، يا ساڙيو ويندو هو ته اهي مري ويلن جو مات ڏين ۽ انهن جي خدمت ڪري سگهن. چين ۾ به اهو دستور عام هو. جڏهن چنگيز خان منگول بادشاهه وفات ڪئي، ته ساڻس گڏ سندس چونڊ زالن کي جيئري دفن ڪيو ويو هو. جملي مذهبن ۾ انهيءَ ڳالهه جو مختلف نمونن ۾ اعتقاد پئي رهيو آهي. هنڌن جي ستيءَ جي دستور جو به ان سان لاڳاپو ڏسجي ٿو. مسلمانن به، اڳين مذهبن جي ٻوٽلڳي ڪندي، کاڌي پيئي وغيره ڏيڻ جو دستور چالو رکيو ۽ ختما ڏيارڻ شروع ڪيا. هنڌن جا چائنٽا ۽ پاڻ ساڳئي دستور جهڙا آهن.

مسلمانن جي اعتقاد ۾ عجيب تضاد آهي. هڪ طرف چيو وڃي ٿو ته هر ڪنهن ماڻهوءَ کي سندس عملن موجب جزا ۽ سزا ملندي. ٻئي طرف ختما، درود ۽ خير خيرات ميتن جي نالي ۾ ڪرايا وڃن ٿا — ڇي، انهن جو ثواب انهن کي پهچندو! جي ٻوٽن دستور کي مڃبو، ته عمل بيڪار ٿي پوندا. هرڪو شاهوڪار پنهنجي عزيز کي، جو ڪٿي زاني، ظالم، بداخلاق رهيو هجي، ختما ڏياري، ملن ۽ غريبن کي سٺا طعام ۽ ڪپڙا وغيره ڏيئي، نجات ڏيارائي سگهي ٿو. انهيءَ ڳالهه ۾ عقيدتي رکن ڪري سٺن ۽ برن عملن جو تفاوت مڃي ويندو. انهيءَ دستور ۾ ڪهڙي خوبي آهي، جنهن ڪري ملا واري اسلام کي

مڪمل ۽ آخري مذهب چئي سگهيو، ۽ ان جي پوٺواري ڪندڙ ماڻهن کي دنيا جي بهترين قوم سڏي سگهيو.

۷- ڪن جانورن کي نجس ۽ ڪن کي حلال ڄاڻڻ.

مسلمانن وٽ ڪي جانور پليت ۽ حرام آهن ۽ ڪي حلال آهن، جن مان سوئر کي خاص طور پليت سمجهيو وڃي ٿو. اهو دستور يهودين ۾ به آهي.

هاڻ اچو ته تاريخي حقيقتن جي بنياد تي انهيءَ رواج جو مطالعو ڪريون. انسان جڏهن جهنگلن ۾ وحشي زندگي گذاريندو هو، ته هو و هم پرست هئڻ ڪري، ڪيترين ڳالهين مان سوڻ وٺندو هو. جڏهن صبح جو اٿي جهنگل ۾ کاڌي هٿ ڪرڻ، شڪار يا دشمن سان لڙڻ لاءِ ويندو هو، ته مفيد نتيجي لاءِ اڪثري سوڻ وٺندو هو. جيئن ته جهنگل ۾ پکين ۽ جانورن کان سواءِ ٻي ڪا جاندار شيءِ ڪانه هوندي هئي، تنهن ڪري شروع ۾، جڏهن ٻاهر نڪرڻ وقت کين اهڙي جانور تي نظر پوندي هئي، جنهن بابت ڪن خاص ۽ محدود تجربن مان هنن کي و هم ويهجي ويو هو ته ان ڪري مندن ڪم سرانجام ٿيو هو، ته اهڙي جانور کي هو سپاڳو سمجهڻ لڳندا هئا، ۽ جي ان جي ڏسڻ ڪري ڪم سرانجام نه ٿيو هو، يا ڪو نقصان پهتو هو، ته ان جانور کي نياڳو سمجهڻ لڳندا هئا. انهيءَ طرح مختلف قبيلن وٽ ڪي جانور سپاڳا ۽ ڪي نياڳا شمار ٿيڻ لڳا، جن کي تاريخ دانن ٽوٽم (Totem) ۽ ٽبو (Taboo) جي نالي سان سڏيو آهي. انهن وهمن ڪري، ڪيترن سپاڳن (ٽوٽم) جانورن جا بت ٺاهي، هنن پاڻ وٽ رکيا، ته جي صبح جو مٿن نظر پوندي، ته سارو ڏينهن خيريت سان گذرندن. انهن جانورن کي هو پنهنجا حامي ۽ مددگار سمجهڻ لڳا. انهن جانورن جي اڳتي هلي وٽن پرستش شروع ٿي. اهڙي طرح نياڳن جانورن کي هو مارڻ لڳا، يا انهن جي بد سوڻ کان بچڻ لاءِ ڪي ٻيا طريقا سوچيا ويا ۽ انهن تي عمل ٿيندو رهيو. شينهن، هاڻي، ڳئون، عقاب، اڙدها وغيره جي

پوڄا جا نشان انساني سماج ۾ اڃا تائين موجود آهن. ڪيترن قبيالن ۾ مرڳو پاڻ تي مددگار جانورن جا نالا رکيا، جهڙوڪ مڙاري، ڪيهر، واگها، بنو اسد وغيره. اهڙيءَ طرح ماڻهن تي به جانورن جا نالا رکجن لڳا، جهڙوڪ شيرشاھ، هاڻي سنگھ، ڪيهر، اسدالله وغيره بهراڙين ۾ ته اڃا تائين سوڻ ورتا ويندا آهن. ٻاهر وڃڻ وقت سھي تي نظر پوڻ، ڪٻي پاسي کان تتر جي تنوارڻ، لومڙ يا گدڙ جي منهن پوڻ، وغيره مان سوڻ ورتا وڃن ٿا.

انهن ڳالهين جي اصل جي عالمن کوجنا شروع ڪئي آهي. اهڙيءَ ڪيل هڪ کوجنا مان سوئر جي پليت ٿيڻ بابت هيٺيون احوال معلوم ٿي سگهيو آهي. ڪيترا هزار ورهيه اڳي ايشيا مائنر (ترڪي) جي ڦراگيا ۽ لڊيا جي ٻن پرڳڻن جا قديم رهاڪو آئيس نالي ديوتا ۽ سندس زال سيلي جي پوڄا ڪندا هئا، جنهن بابت پنهنجين ڏندڪٿائن مان معلوم ٿيو هون ته آئيس جڏهن سوئرن جي شڪار ٿي ويو هو ته سوئر کيس ماري وڌو هو. جنهن ڪري انهن ديوتا جي پوئلڳن وٽ سوئر نياڳو (ٿڀو) ٿي پيو هو. اتي جا رهاڪو اصل سامنايت، نسل جا هئا، تنهن ڪري انهن ماڻهن جي پوين ۾ نسل بعد نسل سوئر لاءِ نفرت هلندي آئي. جنهن صورت ۾ يهودي ۽ مسلمان عرب سامنايت نسل جا هئا، هنن ٻن ان قديم رواج کي بحال رکيو. (ڏسو ڪتاب ”گولڊن بو“ از سر جان فريزر)

هاڻ غور ڪبو ته معلوم ٿيندو ته سوئر کي حرام يا پليت انهن قديم ڏندڪٿائن جي بنياد تي ٺهرايو ويو آهي؛ قرآن به انهيءَ قديم رواج جي بنياد تي ان کي، ماڻهن جي قديم روايتن ۽ عقيدن کي نظر ۾ رکي، بحال رکيو.

انهيءَ مثال مان پتو پئجي سگهي ٿو ته سلا واري اسلامي تشريح جي ڪيترن عقيدن جا اصل بنياد ڪهڙا آهن. ان جو گهڻو حصو قديم دستورن تان ورتل آهي ۽ ٿورو عقل ۽ سمجھ مطابق ايجاد ڪيو ويو آهي. اهڙن عقيدن واري ملا جي مذهب کي آخري

۽ مڪمل سڏڻ ڪيتري قدر بچائيندو، اهو هر عقل وارو پاڻ سمجهي سگهي ٿو.

۸- تعوين، ڏاڳا ۽ قيڙا، چنڊا وغيره.

هي عقيدو ۽ رواج به مسلمانن جي گهڻي ڀاڱي ۾ عام جام آهي. انهيءَ تي ڪيترا ڪتاب لکيل آهن، جن ۾ هن عقيدو ۽ رواج جي جواز ۾ قرآن ۽ حديثن جا حوالا ڏنا وڃن ٿا. البت، ڪي ماڻهو اڄڪلهه جي علمي هوا ۽ وهائين جي تعليم ڪري، انهن ڳالهين مان ويساه وڃائي ويٺا آهن، ليڪن ان جي اها معنيٰ نه آهي ته ملا جي تعبير واري اسلام ۾ اهي ڳالهيون رائج نه هيون، ۽ ڪن مسلمانن جو انهن ۾ اعتقاد ڪونه آهي. اڄڪلهه جي پيرن فقيرن ۽ بلن مان ته گهڻن جو گذر ئي ان تي آهي. اڃا تائين مسلمانن جو گهڻو حصو انهن ڳالهين جي افاديت ۾ ويساه رکي ٿو.

هي ڳالهيون به انسان جي قديم وحشي دور جون يادگار آهن. تفاوت ٿورو آهي. اڳي ڏاڳن وٺڻ بعد ۽ ڦيڻ رکڻ مهل جادو يا منتر آچاريا ويندا هئا. هاڻ، قرآن جون آيتون يا صلواتون پڙهيون وڃن ٿيون. ڏاڳا، اڳي وانگر هاڻي به، ڪاري يا اڇي ست، ۽ وٺڻ ۽ جانورن جي ڪلن مان وٺيا وڃن ٿا. تعوين تي اڳي ٻيا اکر يا نشان ڪڍيا ويندا هئا، هاڻ ابجد جي حساب موجب نقش پريا وڃن ٿا. ٻا مٿن قرآن جون آيتون، ملائڪن جا نالا وغيره لکيا وڃن ٿا. ڌوپ واس ۽ صدقي ۾ جانورن کي گهوري ڦٽو ڪرڻ جو رواج ساڳيو اڳوڻو جاري رکيو ويو آهي.

ان جي ته ۾ اصل ڳالهه ڪن شين، لفظن ۽ نشانن جي سڀاڳي ۽ برڪت واري هئڻ جي آهي. اهي رواج ڪڏهن کان پيا، انهن جا اصل سبب ڪهڙا هئا، ان تي ڪتاب موجود آهن، جن مان وڌيڪ احوال معلوم ٿي سگهندو. اهي سڀ ڳالهيون وهم پرستيءَ جي بنياد تي بنايل آهن. ملا جي تعبير واري اسلام ۾ انهن جي موجودگي دين کي مڪمل ۽ آخري حيثيت ڪهڙيءَ طرح عطا ڪري سگهي ٿي، سا ڳالهه هر صاحب عقل سمجهي سگهي ٿو.

۹. هزارن جون زيارتون، ختما ڏيارڻ ۽ دعائون گهرڻ.

مسلمانن جي گهڻي حصي ۾ مزارن (قبرن) تي وڃي ختمن ڏيڻ ۽ دعائون گهرڻ جو رواج گهڻي وقت کان چالو آهي. منجهن عقيدو ويٺل آهي ته مرڻ کان پوءِ ماڻهوءَ وٽ قبر ۾ منڪر نڪير نالي ملائڪا ايندا، هن کان اڻاري ڪي سوال پڇندا، ۽ جي هن ٺيڪ جواب نه ڏنا ته قبر ۾ کيس عذاب ڏنو ويندو. ان ڪري مرڻ وقت کيس ڪلمو طيب پڙهايو ويندو آهي. چون ٿا ته هن کان بهرين اهو سوال پڇيو ويندو ته تنهنجو خدا ڪهڙو آهي؟ رسول جو نالو ڇا اٿئي؟ دين ڪهڙو اٿئي؟ ان ڪري ”الله ربي، محمد رسول، اسلام ديني“ جا لفظ قبر تي پڙهيا ويندا آهن، ته آهي ٻڌي ميت کي جواب ڏيڻ ۾ سهوليت ٿئي.

اهي سڀ عقيدا قديم وحشي قومن جي عقيدن تان ورتا ويا آهن، جن ۾ مصري ويل مائٽن جي پوڄا ٿيندي هئي، جن کي هو پنهنجو رکوال سمجهندا هئا. آسٽريليا، نيوزيلنڊ، قديم آمريڪا ۽ آفريڪا جي وحشي قومن جا احوال پڙهڻ مان انهن عقيدن جو احوال ملي ٿو. جپان ۾ اڃا تائين مري ويل مائٽن جي پوڄا ٿيندي آهي. مصر، چين ۽ وچ ايشيا جي قديم قبرن ۾ ماڻهن کي ”ممي“ ڪري، پورڻ وقت کاڌي، ڪپڙي وغيره جون شيون ساڻن گڏ پوريندا هئا. عام ويساه ويٺل هو ته مئي کان پوءِ روح بدن سان گڏ رهن ٿا، جي بدن سلامت اٿن ته قيامت جي ڏينهن انهن جسمن کي اٿس ۾ تڪليف ڪانه ٿيندي. ازانسواءِ انهن مٿن جي ڪفن سان گڏ ”پاپيروس“ جي پٽي تي سندن اڳتي جي هدايت لاءِ ڪي ڳالهيون ڪفن تي لکي ڇڏيندا هئا. مسلمانن ۾ به ڪفن تي عهد نامون ۽ ٻين اڪرن لکائڻ جو ڪن ڪن جاين تي رواج آهي. قبرن مٿان قرآن جون آيتون اڃا تائين لکايون وڃن ٿيون. مسلمانن ۾ بزرگن جي درگاهن تي منتون باسڻ، جهنڊون لهرائڻ، پڙ يا غلاف چاڙهڻ، ميندي لڳائڻ، ڌمالون هڻڻ، نقيلون ۽ نقارا وڇائڻ ۽ ٻيا اهڙا دستور سڀ انهن قديم رسمن ۽ دستورن تان ورتل ڏسجن ٿا.

۱۰۔ عبادتون، ورڻ، وظائف ۽ روزا رکڻ۔ انهن ڳالهين جو رواج پڻ، مختلف نمونن ۾، اڳين مذهبن تان ورتل ڏسجي ٿو۔ ڪن لفظن جي بار بار دهرائڻ ۾ خاص تاثير هئڻ جو دستور وحشيتان دور کان مروج آهي۔ انهن لفظن جي ذريعي قديم زماني ۾ مؤڪلن جي حاضر ڪرڻ، جنن ڪڍڻ، ويرسٽ پڙهڻ ۽ جنن کي تابع ڪرڻ جو اھتمام ڪيو ويندو هو۔ ورت يا روزا رکڻ جو عام دستور هو، جن جي لاءِ بدن جي پاڪيزگيءَ ۽ نفس مارڻ وغيره جا عقيدا جوابدار هئا۔ انهن سڀني ڳالهين ۾ موجوده علم ۽ کوجنا بعد معلوم ٿيو آهي ته سواءِ نفسياتي (Psychological) اثر جي ڪوبه خاص تاثير ڪونه آهي۔ انهن ڳالهين ڪري اسلام جي ٻين مذهبن تي فوقيت يا ان جي مڪمل ۽ آخري مذهب جي دعويٰ ۾ ڪابه تقويت ڪانه ملي سگهندي۔

مٿي ذڪر ڪيل تفصيل مان پتو پوي ٿو ته ملا جي تشريح وارو اسلام ڪيئن نه قديم مذهبي دستورن، عقيدن ۽ عبادتن جي طريقن سان ڀريو پيو آهي۔ ان ڪري ملا جو هي چوڻ ته سندس تشريح وارو اسلام مڪمل ۽ آخري دين آهي، سراسر غلط ۽ بي معنيٰ آهي۔ جهڙيءَ طرح ڪي ساهوارا جانور مختلف ارتقائي منزلون طي ڪندا، ماڻهوءَ جي درجي تي پهتا آهن، اهڙو ساڳيو قانون مذهبن سان به لاڳو آهي۔ انساني سمجھ، علم، رسمون ۽ رواج، عقيدا ۽ دستورالعمل، زماني جي مختلف دورن، انساني تجربن ۽ معاشرن جي تبديلين سبب، ارتقا ڪندا رهن ٿا۔ تنهنڪري اخلاقي قانونن ۽ معاشري جي رسمن رواجن ۽ مذهبي عقيدن ۾ به حالتن جي تقاضا موجب تبديلي ۽ ترقي جاري رهڻي آهي۔ ان ڪري، مذهبي عقيدن ۽ قانونن کي محدود ڪري، آخري شڪل ڏيئي، مڪمل سڏڻ خود دين فطرت (اسلام جي روح) جي خلاف آهي۔ خود اسلام جو مذهب به ان عام قانون کان مستثني ٿي نٿو سگهي۔ جنهن ڳالهه جي ابتدا ۽ انتها جو پار نه آهي، ان کي انتها تائين ڪن دستورن ۽ عقيدن ۾ بند ڪري ڇڏڻ قانون فطرت (ارتقا) جي اڻڄاڻائي ۽ عقل جي خاسي آهي۔ اسلام جي نالي ۾ اهڙي دعويٰ ڪندڙ جاهل ملن کي اها به خبر نٿي پوي ته دين فطرت

کي انهيءَ طرح مڪمل ۽ آخري سڏي، محدود ڪرڻ مان ان جو قدر ۽ قيمت وڌي ٿي يا گهٽجي ٿي! ”عالمگير“ لفظ اسلام لاءِ ڪتب آڻڻ ۾ ڪجهه هرج نه آهي، جيڪڏهن ان جي معنيٰ اها ورتي وڃي ته ان جا پوئلڳ ڪروڙن جي تعداد ۾ دنيا جي گهڻن حصن ۾ رهن ٿا. انهيءَ معنيٰ موجب، هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، ڪرستان جو مذهب، ۽ ڪميونزم جا نظريا به عالمگير حيثيت رکن ٿا. ليڪن ائين سمجهڻ ته ساري انسانذات جي نجات ۽ چوٽڪارو ملا جي تشريح واري اسلامي جماعت ۾ شامل ٿيڻ مان حاصل ٿيڻ وارو آهي ۽ آخر ساري انسانذات ان جماعت ۾ داخل ٿيڻي آهي، سا ڳالهه غلط، ڌوڪو ۽ حقيقي اسلام جي تعليم جي خلاف آهي.

مٿي مختصر طور ٻڌائي آيو آهيان ته مذهبي عقيدن ۽ دستورن، رسمن ۽ رواجن ۽ عبادتن جي ابتدا ڪيئن ٿي ۽ آهستي آهستي انهن ۾ حالتن ۽ وقتي تقاضائن سبب، ڪيئن تبديليون اينديون ويئون. ان مان اهو به ظاهر ٿئي ٿو ته مذهب جو تاجي پٿو سا ڳڻي مواد مان ٺهيل آهي. پر ملڪي ضرورتن، طبقاتي مفاد ۽ زماني جي تقاضائن پٽاندر ان جي ڊزائين ۽ رنگ وغيره علحده پئي رهيو آهي. صوفيءَ جي نقط نگاه موجب، اهي عقيدا، رسمن ۽ رواج ۽ دستور العمل جاهلن جي طفل تسلي لاءِ مصنوعي ٺاهيا ويا آهن. اهل نظر ۽ حقيقت شناس ماڻهن وٽ انهن جي ڪابه وقعت نه آهي.

Gul Hayat Institute

غالب فرمائي ٿو ته —

مجھ ڪو معلوم ھے جنت کی حقيقت لیکن،

دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔

سنڌ جي مشهور صوفي شاھ نصير فرمايو آهي ته —

”بھشت دلاسو، دوزخ ڌڙڪو، ڪوڙي سامي، ڪوڙو ڪڙڪو:

”منهنجا لاڳاپا ويا لهي، شاھ حسن تنهنجي شوق ۾.“

قرآن جون هيٺيون آيتون ملا طرفان اسلام جي مٿي بيان ڪيل

تعبير مطابق مسلمانن جي جدا، برتر ۽ اعليٰ سوسائٽي ۽ هجڻ واري
تخيّل جي خلاف ثبوت ڏين ٿيون:-

(۱) يومنون بما انزل اليڪ وما انزل من قبلڪ

(سوره بقر)

[معنيٰ]- جو توتي نازل ٿيو آهي ان تي ۽ جو توکان

اڳ نازل ٿيل آهي ان تي ايمان آئين ٿا.

جي اڳين ۽ پوين ۾ تفاوت هجي ها، ته ٻنهي ڳالهين ۾ ويساءِ رکڻ
جي ڪيئن تلقين ڪئي وڃي ها!

(۲) ان الذين آمنوا والذين هادوا والنجاري، والصائين

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم اجرهم

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

(سوره بقر)

[معنيٰ]- اوهان مان ايمان آڻيندڙن (مسلمانن)، يهودين،

انصارن ۽ ٻين مذهب وارن مان، جن جو به الله،

يوم الآخر (مستقبل) ۾ ايمان آهي ۽ آهي عمل صالح

ڪن ٿا، انهن کي خدا وٽان ان جو اجورو ملندو ۽

ڪين نجات ملڻ واري آهي.]

هتي، الله ۾ اعتبار آڻڻ جي معنيٰ اهل نظر اڳيان اها آهي ته ان تي

ايمان هجي ته ڪائنات پلٽڻ ۽ مقصد سان پيدا ڪيل آهي ۽ الله

ان جو خالق آهي. ”يوغلا خره“ ۾ اعتبار جي معنيٰ اها آهي ته انسان

جي ارتقا ۽ خوش مستقبل ۾ يقين هجي. ”عمل صالح“ جي معنيٰ

انسان ذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ ڪوشاڻ رهڻ آهي.

(۳) آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمومنون.

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق

احد من رسله.

[معنيٰ]- حضرت محمد صلعم ۽ مومنن جو ان ۾ ويساءِ

آهي، جو مٿس خدا طرفان لٿو. سڀئي الله تعاليٰ، ان

جي ملائڪن، ڪتابن ۽ رسولن جي صداقت ۾ ويساھ رڪن ٿا. ۽ انهن جي تعليم ۾ ڪوبه فرق نٿا ڄاڻن.]

انهيءَ جي حقيقي معنيٰ اها ٿئي ٿي ته رسولن ۽ ڪتابن جي ظاهري ڪثرت پويان حقيقي وحدت هئڻ ڪري سڀني ۾ اعتبار رکڻ ضروري آهي. ان جي اها معنيٰ هرگز نٿي ٿي سگهي جيئن ملا چون ٿا ته اسلام جي اچڻ ڪري ٻيا مذهب ۽ انهن جا ڪتاب سڀ منسوخ ٿي ويا، ۽ اسلام جدا، برتر، مڪمل ۽ آخري مذهب ٿي ويو. جي ائين هجي ها، ته سڀني پيغمبرن ۽ ان جي ڪتابن ۾ بنا فرق جي ايمان آڻڻ جي هدايت ٿي ڪانه ڪئي وڃي ها. ان مان اهڙي معنيٰ ڪيڏن روح اسلام ۽ قرآني تعليم جي خلاف ٿيندي.

حڪمران طبقي جي طرفدار گروه جي اسلامي تشريح مطابق سندن ٻيو مکيه عقيدو هي به آهي ته اسلام انسانذات جي جملي مشڪلات جو حل ۽ مڪمل فلسفهءِ حيات آهي. انهيءَ مسئلي تي روشني وجهڻ لاءِ ضروري آهي ته هيٺين ٻن سوالن جا جواب ڏجن:

- (الف) انسانذات جا ڪهڙا مشڪل: اسلام جي ذريعي حل ٿي سگهن ٿا؟
(ب) اسلام ڪهڙو مڪمل فلسفهءِ حيات ڏسي ٿو؟

(الف) انسانذات جا مشڪل ڪهڙا آهن؟

اهي ٻن قسمن جا آهن: (۱) بنيادي (اهم)، ۽ (۲) فروعِي (رواجي).

(۱) **بنيادي مسئلا:** هر دور ۽ هر زماني ۾ انسانذات کي هي مسئلا درپيش اچن ٿا، جهڙوڪ (۱) نفرت ۽ نفاق، (۲) خوف ۽ بدامني، (۳) جهالت ۽ وهم پرستي، (۴) غربت ۽ مسڪيني.

جيڪڏهن ڪو چوي ٿو ته اسلام مان انهن مسئلن جو حل ملي سگهي ٿو، ته اهو صرف اسلام جي صوفياڻي تعبير مان ملي سگهندو،

۽ نه ملا واريءَ تشریح مان، جو انهن مشڪلاتن جي پيدا ڪرڻ، زور وٺائڻ ۽ برقرار رکڻ جو حامي آهي. انسانن کي جدا جدا مذهبن ۽ فرقن ۾ ورهائڻ جو باعث اها تشریح آهي. غير مذهب يا فرقي جي ناپسنديءَ، گلا ۽ مخالفت ڪرڻ جي ڪري نفرت ۽ نفاق پيدا ٿئي ٿو. اهو ڪم في سبيل الله ملا سر تي ڪنڻو آهي. هن دنيا ۾ ڪافرن جي مخالف جهاد ڪرڻ جو دڙڪو ۽ آخرت ۾ خدائي عذاب جو دڙڪو خوف پيدا ڪري ٿو، جنهن مان بدامني پيدا ٿئي ٿي. وحشيانه دور ۾ پيدا ٿيل عقيدن ۽ دستورن منجهه ماڻهن کي ڦاسائي رکڻ، ۽ خدا، قرآن ۽ رسول جي نالي ۾ ماڻهن کي عقل ۽ سمجهه جي پوئلڳيءَ کان منع ڪرڻ به انهيءَ تشریح جا جزا آهن. تنهنڪري اهو چوڻ ته صرف انهيءَ اسلام ۾ انهن مسئلن جا حل ڄاڻايل آهن، روح اسلام جي خلاف آهي. هر ملڪ، قوم، ۽ زماني ۾ نوان مسئلا پيدا ٿيندا رهندا. انهن جا حل به عقل، تجربن ۽ حالتن جي تقاضا موجب وقت به وقت ڳولڻا آهن. ’اسرت ڌارا‘ وانگر هڪ دوا سڀني مرضن جو علاج بنجي ٿي سگهي. ازانسواءِ غربت ۽ مسڪينيءَ کي دور ڪرڻ جو ڪوبه حل اسلام طرفان، سواءِ زڪوات، وياج جي منع ۽ خيرات جي، ڄاڻايل نه آهي، جن تي اڳتي بحث ڪيو ويندو. جيڪي ماڻهو ملا جي تشریح واري اسلام کي انسانذات جي جملي مشڪلات جو حل ۽ مڪمل فلسفءِ حيات سڏين ٿا، سي يا ته حقائق دهر کان اڻ واقف آهن، يا تعصب جا پڙدا سندن اکين تي چڙهي وڃڻ ڪري، ڏسي نٿا سمجهن.

چيتريقدر مون غور ڪيو آهي، ملا جي تشریح وارو اسلام هيٺين ڳالهين جو ڪارڻ بنجي ٿو:

- ۱- فسطائيت جو رجحان پيدا ڪري جمهوريت کي ٽوڙڻ جو حامي ٿئي ٿو.
- ۲- انسانذات اندر مذهبي تعصب پيدا ڪري نفرت ۽ نفاق پيدا ڪري ٿو.

۳- فوق العقل ۽ الهين جي بنياد تي هر عقلي ۽ سائنسي کوجنا جي راه ۾ رڪاوٽ جو باعث بنجي ٿو.

۴- تشدد ۽ جهاد جي تلقين ڪري، بدامنيءَ جو ڪارڻ ٿي ٿو.

۵- شخصي ملڪيت جو بچاءَ ڪري غربت ۽ مسڪيني دور ڪرڻ جي آڏو اچي ٿو.

۶- وحشيانه دور جي مروج قانونن جي تائيد ڪري ٿو.

۷- قومن جي برتريءَ ۽ ليڊر شپ جي هڪ-هٿيءَ جي فسطائي اصول جو حامي آهي.

۸- قرآن جي صريح حڪم ته نجات صرف خدا ۾ اعتبار رکڻ، انسانذات جي روشن مستقبل ۾ ويساه آڻڻ ۽ چڱن عملن واري کي حاصل ٿيندي، جنهن ۾ مذهب جو فرق نه هوندو، هيءَ نجات کي، مذهب جي موجوده مصنوعي ورهاست موجب، مسلمانن تائين محدود رکي، انهن ماڻهن کي جي محض نالي ۾ مسلمان آهن، جدا برگزيده قوم مڌي ٿو.

۹- ذات الاهيءَ جي وقت بوقت رهبريءَ کان منڪر ٿي، دين فطرت (قانون ارتقا) جي خلاف، فلسف حيات کي ۱۳ سو ورهيه اڳي ڏسيل حلن تائين محدود رکڻ چاهي ٿو.

(۲) **فروعي مسئلا:** فروعي مسئلا ۽ مشڪلاتون هر ملڪ

۽ زماني جون جدا جدا ٿين ٿيون، جهڙوڪ: سرد ملڪن جون مشڪلاتون ۽ سنڌ علائقا ٿين ٿا، ۽ گرم ملڪن جا علائقا. قطبن جي نزديڪ ملڪن جا ڏينهن راتيون بيحد گهٽ وڌ ٿين ٿيون ۽ مصنوعي سيارن ۾ ڦرندڙ ماڻهن جا ڏينهن راتيون تمام ننڍيون ٿيڻ پون — اهڙين حالتن هيٺ، رواجي طرح ۱۲ ۽ ۱۴ ڪلاڪن جي ڏينهن رات جي بنياد تي ٺهيل پروگرام هلي ڪين سگهندا. ملا جي اسلام ۾ ۵ نمازون فرض آهن، پر ملاڪي خبر نه هئي ته جتي ۲۴ ڪلاڪن ۾ سڄ لهي ۽ اڀري ٿو، اتي روزا ڪيئن رکبا ۽ نمازون ڪهڙيءَ طرح پڙهيون وينديون. ساڳي

حالت مصنوعي سياري ۾ ڦرندڙ ماڻهن جي ٿيندي — اڌ ڪلاڪ ڏينهن ۾ ڪيئن ٿي نمازون ۽ رات جو ۾ نمازون پڙهيون. اڌ ڪلاڪ روزي جي معنيٰ ڇا ٿيندي. اهي ۽ ٻيون اهڙيون ڳالهيون آهن، جن مان معلوم ٿئي ٿو ته هر ملڪ جا مسئلا ۽ مشڪلاتون علحده ٿين ٿيون. انهيءَ ڪري لازمي طور انهن جا حل يا علاج به علحده هئڻ گهرجن.

اهڙيءَ طرح سان مختلف زمانن جي حالت آهي. انسان جي وحشاني دور جا مسئلا ۽ مشڪلاتون علحده هيون. ان ۾ ماڻهو اڳاڙا گهمندا هئا، ۽ بنا اجهي جي جبلن جي غارن يا وڻن جي جهنگن ۾ رهندا هئا، ۽ باهه، تير ڪمان، پوک وغيره شين جو اڃا کين پتو ڪونه هو. ان وقت کين هر روز روزگار جي ڳولا ۾ ڦرڻ، جانورن کان پاڻ بچائڻ، سماوي آفتن جي خطرن سبب ۽ مستقل جاءِ رهائش نه هئڻ ڪري سدائين خوف ۽ وهم هيٺ گذارڻو پوندو هو. اهڙين حالتن جي بنياد تي هنن ڪي عقيدا ۽ دستور مرتب ڪيا. ان کان پوءِ انسان ترقي ڪري بدويانه دور ۾ آيو، جنهن ۾ جانورن کي گوشت ۽ کير لاءِ پالڻ، ان جي چارڻ، حفاظت ڪرڻ ۽ چراگاهن تان باهمي تصادم جا مسئلا کين درپيش آيا. ان وقت قبيلائي زندگي اختيار ڪيائون، جن جا مسئلا وحشاني دور کان گهڻي قدر جدا ڳالهه هئا. آهستي آهستي ٿي، خانہ بدوش زندگيءَ کان تنگ ٿي، ماڻهو دريائن جي ڀر تي يا جهنگلن ۾ هڪ جاءِ تي رهي، پوک ڪري، ان تي گذر معاش ڪرڻ لڳا، جنهن دور جا مسئلا وري علحده هئا. ان ۾ گهر اڏي هڪ جاءِ تي ويهڻ، جهنگل ڪڍي آبادي ڪرڻ، ۽ ان جي پکين ۽ جانورن کان حفاظت ڪري، اناج ڪٽو ڪري، سال لاءِ محفوظ ڪرڻ وغيره قسمن جا مسئلا پيدا ٿين ٿا. اهڙيءَ طرح تجارتي، هنري ۽ سائنسي دور جون مشڪلاتون ۽ مسئلا علحده ٿين ٿا. انهيءَ مان پتو آهي ته هر دور جي مختلف مسئلن جا حل علحده ٿيڻ گهرجن ۽ ٿين ٿا.

تنهنڪري اهو چوڻ ته اسلام ۾ هر مشڪلات ۽ مسئلي جو مفصل ذڪر ۽ انهيءَ جو حل موجود آهي، خودفريبيءَ ۽ جهالت کان وڌيڪ ڪجهه نه آهي. زندگيءَ جا فروعِي مسئلا ۽ مشڪلاتون

زمانی ۽ ملڪن جي تقاضائن موجب بدليون رهن ٿيون. انهن جا حل، پيدا ٿيڻ بعد، سوچي سمجهي ڪڍيا وڃن ٿا. اسلام جا اهي دستورالعمل ۱۳ سو ورهيه اڳ عرب جي ملڪ ۾ بدويان ماحول اندر وجود ۾ آيا. تنهن ۾ ڄاڻايل فروعِي دستورالعمل سڀني مسئلن جا حل ۽ هر ملڪ ۽ زماني سان لاڳو ٺهرايل غلط ۽ اڻ پورو آهي. جهڙيءَ طرح هر بيماريءَ لاءِ جدا علاج ٿين ٿا، اهڙيءَ طرح هر مشڪلات جو حل به جدا ٿئي ٿو. هر ملڪ ۽ زماني جي اڻ پيدا ٿيل مسئلن جو حل اڳ ۾ شمار ڪري مقرر ڪرڻ ڪيتريقدر ٿيڪ ٿيندو، اهو هر صاحب عقل سمجهي سگهي ٿو. اهڙيءَ ڳالهه ۾ اعتقاد رکڻ قدرت جي لامتناهي ۽ گوناگون مسئلن کان بي خبري ٿيندي. حضرت محمد صلعم جي زماني ۾ سامهون آيل مسئلن جي وقتي ڏسيل حلن کي هر زماني لاءِ موزون ۽ ڪارگر سمجهڻ — اها ڳالهه خلاف فطرت آهي. اهو چوڻ ته رسول مقبول صلعم جي بدويان دور جا ۽ انهيءَ وقت جي عرب جي معاشي کي مدنظر رکي ٻڌايل حل زراعتي، تجارتي، هنري ۽ سائنسي دورن جي مسئلن لاءِ ڪارآمد ٿيندا، سا ڳالهه خوش اعتقاديءَ ۽ جهالت کان وڌيڪ حيثيت نٿي رکي. خود رسول مقبول صلعم جي قول ۽ فعل مان ظاهر ٿئي ٿو ته انهيءَ ڳالهه ۾ سندن به عقيدو نه هو.

هڪ ڀيري رسول مقبول صلعم کان پڇيو ويو ته قيامت (يوم الآخرت) بابت خبر ٻڌايو، ته چيائين ته کيس خبر نه هئي. ملاڪان جڏهن پڇيو ته هو قيامت جي معنيٰ قديم ڏنل ڪٿائن تي ٻڌل عقيدو موجب ٻڌائيندو. ليڪن عقل جي ڪسوٽيءَ تي لڳائڻ بعد اهو عقيدو غلط ثابت ٿيندو. حقيقت ۾ يوم الآخرت جي معنيٰ انسان ۽ دنيا جي مستقبل جو احوال آهي. اها معنيٰ صرف آءٌ پنهنجي طرفان ڪونه ٿو ڪيان، پر دنياي اسلام جي وڏي عالم ۽ محقق، فيلسوف شيخ الاڪبر محي الدين ابن عربيءَ جا به اهڙا رايو هئا. ان بابت سندس رايو هيٺيون آهي:

آخرت سڌائين ٺهندي رهي ٿي، دنيا جي پوريءَ طرح پڄاڻي نه ٿيڻ واري آهي، نڪا ڪا ان جي آخري حد آهي. جنهن

کي آخرت سڏجي ٿو سا سدائين پيئي هلي. هيءَ دنيا ۽ ٻي دنيا صرف هر وقت ۽ هر زمان ۾ پيدائش عالم جي جدا جدا ۽ نون نون مظهرن جا جدا جدا نالا آهن، ۽ شڪلين بدلائڻ جا مظهر آهن. هڪ شڪل گهر ٿئي ٿي ته اها ٻي شڪل اختيار ڪري ٿي. اها تبديلي هميشه جاري آهي. ڪالھ جي آخرت اڃ آهي ۽ اڃ جي آخرت سڀان ٿيندي.“

ان مان صاف ظاهر آهي رسول مقبول صلعم جي قيامت بابت بي خبري ظاهر ڪرڻ مان اڳڪٿي نه ڪرڻ جو مقصد هو. اهڙيءَ طرح هڪ ٻي روايت آهي ته پاڻ سگهڙا هڪ ڀيري ڪڇين جي باغ جي ڀرسان لنگهي رهيا هئا، ته ڏٺائون ته ماڻهن نر ڪڇين جو ٻور کڻي مادي ڪڇين جي مٿان پئي اڇلايو. پاڻ ائين ڪرڻ کان منع ڪيائون — ڇي، قدرت پاڻهي اهو ڪم ٻورو ڪندي. ليڪن ان سال ڪڇين گهٽ ڦر ڏنو. جڏهن کين اها خبر ٻڌائي ويئي ته پاڻ ان تي فرمايائون ته ’آئنده پلي اوهاڻ پنهنجي مرضيءَ ۽ تجربي موجب ٻور ڇڏيندا ڪريو. اسان جو خاص ڪم رسالت آهي، مون کي هر ڳالهه ۾ دست اندازي ڪرڻ ٺيڪ نه آهي.‘ ان جو مطلب اهو نڪري ٿو ته پاڻ خاص ماڻهن جي ڪمن جي اهميت تسليم ڪري، انهن کي آزاد ڇڏي ڏيڻ گهریائون ٿي.

رسول مقبول ٻن حيثيتن ۾ ڪم ڪيو آهي. هڪ وقتي سياسي منتظم جي حيثيت ۾، ۽ ٻيو پيغمبر خدا جي حيثيت ۾. انهيءَ ڪري پنهنجي نسبت ۾ جدا رايو ڏنا اٿس. جڏهن هن سياسي منتظم جي حيثيت ۾ ڪم ٿي ڪيو، ته چيائين ٿي ته آءٌ اوهاڻ وانگر ماڻهو آهيان. جنهن جي معنيٰ اها ٿيندي ته پاڻ هر بشر وانگر خوين ۽ خامين جو حاصل هو. ان وقت ٻانهون ۽ گناهن کان چوٽڪاري لاءِ دعا گهرندڙ هو. ٻئي وقت ”فقاب قوسين او ادنيٰ“ جو مالڪ ٿي، معراج انساني حاصل ڪرڻ جي دعويٰ ٿي ڪيائين. ان وقت ”انا احمد بلاسم“ به هو ۽ مدينت العلم به هو. ان ڪري سندس ٻنهي حيثيتن کي هڪ شمار ڪرڻ حقيقتن جي خلاف ٿيندو.

رسول مقبول يا قرآن طرفان ٻڌايل وقتي يا فروعِي مسئلن جون ٻالهيون ماڻهن جي سمجھ ۽ زماني جي حالتن جي تقاضا مطابق هيون اهي دائمي حڪم جو رتبو نٿيون رکي سگهن. آهي عارضِي هيون. ۽ حالتن ۽ معاشري جي تبديليءَ ڪري پنهنجي افاديت گم ڪري چڪيون آهن. انهن کي هر زماني ۽ حالت لاءِ مفيد چوڻ، روح اسلام، قانون فطرت ۽ حقيقت محمديءَ جي خلاف ٿيندو.

ملا جي دعويٰ کي مزيد غلط ثابت ڪرڻ لاءِ بهتر ٿيندو ته اسان هن وقت جي مشڪلاتن ۽ مسئلن جو ذڪر ڪري ٻڌايون ته سندس اسلامي تشريح مطابق ان ۾ انهن جو حل موجود نه آهي. منهنجي نظر ۾ هن وقت جا مکيه مسئلا جن ڪري نفرت ۽ بد امنِي پيدا ٿي ٿي، سي هيٺيان آهن:

- (۱) آمريت (ڊڪٽيٽري)
- (۲) افلاس (غربت)
- (۳) مستقل طبقاتي مفاد (vested class interest)
- (۴) تشدد (زور زبردستي).

آهريت (ڊڪٽيٽري)

صحيح طور آمريت جي اها معنيٰ آهي ته ڪي شخص، گروه، طبقا ۽ مذهب جا پوئلڳ مندن علم، عقل ۽ معلومات کي مڪمل ڄاڻي، انهيءَ جي صداقت تي اصرار ڪن ۽ ٻين تي اها راءِ زوريءَ مڙهڻ جي ڪوشش ڪن. انهيءَ نقطہ نگاه رکڻ بعد آزادانه اختلاف راءِ ۽ بحث مباحثي جي گنجائش ڪانه رهي ٿي. عوام کي شخص، گروهن، نظرين يا مذهبن جي صداقت ۾ ويساه رکڻ ۽ تقليد ڪرڻ جي هدايت ڪئي وڃي ٿي. خودمختيار حاڪم، طبقا ۽ مذهبي گروهه ماڻهن جي پلائيءَ ۽ حفاظت جا ٺيڪيدار بنجي پون ٿا. سندن هر ڳالھ، کي صحيح سمجهي، بنان چون وچران جي ان جي تعميل ڪرڻي پوي ٿي.

ان طرح اسلام جو هڪ گروهه سمجهڻ لڳو ته کين آخري سچ معلوم ٿي ويو آهي. انهيءَ کان پوءِ نئين معلومات ٿيڻ واري نه آهي. علم عقل جي آخري حد تيرهن سؤ ورهيه اڳ عرب ۾ پهچي چڪي هئي. اهو سڀ خدا صاحب سندس پيغمبر جي ذريعي قرآن ۾ ظاهر ڪري چڪو آهي. ان ۾ ڄاڻايل سڀ ڳالهيون حرف آخر سمجهڻ گهرجن. اهي چون ٿا ته عقل ۽ سمجهه انساني خام آهي. عام ماڻهو ٻارن وانگر اڃا صحيح ۽ بالغ نظر نه بنيا آهن. ان ڪري ماڻهن کي خدا جي حڪم جي پيروي ڪرڻ لازمي آهي. جنهن سڀ قرآن ۾ چئي ڇڏيو آهي. جنهن جي تشريح مڪمل ڪئي ڪرڻي آهي. ساڳيءَ طرح موجوده دور جي مختلف ڊڪٽيٽرن جو چوڻ آهي: تنهن ڪري ملا جي تشريح وارو اسلام ۽ موجوده ڊڪٽيٽر سڀ آمریت جي اصول ۾ مڃين ٿا. جنهن جو بنياد ڪنهن اختياريءَ يا سند تي رهي ٿو. جا خدا، رسول، قرآن، ڪارل مارڪس، ڊڪٽيٽر، نظريي يا طبقي جي هئڻ واري آهي. عملي طرح ان جي تشريح جو حق وري چند ماڻهن جي هٿ ۾ رهي ٿو. جي ملا، پارٽي، طبقي جا ڪارڪن يا ڊڪٽيٽر جا صلاحڪار ٿين ٿا.

صحيح اسلامي تعليم موجب آمریت هر صورت ۾ غلط ۽ نقصانڪار آهي. انهيءَ تعليم موجب انسان زمين تي خدا جو نائب آهي. رسول مقبول صلعم جو آخري پيغام ۽ سمجهاڻي اها هئي ته ماڻهو قبيلائي دور مان نڪري جمهوري دور ۾ گهڙي چڪو هو. ان ڪري هو مساواتي بنياد تي آزاد هو. انڌي تقليد وارو زمانو ختم ٿيڻ وارو هو. هو ماڻهن جون، انسانڌات جي وچ ۾، مذهبن، رنگن، نسلن جي نالن ۾ ڪڙيون ڪيل ديوارون ڊاهڻ آيو هو. ماڻهن کي، عقل جي رهبريءَ ۾، اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم جي بنيادي نڪتن جي روشنيءَ ۾، باهمي صلاح مشوري سان، فيصلو ڪري ڪم ڪرڻا هئا.

صوفياءَ ڪرام اسلامي تعليم جو اهو پهلو پئي پيش ڪيو آهي. ان ڪري حڪمران طبقي انهن کي الله، رسول، قرآن ۽

مذھب جي برخلافيءَ جي نالي ۾ باغي ٺھرائي، سزائون پئي ڏنيون آھن.

ساڳي طرح اڄ ڪلھ جا ڊڪٽيٽر بہ آزاد خيال ماڻھن تي ملڪ، قوم ۽ نظريي جي مخالفت جو بهتان لڳائي، سزائون ڏين ٿا.

شاھ ولي الله عليه دهلوي، اھڙين حالتن ۽ ڳالھين کان متاثر ٿي چوي ٿو تہ

”نڪ ڪل نظام بعيد“

[معنيٰ- اڳين ڪل فرسودھ نظامن کي ٽوڙي، عقل جي بنياد تي ملڪي ضرورتن جي لحاظ سان عوام جي فلاح ۽ بھبوديءَ لاءِ نوان رستا سوچيو.]

ملا جي تشريح وارو اسلام آمريت جو حامي آھي. ان ڪري ان مان اڄڪلھ جي مسئلن جو حل ڪھڙيءَ طرح حاصل ٿي سگھي ٿو!

(۲) افلاس (غربت)

ھن وقت دنيا جي سامھون جيڪو مکيہ مسئلو آھي، سو آھي ڪثير تعداد ماڻھن جي غربت جو. ٻين ملڪن کي ڇڏي پاڪستان تي نظر ڪبي، تہ ان ۾ ماڻھن جو گھڻو حصو اٽلي، لٽي، اجهي، علاج ۽ روزگار وغيره کان محروم رھي ٿو. جن جون انساني ضرورتون بہ پوريءَ طرح ميسر ٿي نٿيون سگھن. ۵ سيڪڙو ماڻھو مس شاھوڪار يا صاحب اقتدار جا ھوندا.

ھاڻ ڏسو آھي تہ قرآن ۽ حديث ۾ انھيءَ مسئلي جي حل ڪرڻ لاءِ ڪھڙو علاج ڏسيل آھي. جيڪڏھن پوريءَ طرح جانچ ڪبي تہ ان لاءِ آتي زڪوات، وياج جي منع ۽ خيرات جا طريقا ڏسڻ ۾ ايندا. اچو تہ انھن ٽنھي ڏسيل علاجن جي افاديت تي، موجوده معاشري جي تقطي نگاھ کان، نظر ڪريون.

زڪوات پيسي، سون، چانديءَ ۽ مال تي مقرر ڪيل آهي. ان مان هن دور جي مسئلن جو حل ممڪن نه آهي. روڪڙا پيسا هن وقت گهر ۾ ماڻهو چٽو رکڻ ٿا. يا ته بئنڪن ۾ رکن ٿا يا واپار ۽ ڪارخانن ۾ سيڙائين ٿا. بئنڪن وارا وري اهي پيسا ماڻهن کي واپار ۽ ڪارخانن وغيره لاءِ نفعي تي ڏين ٿا. اسلام ۾ وياج جي بندش ڪري، ماڻهو بئنڪن ۾ پيسا نه رکندا. بئنڪن کان سواءِ وڏا ڪارخانا يا وڏي پيماني تي واپار هلي ڪين سگهندو.

موجوده معاشري ۾ دنيا جو اقتصادي نظام ٻن جدا دستورن تي ٻڌل آهي: هڪ سرماڻيداري نظام آهي، ۽ ٻيو سوشلسٽ يا ڪميونسٽ نظام آهي. سرماڻيداري نظام ۾ بئنڪن، وڏن ڪارخانن ۽ تجارتي ادارن جو وجود پيدا ٿئي ٿو. جنهن ڪري هڪڙا تمام شاهوڪار ۽ ٻيا غريب ٿيو وڃن. ڪميونسٽ نظام موجب ساري خانگي ملڪيت ختم ٿي، جماعت جي هٿ ۾ اچيو وڃي. اسلام ٻنهي جي مخالف آهي. هڪ طرف آهو شخصي ملڪيت کي ختم ڪرڻ جي خلاف آهي ته ٻئي طرف وياج بند ڪري موڙيءَ مان ٻارهن مهينن ۾ اڍائي سيڪڙو وصول ڪرڻ گهري ٿو، جنهن جي خرچ لاءِ به مقرر ڪم ڏسي ٿو. اڄڪلهه جون حڪومتون تمام وڏيون ۽ وسيع ڪاروبار هلائڻ واريون ٿي پيون آهن. انهن جي مختلف ڪاروبار هلائڻ لاءِ گهڻي پيسي جي ضرورت ٿئي ٿي، جنهنڪري مختلف ٽئڪسون وجهي ڪاروبار هلايو وڃي ٿو. ماڻهو هڪ طرف اهي ٽئڪسون ادا ڪن. ٻئي طرف وياج نه وٺن، ۽ مور جو چاليهون حصو سال بسال ڏين، ته پوءِ موجوده تمدن جو معاشرو هلي ڪين سگهندو. ۽ ماڻهن کي وري بدويانه دور ۾ موٽي وڃڻو پوندو. خيرات رضاڪارانه طور ڏجي ٿو، ان تي عمل ٿيڻ مشڪل آهي. مطلب ته ملا جي مذهب اسلام ۾ هن دور جي معاشري جي اقتصادي حالت درست ڪري، افلاس دور ڪرڻ جو حل موجود ئي نه آهي. ڪي ماڻهو اڄڪلهه اسلام کي موڙيءَ، سوشلزم جي اصولن جو حامي چوڻ لڳا آهن. اها ڳالهه طفل تسليءَ ۽ خودفريبيءَ کان مٿي نه آهي.

اسلام جي صوفيانہ تشريح موجب، اھي ڳالھيون معاشرتي سان واسطو رکندڙ ھئڻ ڪري، ان جي تبديليءَ جي حالت ۾، عقل جي روشنيءَ ۾ عام مفاد جي بنياد تي فيصل ڪرڻيون آھن. مذھب جو انھن ڳالھين سان واسطو ڪونہ رھڻو آھي.

(۳) طبقاتي مفاد: ٽيون مشڪل مسئلو، جو ھن وقت دنيا جي سامھون آھي، سو اھي طبقاتي مفاد جي استعمال غرضيءَ (ايڪسپلائيٽيشن) جو آھي، جنھن ۾ سرماڻيدار، مذھبي مھندار، سماراجي ۽ سندن ايجنٽ اچي وڃن ٿا. اھي ملڪ جي حڪومت، پيسي، پيداوار ۽ ورھاست جي ذريعن کي سندن مفاد لاءِ ڪتب آڻين ٿا، جنھنڪري گھڻو تعداد ماڻھن جو غريب ۽ محڪوم رھي ٿو. پنھنجي اقتدار قائم رکڻ لاءِ ھو چڙواڳ شخصي آزاديءَ ۽ مذھب جي نالي کي ھٿيو بنائين ٿا. روس ۽ ٻين ڪيترن ملڪن ۾ ان جي گھڻي استعمال ڪري، رد عمل طور، ماڻھو مرڳو مذھب کان بيزار ٿي پيا.

بدقسمتيءَ کان دنيا ۾ ھن وقت پاڪستان ئي ھڪ ملڪ آھي، جتي اھي طبقا اسلام جي غلط تشريح کي ھٿيو ڪري، ڪتب آڻي رھيا آھن. اھي ئي آھن، جي عوام جي سادگيءَ ۽ مذھبي اعتقاد جو ناجائز فائدو وٺي، اسلامي شريعت کي ھر مرض جو علاج ۽ اسلامي آئين ۽ قانون جو راڳ ڳائي رھيا آھن. پاڪستان انھيءَ بنياد تي قائم ڪيو ويو. پر باوجود ان جي بانيءَ جي ۱۱-۱۱-۱۹۴۷ع واريءَ ھدايت جي، ان جي مستقبل جي پاليسيءَ کي بہ مذھبي بنياد تي ھلڻ جي گفتگو ڪري رھيا آھن. نتيجي طور، پاڪستان کي عوامي مفاد جي عيوض ڪاموري، ڪارخانيدار، تاجر ۽ زميندار جي فائدي لاءِ ڪتب پيو آندو وڃي. تنھنڪري اسلام جي ملا واري تشريح جا نقصان کولي پٿرا ڪرڻ جي جيتريقدر ھتي ضرورت آھي، ٻئي ڪنھن ھنڌ نہ آھي.

ھندستان ۾ مسلمانن کي مذھب جي نالي ۾ مستقل مفاد لاءِ برغلائڻ اڄڪلھ جو نہ آھي. ليڪن اورنگزيب جي دور کان وٺي

ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ اهو سلسلو هليو اچي. سنڌ ۾ ڪلهوڙن جي دور ۾ به اهڙين ڳالهين کان متاثر ٿي، سنڌ جي انقلابي شاعر ۽ درويش سچل سرمست عليه الرحمة کي چوڻو پيو ته —

جيسين منبر مسجد، مناري ويران نه ٿيسين،
حال حقاني ميان سچو، حاصل نه ٿيوي!

يعني. جيستائين ملا جو مسجد جي منبر تان بيهي، اسلام جي غلط تعبير جي نالي ۾، ماڻهن کي ڌوڪو ڏيڻ ۽ مسجد ۾ ان غلط تشريح جي پرچار ڪرڻ جو سلسلو جاري هوندو، ان وقت تائين صحيح حقيقتن جو معلوم ٿيڻ مشڪل آهي. انهيءَ ڪري ڳالهه جي پٿر پوڻ لاءِ، ملا جي ڍڪوسلي کي ڊهن گهرجي.

(۱۴) تشدد (زور زبردستي): چوٿون مشڪل مسئلو دنيا

جي سامهون تشدد (هنسا) جو آهي. انهيءَ لفظ جي صحيح معنيٰ اها ٿئي ٿي ته ماڻهن ۾ ويساه وياهو وڃي يا ويڻل هجي ته هر ڳالهه جو فيصلو طاقت ۽ زور جي وسيلي ٿي سگهي ٿو — پوءِ اها طاقت حڪومت جي هجي، هٿيارن جي هجي، مذهب جي نالي ۾ هجي، يا ڪنهن نظريي مثلاً ڪميونزم يا فاشيزم جي هجي. جيڪا به ڳالهه باهمي گفتگو ۽ هڪٻئي جي رضامندي سان نٿي ڪئي وڃي، ۽ ”سند ۽ اختياري“ جي آڌار تي ڪئي وڃي ٿي، سا تشدد ۾ شمار ٿي سگهي ٿي.

Gul Hayat Institute

دنيا جي ٻن مذهبن جو بنياد عدم تشدد يا هنسا تي رکيل هو، جهڙوڪ هندوئيزم ۽ ڪرسچئنٽي. هندو سامه واريءَ شيءِ کي ان ڪري کائيندا به نه هئا — ڇي انسان کي ته ڇڏيو، پر جانورن کي ايڏائڻ به پاپ آهي. پر تاريخ شاهد آهي ته ان جي پوئلڳن ڪروڙها ماڻهن کي اڇوت بنائي ڇڏيو. مهاٿما گانڌي هنسا جي ذريعي آزادي حاصل ڪئي. اڄ آهي هندو خيس ڳالهين تان فرقيوار فسادن ۾ رت هاري رهيا آهن. ڪرستانن کي حضرت عيسيٰ جو چوڻ هو ته ”جيڪڏهن توکي ڪو هڪ ڳل تي چماٽ هڻي ته ڦيرائي پيو ڳل سامهون ڏينس“.

— يعني مخالف کي محبت سان مطيع ڪرڻو هو، نه زور زبردستيءَ سان. ساري يورپ ۽ آمريڪا ۾ انهيءَ مذهب جا پوئلڳ رهن ٿا. پر ڏسڻو آهي ته انهن مان گهڻا ماڻهو ان هدايت ۾ اعتبار رکڻ ٿا. اهي ئي ماڻهو آهن، جن طاقت جي آڌار تي ساريءَ دنيا ۾ پنهنجو سامراج قائم ڪيو. اهي ئي آهن، جن جي ڪري ۽ مهاپاري لڙايون لڳيون، جن ۾ ڪيئي لک ماڻهو قتل ٿيا. هيڏيءَ ساريءَ تهذيب ۽ تمدن هوندي، هو عملي طرح انهيءَ ڳالهه کان بيزاري نٿا ڏيکارين. اقوام متحده قائم ڪرڻ بعد، هر تڪراري ڳالهه جو فيصلو باهمي گفتگو ۽ سمجهوتي سان ڪرڻ جي راڳ ڳائڻ جي باوجود، هو روز بروز جنگي هٿيارن ٺاهڻ ۾ چٽا پيڻي ڪري رهيا آهن.

بدقسمتيءَ سان ملا واري اسلام جو بنياد ئي محبت جي عيوض زور زبردستيءَ تي پيو. جهاد آن جو مکيه رڪن شمار ٿيڻ لڳو، جنهن جي معنيٰ ئي زور زبردستيءَ سان راءِ مڃائڻ يا مسئلو حل ڪرڻ آهي. انهيءَ اصول مڃڻ ڪري مسلمان گهڻين مصيبتن جو شڪار ٿيا آهن. پر، باوجود صوفياءَ ڪرام جي هدايتن جي، صاحب اقتدار طبقي جي مستقل مفاد خاطر ان ڳالهه کان باز نٿا اچن.

هتي پاڪستان ۾ باوجود ظاهري گفتگو جي ته هو تڪراري ڳالهين جو فيصلو باهمي گفتگو ۽ سمجهوتي سان ڪرڻ جا حامي آهن، عملي طرح هنن جو زور زبردستيءَ ۾ ويساھ، پئي رهيو آهي. ننڍن صوبن کي، هزارها ورهين جي روايت جي باوجود، زور زبردستيءَ سان مٽائڻ، جمهوريت کي ڏنڊي جي آڌار تي ختم ڪرڻ، اسلام جي نالي ۾ ماڻهن جو توجهه حقيقي مسئلن کان هٽائي هنگامي مسئلن طرف نيڻ، ماڻهن کي انساني بنيادي حقن کان محروم ڪرڻ، وغيره، سڀ ڳالهيون انهيءَ تشدد جي پاليسيءَ جي شاخ آهن.

صوفيءَ جي نظر ۾، تشدد ۽ زور زبردستي اسلامي تعليم جي خلاف آهي، بلڪ ڪفر آهي. تشدد نفرت ۽ نفاق پيدا ڪري ٿو. اسلام محبت ۽ امن جو مذهب آهي. هنن وٽ اڳ اڳرائي ڪرڻ خطا کائڻ جي برابر آهي.

ملا واري اسلام ۾ جھاد مذهب جو بنيادي رڪن ٿيو پوي. قاديانين حالات حاظره کان متاثر ٿي، جھاد کي غير ضروري ٺھرايو، ته انھن کي ملن اسلام کان خارج ڪري ڇڏيو، جن ته اسلام سندن ملڪيت ھئي، جنھن ۾ ڪنھن کي رھڻ جي اجازت ڏين يا نه ڏين. سا، بلاشرڪت غيري، سندن اختيار جي ڳالھ ھئي.

صوفيءَ جو جھاد پنھنجي نفس سان آھي. هن جا دشمن ٻاھر نه آھن، پر اندر ۾ اٿس. خود مطلبي، خود بيبي، چڙ، نفرت سڀ کيس ماري مات ڪرڻا آھن. هن کي ھر طرف پرين نظر اچي ٿو، تنھنڪري جي ڪر سامھون اڪيون ڪئي ٿو، ته به، پرين پيو پسي. هو بقول شاه لطيف عليه الرحمة ”دل جي دشمن کي دسڻ“ جو قائل آھي.

ملا جي مذهب موجب، مذهب ماڻھو جو شخصي معاملو نه آھي. ان ۾ ملا ۽ حاڪم کي به دخل رھي ٿو، جنھنڪري ماڻھن جي سياسي، اقتصادي، معاشرتي ۽ سماجي معاملن ۾، مذهب جي نالي ۾، ملا ۽ حاڪم گڏجي دست اندازي ڪرڻ لڳن ٿا. ائين مذهب زندگيءَ جي ھر پھلو تي حاوي ٿيو پوي. اٿڻ، ويھڻ، ڪاڻڻ، پيڻ، باھمي تعلقات ويندي خيالن تي به مذهب کي دخل ٿيو پوي. اڄڪلھ مغربي ملڪن کي شڪايت آھي ته ڪميونسٽ ۽ فاشسٽ ملڪن ماڻھن جي آزاديءَ کي محدود ڪري، کين سوسائٽيءَ جي مشين جو پرزو بنائي ڇڏيو آھي. پر کين خبر نه آھي ته موجوده ملا واري اسلام ۾ ماڻھوءَ جي حالت ان کان به بد تر ٿيو پوي. ڪميونسٽ ملڪن ۾ ماڻھن جي آزادي عوام جي اقتصادي نفعي جي نالي ۾ سلب ڪئي وڃي ٿي. ھتي ماڻھن جي آزاديءَ تي ھڪ طبقي جي فائدي خاطر رڪاوٽون وڌيون وڃن ٿيون. ڪميونسٽ ملڪن ۾ ڪارل مارڪس جي نظريي جي تشريح، عقل جي بنياد تي، ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ڪثرت سان ڪئي وڃي ٿي. ھتي اسلام جي تشريح جا ليڪيدار مخصوص ماڻھو ٿين ٿا، جنھن تي عقل جي بنياد تي بحث ڪرڻ جي اجازت نه آھي.

مٿي ذڪر ڪيل دليلن مان پتو پئجي ويندو ته ملا واري اسلامي تشريح ۾ دنيا جي موجوده سياسي، اقتصادي ۽ سماجي مسئلن جو ڪوبه حل موجود نه آهي. جيڪي ماڻهو اهو آواز اٿاري رهيا آهن، سي سندن مستقل مفاد خاطر ماڻهن کي ڌوڪو ڏيئي رهيا آهن. بلڪ آءٌ ائين چوندس ته هيءُ ملا جي تشريح وارو اسلام انسانذات جي ترقيءَ جي راھ ۾ وڏي رڪاوٽ آهي.

(ب) اسلام ڪهڙو فلسفو حيات ڏسي ٿو؟

آءٌ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته ٻين مذهبن وانگر اسلام به زندگيءَ بابت ڪي بنيادي نقطا اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم جا پيش ڪيا آهن ۽ ليڪن زندگيءَ جي روزمره جي ڪاروبار لاءِ، موجوده معاشري جي ضرورت مطابق، وٽس ڪوبه نظريو يا دستورالعمل موجود نه آهي. جيڪي اهي ڳالهيون ڪن ٿا، سي يا ته جاهل آهن يا ڌوڪو ڏين ٿا. حقيقت ۾ سندن ڳالهيون حقيقي اسلام جي روح ۽ ان جي ارتقائي تعليم جي خلاف آهن.

حڪمران طبقي جي طرفدار گروهه جي تشريح موجب سندن ٽيون عقيدو آهي ته جملي معلومات ۽ هدايت جو مخزن قرآن آهي.

هن گروهه جو چوڻ آهي ته (الف) قرآن خدا جو ڪلام آهي، (ب) ان ۾ زندگيءَ جي هر مسئلي بابت هدايتون ڏنل آهن، ۽ (ت) ان جو هر لفظ سند ۽ قابل عمل آهي. بهتر آهي ته اسان ان مان هر سوال تي بحث ڪريون.

(الف) قرآن خدا جو ڪلام آهي.

قرآن خدا جو ڪلام آهي، ان جي تشريح ۾ ملا ۽ صوفيءَ جي وچ ۾ وڏو تفاوت آهي.

ملا جو چوڻ آهي ته قرآن خدا وٽان لڪجي، تيار ٿيڻ بعد، آهستي آهستي ٿي، آسمان تان وحي جبرائيل ذريعي، مختلف وقتن تي،

رسول تي لٿو. رسول ڪريم صلعم آھي الفاظ اچاريندو ويو. اصحابي ياد ڪندا لکندا ويا. ملا جا اھي خيال خدا جي شخصي تصور سان ٺھڪي اچن ٿا، جو تصور غير اسلامي ۽ جھالت جي دور جو يادگار آھي. آسمان جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ته ست آھن، جي چٽين وانگر ھڪٻئي جي مٿان آھن. تن جو مرڳو وجود ئي ڪونه آھي. خدا قرآن لکائي، ۽ فرشتو ڪٿي اچي رسول کي ٻڌائي، اھي سڀ ڳالھيون خدا جي بي مثال، بي شڪل، ھرھنڌ حاضر ناظر ۽ ھرشيءَ ۾ موجود ھئڻ واري تصور جي ۽ وحدت الوجود جي نظريي جي خلاف آھن.

صوفيءَ جو نقطہ نگاہ ان بابت علحدہ آھي. ھن جي تصور ۾ خدا جي مثال، لامڪان، لا زمان، ۽ قياس، وھم ۽ گمان کان مٿي، ھر جاءِ حاضر ناظر، ھرشيءَ ۾ سمايل آھي، ۽ ڪن جي چوڻ موجب ته الله تعاليٰ کان سواءِ ٻيءَ ڪنھن شيءِ جو وجود ئي ڪونه آھي. هو ذات آھي، ٻي سڀ صفات آھي. پرنھن جي خيال موجب، پيغمبر، حڪيم، شاعر ۽ سائنسدانن کي جيڪا معلومات ٿئي ٿي، اھا ذات الھي آھي؛ ليڪن خدا ڪتاب لکي رکي ۽ ملائڪ ڪٿي اچي رسول کي ٻڌائي، اھا ڳالھ ذات پاڪ جي شان اعليٰ جي خلاف آھي.

(ب) قرآن ۾ دنيا جي ھر ڳالھ جو حل ڏنل آھي.

ملا جي چوڻ موجب قرآن ۾ ڪائنات جي ڪل رازن جو علم سمايل آھي. ھن جي خيال موجب موجوده دور جي حڪومتن جي آئين لاءِ مواد به قرآن مان ملي سگھي ٿو. ھن معاشري جي اقتصادي، سماجي، سياسي، ھنري ۽ سائنسي ڳالھين لاءِ ھدايتون به ان مان ملي سگھن ٿيون. مطلب ته سڀ ڳالھ جو پتو ان مان پئجي سگھي ٿو. روز قیامت تائين جيڪي معاشرا پيدا ٿين وارا آھن يا ماڻھن جي سامھون جيڪي مسئلا اچن وارا آھن، انھن سڀني جو حل ان ۾ موجود آھي.

ملا جون اھي دعوائون غلط، بي بنياد ۽ عقل کان ٻاھر آھن. سواءِ عقل کان انڌي، ڪوتاه نظر ۽ اسرار الھي ۽ نجي بي انت وسعت

کان غير واقف ماڻهوءَ جي، اها ڳالهه ڪير به مڃي نه سگهندو.

قرآن شريف چئن قسمن جي آيتن جو مجموعو آهي:

(۱) کليل فيصلو ڪن آيتون، بنيادي اصولن بابت.

(۲) تشبيهي طور ڏنل آيتون.

(۳) وقتي حڪمن جون آيتون، جي حالتن بدلجڻ ڪري منسوخ ٿي چڪيون آهن.

(۴) فروعِي مسئلن بابت آيتون.

(۱) بنيادي اصولن جون آيتون: اهي هيٺين قسمن

جون آهن:

(الف) هر زماني، قوم ۽ ملڪ ۾ خدا جي طرفان پيغمبر ۽ مصلح موڪليا وڃن ٿا، جي ماڻهن کي وقت بوقت سمجهاڻيون ۽ هدايتون ڏين ٿا.

(ب) انهن سڀني جي پيغام ۾ بنيادي وحدت سمايل آهي.

(ت) اسلام دين فطرت (قانون ارتقا) آهي.

(ث) دنيا جي هر شيءِ، جنهن ۾ جاندار شيون، روح (Mind)، مذهب، دنيوي معلومات، انهيءَ ارتقائي قانون مطابق روز بروز ترقي پذير آهن.

(ج) مذهب جا بنيادي مقصد اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم آهن.

(ح) ارتقا جو ضد تنزل (ڪفر) آهي، جو نفاق ۽ نفرت مان پيدا ٿئي ٿو.

(۲) تشبيهن ۽ مثالن جون آيتون: اهي هيٺين قسم

جون آهن:—

(الف) جن ۾ اڳين قومن ۽ پيغمبرن وغيره جا قصا ڏنل آهن.

(ب) جن ۾ ماڻهن جي پيدائش، آسمانن وغيره جو بيان ڏنل آهي.

(ت) جن ۾ روز قيامت، بهشت، دوزخ وغيره جو ذڪر ڪيل آهي. اهي سڀ ڳالهيون مثال طور ڏنل آهن. انهن کي انهيءَ کان وڌيڪ وقت ڏيئي نه آهي. انهن جي لفظي معنيٰ ۾ چئڻي پوڻ مان غير مذهب ۽ صاحب عقل اڳيان اسلام جي اهميت گهٽائڻ جي برابر ٿيندو. اهي ڳالهيون عقل، تجربي ۽ تاريخ جي روشنيءَ ۾ غلط ثابت ٿي چڪيون آهن، جهڙوڪ آدم کي مٽيءَ مان ٺاهي، ان ۾ روح ڦوڪڻ، ستن آسمانن جو چتئين وانگر هجڻ، وغيره وغيره.

(۳) وقتي حڪمن جون آيتون: اهي انهيءَ قسم جون

آيتون آهن، جي هڪڙي حالتن هيٺ ڪيل حڪمن بابت هيون، جن کي بعد ۾ حالتن بدلجڻ ڪري منسوخ يا رد ٿيل سمجهيو وڃي ٿو، جهڙوڪ: جهاد، مال غنيمت، غير مسلمن کي هرهند ڪتل ڪرڻ وغيره.

(۴) فروعِي مسئلن بابت حڪمن جون آيتون: جن

۾ انهيءَ دور جي معاشري ۽ دستورن کي مدنظر رکي، ماڻهن جي روزمره جي زندگيءَ بابت عارضي هدايتون ڏنل آهن، جهڙوڪ: چوري لاءِ هٿن جو ڪپڻ، ڏوه جو بدلو وٺڻ، سنگسار ڪرڻ، قرباني ڪرڻ، وياج نه وٺڻ، ۽ زڪوات بابت، حلال ۽ حرام بابت، ۽ ٻيون اقتصادي، سياسي ۽ معاشرتي مسئلن سان واسطو رکندڙ ڳالهيون.

اهي سڀ حڪم عارضي سمجهڻ گهرجن، جي معاشري جي تبديل ٿيڻ بعد معطل ٿي وڃن ٿا. اهو قانون جملي مذهبي ڪتابن، سان لاڳو آهي. ملا اهو ته چوي ٿو ته ٻيا الهامي ڪتابن جا حڪم منسوخ ٿي ويل آهن، پر اهو ساڳيو قانون قرآن سان لاڳو ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. اڳين الهامي ڪتابن جا حڪم ڇو منسوخ ٿيا؟ انهيءَ لاءِ نه ته اهي الهامي نه هئا يا جيئن ملا ٿو چوي ته انهن کي بدلايو ويو آهي قرآن خود شاهدي ڏئي ٿو ته اڳين پيغمبرن ۽ ڪتابن کي مڃڻ مسلمان لاءِ لازمي آهي. جي اهي بدلايل هجن ها، ته انهن تي ايمان آڻڻ جي معنيٰ ئي ڪانه هئي. انهن جي حڪمن جي منسوخِي ان ڪري هئي ته اهي جنهن دور ۽ معاشري لاءِ نافذ ٿيل هئا، اهو

بدلجي چڪو هو. ساڳي حالت، ساڳي نهج وارن قرآني حڪمن سان به لاڳو ٿي سگهي ٿي. زماني ۽ معاشري بدلجڻ بعد، اهي مدي خارج سمجهي منسوخ ٿيل سمجهڻ گهرجن. ڇا چوريءَ لاءِ هٿ وڌائڻ، ڪن ڏوهن ۾ سنگسار ڪرائڻ، وحشيانه دوز جي رواج قربانيءَ وغيره کي هن سائنسي دور ۾ جاري رکڻ ڪري، اسلام جي وقعت وڌي ٿي يا گهٽجي ٿي؟ پر ملائين ۽ ڇڏڻ لاءِ تيار نه ٿيندو، ڇاڪاڻ ته ان ڪري پنهنجي طبقي جي اقتدار ختم ٿيڻ جو انديشو اٿس.

اهو ئي سبب آهي ته مسلمانن ۾ سوين فرقا پيدا ٿي پيا آهن. معاشري جي قانونن بابت ملا جي اسلام ۾ سائنسي دور ته ڇڏيو، پر زراعتي، تجارتي، ۽ هنري دور جي ضروريات مطابق به هدايتون ڏنل نه آهن. ٻين مذهبي ڪتابن وانگر قرآن مان بنيادي ڳالهين بابت حوالا وٺي سگهجن ٿا. باقي روزمره جي ڳالهين لاءِ قرآن جي رهبري منسوخ سمجهڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته انهن جي افاديت ڪانه رهي آهي. رستن جي موٽر ٽرنٽڪ، پارليامينٽ جي ڪار گذاري، جديد بين الاقوامي قانونن، جديد جنگي هنرن، سائنسي ڪوجنا بابت قرآن ڪهڙي هدايت ڏيئي سگهي ٿو، جو دنيا جي هر مشڪل مسئلي جي حل لاءِ سند يا مخزن ڪري ڪتب آڻجي.

هي خيال رڳو منهنجا نه آهن، پر گهڻي وقت کان ڪيترن بزرگن جي دماغ ۾ رهيا آهن، جن جي آڌار تي هڪ شاعر چيو آهي ته:

ما ز قرآن مغز را برداشتيم،
استخوان پيش سگان انداختيم.
(هزوي)

[معني: اسان قرآن مان مغز ڪڍي ورتو. باقي هڏا ڪتن لاءِ ڇڏي ڏنا اٿئون.]

هن زماني جي مشهور فلاسافر، برنارڊشا، جملي مذهبي ڪتابن لاءِ ساڳي ڳالهه هن لفظن ۾ پيش ڪئي آهي: ”مذهبي ڪتابن کي

صبح جي اخبار وانگر پڙهي، انهيءَ مان ڪم جون ڳالهيون اخذ ڪري، پوءِ کين ڪاغذ جي ٽوڪريءَ (ڪٽ) ۾ رکي ڇڏڻ گهرجي.“

سڀ مذهب سندن ڪتابن کي الهامي سڏين ٿا. خود قرآن به ان ڳالهه جو ثبوت ڏئي ٿو. ان ۾ اهو لکيل آهي ته پيغمبرن ۽ انهن جي ڪتابن تي ايمان آڻڻ ضروري آهي. ايمان آڻڻ جي معنيٰ اها ٿي نٿي سگهي ته پيغمبر برابر سچا هئا، سندن ڪتاب به الهامي هئا، پر هاڻ بدلجي بيڪار ٿي چڪا آهن. جي قرآن اچڻ وقت اهي ڪتاب سمورا منسوخ ٿيل هجن ها، ته پوءِ انهن تي بنا تفريق ايمان آڻڻ جو سوال ئي ڪونه پيدا ٿئي ها. قرآن ۾ اهو به لکيل آهي ته پيغمبر صلعم اڳين پيغمبرن جي تعليم کي دهرائڻ آيو هو. پوءِ ملا چوي ٿو ته انهن ڪتابن جا احڪام منسوخ ٿي چڪا آهن، اها ڳالهه سمجهه ۾ نٿي اچي. صوفيءَ جي ان بابت سمجهاڻي اها آهي ته قديم ڪتاب به قرآن وانگر چئن قسمن جي مواد تي ٺهيل هئا، جن جا بنيادي اصول قائم رهيا، باقي ٻيو مواد حالتن جي تبديليءَ موجب لائق عمل نه رهيو آهي. اهو ساڳيو قانون سڀني ڪتابن سان، بمع قرآن جي، لاڳو ٿيو آهي. دين فطرت (قانون فطرت) جي تقاضا اها آهي.

هن گروهه جو چوڻون عقيدو اهو آهي ته حضرت محمد صلعم آخري نبي آهي. ان کان پوءِ نه نبي اچڻ وارو آهي، نه دين پيدا ٿيڻ وارو آهي.

هن عقيدو بابت به ملا ۽ صوفيءَ جا جدا رايو آهن. ملا جو تڪميل خاتم النبيءَ جي عقيدو بابت هيءُ آهي ته:

(۱) حضرت محمد صلعم هڪ نئون دين پيش ڪيو، جنهن سڀني اڳين دينن کي منسوخ ڪيو، ۽ ان کان پوءِ ٻئي دين جو پيدا ٿيڻ بند ٿي ويو.

(۲) هن دين جا پوئلڳ، رسول مقبول صلعم جي اڳواڻيءَ هيٺ، جدا قوم بنجي پيا.

(۳) اها قوم ساريءَ دنيا جي قومن کان بهتر ۽ انهن جي رهبري ڪرڻ واري هئي.

(۴) رسول صلعم مڪمل اسوه حسني (بهترين خويين) جو مالڪ هو، جن ۾ روحاني ۽ جسماني ٻئي خويون شامل هيون.

(۵) ان جو هر حڪم ۽ عمل، بهترين سمجهي، ان جي پيروي ڪرڻ گهرجي.

(۶) هو دشمنن تي سختي ڪندڙ ۽ دوستن تي مهربان هو.

(۷) هو انساني زندگيءَ جي رهبريءَ لاءِ سڀڪجهه ٻڌائي ويو آهي.

ليڪن صوفيءَ جي تقطي نگاهه موجب، اهڙن عقيدن مان ڪي رسول مقبول صلعم جي اعليٰ مرتبي ۽ مشن سان ٺهڪندڙ نه هئا.

(ب) صوفيءَ جو رسول مقبول صلعم بنسبت تڏيل هيءَ آهي:

(۱) رسول مقبول صلعم نئون دين ڪونه آندو هو، پر دين فطرت (قانون ارتقا) جي تلقين ڪئي، ۽ آهڙي جملي پيغمبرن جي دينن جو مطلب هو.

(۲) پاڻ ماڻهن جي وچ ۾ قومن، نسلن، رنگن، مذهبن جي نالي ۾ ڪڙي ڪيل امتيازن کي مٽائي، انسانذات لاءِ اتحاد، امن ۽ ترقيءَ جو پيغام آندو هئائون.

(۳) سندن عالمگير تعليم کي جدا دستورن، عقيدن ۽ مذهبي نظام ۾ محدود ڪرڻ، سندن مقصد اعظم (Mission) جي خلاف هو.

(۴) رسول مقبول صلعم کي صرف مسلمانن جو اڳواڻ بنائڻ ٿيڪ نه هو. هو رحمة العالمين ۽ شفيع المذنبين هو. هن کي دنيا جي برسر پيڪار مذهب مان هڪ گروه جو ليڊر بنائڻ سندس مرتبي ۽ مقصد جي خلاف هو.

(۵) دنيا جو هر صالح ماڻهو سندس پوئلڳن مان هو ۽ هر غير صالح سندن پوئلڳن جي قطار کان ٻاهر هو.

(۶) رسول مقبول صلعم جي زندگيءَ جا ٻه مقصد هئا:

۱- ظاهري، جنهن جو واسطو حڪومتي نظام، دنياوي معاملات سان هو، جا عارضي ڳالهه هئي. سندن وصال کان پوءِ اها مشن پوري ٿي.

۲- باطني، جنهن جو واسطو ماڻهن جي صحيح تعليم، اخلاقي درستيءَ ۽ نفسياتي اصلاح سان هو، جنهن جو مطمع نگاهه اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم هئا، جا دائمي مشن هئي، ۽ ان جو ڪم قائم رهڻو آهي. صوفيءَ، پوئين خيال جو حامي هئڻ ڪري، ظاهري مشن جي ڪم کي اهميت نه ڏني. هن رسول مقبول صلعم کي ٻيءَ نظر سان ڏٺو ٿي، جنهن لاءِ شاهه لطيف فرمائي ٿو ته:

”جيئن ڏٺو هو مون، آريائي اودان نه ڏٺو هو.“

هنن جو حقيقت محمدي ۾ ويساهه هو، جنهن مطابق هو مدينه العلم، رحمة العالمين ۽ صاحب قاب قوسين هو.

(۷) صوفيءَ خاتم النبيين جي معنيٰ اها ٿي ڪري ته هاڻ انسان، ارتقائي طور، ذهني طرح انهيءَ درجي تي پهچڻ شروع ٿيو هو، جو پيغمبرن طرفان کيس فوق العقل ۽ الهامي حڪمن ۽ ڳالهين ٻڌائڻ جي ضرورت نه رهي هئي. هاڻ خالق ۽ معبود جي وچ مان پرڌا هٽجي، مابين سڌو لاڳاپو قائم ٿيڻ وارو هو. وچ واري ٽيڪر جي ضرورت نه رهي هئي.

(۸) هو رحمة للعاشقين هو، يعني محبت وارن جو آڌار ۽ رهبر هو. هن جي پيغام جي ڪنجي پريم ۽ عشق هو.

حب عشق دل وچ نه ميس، پوش فقيري پائيس،
دليان لٿاڻن دي ڪيتي، چاڪ لقب جا لايا.

(۹) شريعت جا قانون صوفيءَ لاءِ منسوخ ٿي چڪا هئا. هاڻ انهن جي چارج جمهوري حڪومتن جي هٿ ۾ اچي چڪي هئي.

صوفيءَ ان ۾ ملا جو دخل بيجا ٿي سمجهيو. دين منظم جي ضرورت وٽس ختم ٿي چڪي هئي. سندس نظر ۾، اهي صرف ملا ۽ سندس طبقي جي مستقل مفاد لاءِ قائم رکيا پئي ويا. دين شخصن ۽ خدا جي وچ ۾ جو معاملو هو. ان ۾ ٻئي کي دخل اندازيءَ جو حق نه هو. هو اسلام کي اتحاد، امن ۽ انساني ترقيءَ جو پيغام سمجهي، مذهبي نظامن جي نالي ۾ ڪڙي ڪيل ديوارن ۽ فرقن جي خلاف هو. هن فطرت جي اڻ کٽ نعمتن ۽ وسيع اسرارن کي چند عقيدن، دستورن ۽ مذهبي قانونن ۾ محدود ڪرڻ نٿي گهريو.

هن گروهه جي تشريح جو پنجنون عقيدو هي هو
 ته مسلمان وحدت خيال ۽ عمل موجب علحدده
 ۽ چونڊيل قوم هئا، جن کي دنيا جي قومن
 جي رهبري ۽ اڳواڻي ڪرڻي هئي.

صوفين جو انهيءَ نظريي ۾ ويساه نه هو. هنن ان کي صحيح اسلامي تعليم جي خلاف ٿي سمجهيو. هنن کي معلوم هو ته ظاهري مسلمان نالي هيٺ سڏجن وارا ماڻهو ڪڏهن به هڪ خيال ۽ عمل جا نه رهيا هئا. منجهن ۳۵ فرقن کان بڻي گروهه پيدا ٿي پيا هئا، جن هڪٻئي کي ڪافر ۽ گمراه ٿي سڏيو. انهن هڪٻئي جا رت هاريا هئا. ٻيو ته چڏيو، ليڪن رسول مٽيول صلعم جي ڏهڻي امام حسين عليه السلام کي ڪٽنب سميت شهيد ڪري، ان جو سر مبارڪ نيزي تي چاڙهي، مهينن تائين گهمايو ويو هو. سندن بدن مبارڪ تي گهوڙا ڏوڙائي ان کي ڪڇايو ويو هو. سوين مسلمان ولين، عالمن ۽ بزرگن کي اختلاف راءِ رکڻ ڪري، سنگسار ۽ قتل ڪرايو ويو هو. منصور، سرمد، شاه عنايت، شاه بلاول، شمس تبريز وغيره سڀ مسلمانن هٿان شهيد ٿيا هئا. حاڪم ڪڏهن به ڪنهن تي ناراض ٿيو ٿي، ته مفتيءَ جي فتويٰ ۽ سپه سالار جي تلوار هميشه سندس حڪم هيٺ گڏجي ڪم ڏنو ٿي. ساري مسلم دنيا جي تاريخ ان تي ڪواه آهي. مسلمان ڪڏهن به هڪ خيال ۽ عمل جا نه رهيا آهن.

جيڪي انهن کي هڪ جدا قوم سڏين ٿا، سي يا ته تاريخ کان اڻواقف آهن، يا ڌوڪو ڏيڻ ٿا گهرن — پوءِ ڪي ماڻهو کڻي، سندن مقصد خاطر، انهن کي ڪهڙن به سهڻن ۽ وڏن نالن ۽ لقبن سان سڏين.

صوفيءَ کي ڇڏي، جيڪڏهن عقل ۽ تجربسي جي ڪسوٽي تي ملا جي انهيءَ نظريي جي پرڪ ڪبي ته به غلط ثابت ٿيندو.

تازو ۱۹۵۳ع ڌاري، پنجاب ۾ ٿيل فسادن جي جاچ ڪرڻ واسطي پاڪستان سرڪار ٻن هاءِ ڪورٽ جي ججن، هر هڪ جسٽس محمد منير ۽ جسٽس رستم ڪيانيءَ، تي مشتمل هڪ ڪميشن مقرر ڪئي هئي. انهن سندن رپورٽ ۾ چيو آهي ته جڏهن پاڪستان جا مکيه عالم وٽن شاهدي ڏيڻ لاءِ آيا، ته انهن کان سوالن پڇڻ تي، کين معلوم ٿيو ته انهن جو اسلامي حڪومت ۽ اسلامي نظريي حيات بابت ڪو هڪ رايو نه هو. هر هڪ جدا خيال ظاهر ڪيا ٿي. هر هڪ فرقي جي عالم ٻئي فرقي جي پوئلڳن کي گمراهه ۽ ڪافر سڏيو ٿي. ججن جو رايو هو ته جي سڀني تي اعتبار ٿي ڪيائون، ته ڪوبه مسلمان راه راست تي ڏسڻ ۾ نٿي آين.

اهو حال آهي آن فرضي مسلمان قوم جي عقيدن جو، پر جي اوهان سندن عمل تي نظر ڪندا، ته توهان کي ان مثالي قوم ۾ راشي، زاني، چور، بدڪار، ظالم، منافق، غريب جي رت چوسڻ وارا ۽ هڪٻئي جا دشمن ڏسڻ ۾ ايندا، مطلب ته قديم چوڻي ته، ’مسلماني در ڪتاب، مسلمانان در گور‘ جو صحيح نقشو نظر سامهون ايندو. اهڙين حالتن هيٺ، هنن کي ڪهڙيءَ طرح خيال ۽ عمل تي ٺهيل مثالي قوم سڏي سگهجي ٿو. اهڙي قسم جي قوم نه اڳي ڪنهن به زماني ۾ رهي آهي، نه هن کان پوءِ ٿيڻ جو امڪان اٿس. هندستان جي صاحب اقتدار طبقي جي چند ماڻهن سندن طبقاتي مفاد خاطر عوام کي گمراهه ڪرڻ لاءِ، اهو نظريو ايجاد ڪيو آهي. اڄڪلهه مسلمان جي نالي سان سڏجڻ وارا ماڻهو دنيا جي مهذب ۽ ترقي يافتہ قومن

جي مقابلي ۾، هر حالت ۾ پئتي پيل آهن. انهن کي بهترين قوم شمار ڪري، دنيا جي اڳواڻيءَ جي دعويٰ ڪرڻ خودفريبيءَ، فريب ڪاريءَ ۽ جھالت جي مظاهري کان سواءِ ٻيو ڪجهه نه آهي.

انهيءَ قومي تخيل کي نظر ۾ رکي، پاڪستان ٺاهڻ لاءِ مسلمانن جي صاحب اقتدار طبقي گهر ڪئي — سنہ ۱۹۴۳ع ڌاري، سنڌ ۾ هڪ اشتھار ورهايو ويو هو، جنهن ۾ هيئن لکيل هو ته:

پاڪستان ڇا لاءِ قائم ڪيو وڃي ٿو؟

- (۱) ان ۾ حڪومت الاهي قائم ڪئي ويندي.
 - (۲) جنهن ۾ سڀني رهاڪن کي سياسي، اقتصادي ۽ معاشرتي هڪجهڙائي هوندي.
 - (۳) حڪومت جون واڳون صالح ۽ ايماندار ماڻهن جي هٿ ۾ هونديون.
 - (۴) هر فرقي جي حقن جي حفاظت ڪئي ويندي.
 - (۵) جتي حڪومت جو فرض هوندو ته، ملڪ مان غربت، ظلم، جھالت، سرمايه داري دور ڪري.
 - (۶) جتي جوا، زنا، شراب خوري، ويلاج خوري، رشوت، چور بازاري وغيره ختم ڪيون وينديون.
 - (۷) جنهن ۾ عدل ۽ انصاف ماڻهن کي مفت پلي پوندو.
 - (۸) عزت جو معيار طاقت ۽ پيسي تي نه هوندو، بلڪ چڱن اخلاقن تي رکيو ويندو.
- هاڻ ڏسو ته پاڪستان بنجڻ کان پوءِ انهن اصولن جي ڪيتري قدر وعده وفا ٿي وئي آهي. آسپاس تي ٿوري نظر وجهڻ بعد پتو پئجي ويندو ته مٿي ذڪر ڪيل خرابيون، جن جي بند ڪرڻ لاءِ وعدو ڪيل هو، تن ۾ واڌارو ٿيو آهي. گهڻائي ڪانه ٿي آهي. پاڪستان صاحب اقتدار طبقي جو چراگاه بنجي پيو آهي. عوام جي حالت روز بروز تباه ٿيندي وڃي ٿي. ان جي پس منظر ۾ جي واقعا سرزد ٿيا، انهن جو اختصار هي آهي ته:

(۱) ڪروڙ ھا ھندو مسلمان سندن اباڻا وطن ڇڏي، دربدر ٿي، وڃي ڏورانهن ڀاڱن ۾ ڪسمپرسِيءَ جي حالت ۾ رھيا.

(۲) ڪيئي لک ماڻھن جا قتل ٿيا. ڪيئي ھزار زالون اغوا ٿيون. اربن جي ملڪيت برباد ۽ تباھ ٿي.

(۳) ماڻھن ۾ جو نفرت جو ٻج پکڙيو، اھو نہ رڳو ھندن جي خلاف عام ٿيو، ليڪن مستقل مفاد جي خلاف ھر آواز اٿاريندڙ ماڻھو ان جو نشانو بڻايو ويو.

انھن سارين خون خراپين کان پوءِ بہ جدا ٿيل ملڪ امن ۾ رھن ھا ۽ عوام جو ڀلو ٿيندو رھي ھا تہ اھي اڳوڻا ٿيل نقصان سڦلا سمجھڻ ۾ اچن ھا.

جيڪڏھن ان ساري مسئلي تي غور سان نظر ڪبي تہ انھن سارين خراپين جو ڪارڻ اسلام جي ملا واري تشريح ڏسڻ ۾ ايندي، جنھن موجب وحدت خيال ۽ عمل ڪري مسلمان نہ رڳو الڳ قوم ھئا، بلڪ بھترين ۽ ٻين سڀني کان اعليٰ ۽ افضل قوم ھئا. حقيقت ۾ اسلام دنيا ۾ محبت ۽ امن جو پيغام کڻي آيو، مگر اھو انھيءَ ملا واريءَ تشريح ۽ نظرين ڪري نفرت ۽ بدامنيءَ جو باعث پيو بڻجي. اسان انسانذات جي مجموعي مفاد جون ڳالھيون وساري ويٺا آھيون. اھو سڀ ان لاءِ ڪيو وڃي ٿو، جو ان مان چند ماڻھن ۽ گروھن جي مستقل مفاد کي فائدو پھچي ٿو.

ھن وقت پاڪستان ۾ انھيءَ نظريي جي ڪري ئي، ھينئون مشڪلاتون سامھون آيل آھن:

(۱) پاڪستان جا غير مسلم ڀاڱ کي، ڌاريو ڄاڻي، محفوظ

نٿا سمجھن.

(۲) ننڍن صوبن جا رھاڪو سنڌي، بلوچ، ۽ پختون، سندن جملي مصيبتن جھڙوڪ: ون يونٽ جي قيام، زمين، واپار، تعليم، ڪارخانن، ڪلچر ۽ زبان جي نقصان جو باعث انھيءَ نظريي کي سمجھن ٿا.

(۳) بينگالي انهيءَ ڪري اڪثريت مان ڦريو اقليت ٿيو پون.
(۴) هندستان سان ڪشمير جي سوال ۽ افغانستان سان پختونستان جي سوال تي سمجهوتو ٿي ڪين سگهيو آهي. انهيءَ ڊپ کان پيدائش جو گهڻو حصو بچاءَ تي خرچ ڪرڻو پوي ٿو ۽ انهيءَ ڪري دارين حڪومتن جو محتاج رهڻو پيو آهي.

(۵) انهيءَ ڪري ملڪ جي سياست کي هنگامي نعرن تي هلائي، عوام جو توجهه، سندن حقيقي مسئلن کان هٽائي، حڪمران طبقو پنهنجو راڄ قائم رکيو اچي.

(۶) انهيءَ ڪري، حڪومت جو ڪاروبار مذهبي بنيادن تي هلائڻ جو راڳ اڇاريو وڃي ٿو، جيتوڻيڪ سڀڪنهن کي پتو آهي ته موجوده هنري سائنسي دور جي ضروريات مطابق حڪومت هلائڻ لاءِ ملا جي تشريح واري اسلام مان ڪابه رهبري ملي ڪين سگهندي. موجوده حڪومتن جي قانونن جو اسلام سان سواءِ وراثت ۽ نڪاح وغيره معاملن جي، ڪوبه واسطو نه آهي.

(۷) مذهب جي غلط استعمال ڪري، ملڪ جو نوجوان طبقو اسلام جي ملا واريءَ تشريح کي حقيقي مذهب سمجهي، ان مان بيزار ٿيندو پيو وڃي.

هيءَ صرف منهنجا خيال نه آهن، پر ملڪ جا مکيه مفڪر ۽ عالم انهيءَ قسم جي تشريح جي افاديت ۾ شڪ اٿل لڳا آهن.

علامه عنايت الله مشرقي مرحوم، سندس ڪتاب ”تذڪره“ ۾ لکيو آهي ته، ماڻهن جي موجوده گروه بندي مصنوعي ۽ غير حقيقي آهي. هر صالح ماڻهو، پوءِ ظاهري طرح هو ڪهڙي به مذهبي گروه بنديءَ ۾ شامل ٿي، مسلمان آهي ۽ هر غير صالح ماڻهو غير مسلم آهي. علامه آءِ. آءِ. قاضيءَ جي چوڻ موجب صحيح مسلمان پنهنجي بلند خيال ۽ حميده اخلاق ڪري، هر جاءِ تي رهڻ جي لائق آهي. اڳي چند ماڻهن دنيا ۾ صحيح اسلامي تعليم کي فروغ ڏنو. هن وقت ان دين فطرت جي پوئلڳن کي ڪمزور سمجهي، شفاخاني ۾ پناهه گزين

ڪرڻ، صحيح اسلامي تعليم کان ناواقفي ۽ مسلمان سڏائيندڙن جي بي همٿيءَ جو ثبوت آهي.

هن گروهه جو چھون عقيدو آهي ته انسانذات جي نجات اسلام مان ٿيڻ واري آهي، ان ڪري ان جي پڪيڙڻ لاءِ جھاد ضروري آهي.

اهو عقيدو حالات حاضره ۽ عقل جي ڪسوٽيءَ تي پرڪن بعد نقصانڪار ۽ فرسوده ڏسڻ ۾ ايندو. هيٺين سببن ڪري:

(الف) مٿي ٻڌائي آيو آھيان ته اسلام جو واحد ۽ واضح تخیل نه ڪڏھن موجود رهيو آهي نه رهڻ جو امڪان اٿس. تنهنڪري سوال اٿندو ته ڪهڙي اسلام مان دنيا جي مشڪلاتن کان نجات حاصل ٿيڻ واري آهي، جنهن لاءِ جھاد ڪرڻو آهي. مولانا عبيدالله سنڌي اهي ڳالهون ڏسي اڳيئي فرمايو آهي ته ”هندستان ۾ ڪن مسلمانن کي سندن شخصيت بابت هڪ وهمي تصور ويٺل آهي، جنهن جو عملي دنيا ۾ ڪو وجود ئي ڪونه آهي. اسان ڪنهن زماني کان هڪ اهڙي اسلامي جماعت جو نالو وٺي رهيا آھيون، جنهن بابت اسانجي ذهنن ۾ نه ڪو صحيح نقشو آهي ۽ نه اها جماعت دنيا ۾ ڪٿي وجود ۾ آهي. اسان پاڻ کي اهڙيءَ خيالي دنيا ۾ محدود ڪري ڇڏيو آهي، جو نه رڳو اسان ٻين مسلمان ملڪن جي تاريخ، ترقي ۽ آزاديءَ لاءِ جدوجهد کان غير واقف رهجي ويا آھيون، پر خود پنهنجي ملڪ ۾ به اسان جي اڳيان ڪو مقرر ٿيل عملي نظريو موجود نه آهي.“

هن وقت جا اڪثري مسلمان دنيا جي مهذب ملڪن جي ماڻهن کان علمي، اخلاقي، هنري، تمدني ۽ معاشرتي طور پٺتي پيل آهن، سي ڪهڙيءَ طرح مهذب، متمدن، عالم، با اخلاق ۽ طاقتور قومن کي سبق ڏيئي، انهن جي رهبري ڪري سگهندا. ملا واري اسلام ۾ رکيو ڇا آهي، جنهن مان هنن کي سبق ملندو. ڪنهن جي مت ڪٿي آهي، جو غريب، جاهل ۽ وهم پرست ماڻهن جي سوسائٽيءَ ۾ اچي شريڪ ٿيندو.

حقيقت ۾ هن وقت جي ضرورت ان ڳالهه جي تقاضا ٿي ڪري ته ملا واريءَ تنگ نظريءَ جو خاتمو ٿيڻ گهرجي نه ڪم فروغ. ملا جي تشريح پوءِ ان کي علامه اقبال جي پستي هجي يا مولانا مودوديءَ جي، وحشيانہ دور ۽ فسطائيت جي روايات جي حامل، ماڻهن ۾ نفرت ڦهلائڻ جو باعث، جمهوريت جي دشمن، ۽ گمراهيءَ ۽ جهالت جو نشان آهي. ان جو ٽوڙڻ هن دور جي اهم ضرورت آهي.

هونئن به جهاد يا زور زبردستيءَ ذريعي دين ڦهلائڻ جو خيال هن ائٽمي دور ۾ اهڙو آهي، جهڙو جهرڪيءَ جو باز سان لڙڻ جو ارادو. زور زبردستيءَ سان پنهنجي راءِ ٻين تي مڙهڻ کان خود مغربي ملڪ، باوجود ايڏي ساز سامان جي، بيزار ٿي، باهمي سمجهوتي لاءِ گڏجي گذاري (Co-existence) يا رواداريءَ جو اصول، ڪم از ڪم اصولي طرح، قبول ڪري چڪا آهن. رشيا جا ڪميونسٽ، جن جي نظريي ۽ پاليسيءَ جو بنيادي متو خوني انقلاب هو، هاڻ ان کي ڇڏي باهمي تعاون يا علمي، تهذيبي ۽ اقتصادي چٽا پيٽيءَ جي ذريعي کي اختيار ڪري رهيا آهن. هن وقت دنيا ۾ صرف ڪميونسٽ چين، پاڪستان ۽ اسرائيل جا چند گروه آهن، جن جو اڃا پنهنجن خيالن جي ڦهلاءَ لاءِ زور زبردستيءَ ۾ اعتقاد آهي. هنن ويچارن کي ڪهڙي خبر ته هن ائٽمڪ دور ۾ زور زبردستيءَ جي گفتگو ڪرڻ ڪيتريقدر نقصانڪار ٿي سگهي ٿي. البت ملڪ اندر مخالف راءِ کي دٻائي، گروهه تسلط قائم رکڻ لاءِ، ان کي هو استعمال ڪري سگهن ٿا.

هن گروه جو ستون عقيدو هڏهه ۽ سياست کي گڏي هلائڻ جو آهي.

انهيءَ جو لازمي نتيجو اهو نڪرندو ته حڪومت جي واڳب خليفه اسلام، امير جماعت يا ڪنهن آمر شخص يا گروهه جي هٿ ۾ رهندي.

حڪومت جي نظام جو راڳب قرآن ۽ سنت جي نالي هيٺ صاحب اقتدار طبقي جي نمڪ خوار ملا جي تشريح مطابق، هلائڻو.

پوندو. تاريخ شاھد آھي تہ سلا جي مذھب جي اھا غلط تشريح ڪيترين قدر ماڻھن جي مصيبت جو ڪارڻ ثابت ٿي آھي.

ان ۾ عقل جي بدران سند ۽ اختياريءَ جي بنيادن تي مخصوص ماڻھن جي تشريح مطابق، ڪاروبار ھلڻ وارو آھي. اھا حڪومت جمھوري سڏي نہ سگھبي. اھا حڪومت موجودہ زماني جي زبان ۾ فسطائي طريقي جي حڪومت ليڪجڻ ۾ ايندي.

قرآن ۽ سنت جا ھن وقت تائين سوين تبخير ٿيا آھن، جنھن ڪري مسلمانن ۾ سوين فرقا پيدا ٿي پيا آھن. انھن مان ڪھڙي تشريح صحيح ۽ ڪھڙي غلط ھوندي، ان جو فيصلو ڪير ڪندو ۽ ٿي بہ سگھندو، سا ڳالھ ناممڪن پيئي نظر ۾ اچي. ۱۳۸۵ ورھين تائين انھيءَ مسئلي جو فيصلو نہ ٿي سگھيو آھي، سو ھاڻ ڪھڙا اسباب ۽ امڪان پيدا ٿيا آھن، جن جي آڌار تي انھيءَ دائري ۾ حق ۽ ناحق جو فيصلو ٿي سگھندو. خود حڪومت جي ڪارڪنن ۽ ملن جو انھي مسئلي تي اتحاد ٿيڻ شڪل آھي. مثال وٺو: عائلي قانون جو. سلا اڪثري ان جا مخالف آھن. حڪومت جا ڪارڪن ان جي فائدي ۾ آھن؛ ليڪن ٻئي اسلامي حڪومت جو راڳ آلاپي رھيا آھن. آخر ۾ ڳالھ وري حڪومت جي ڪارڪنن جي بيھڻي آھي. سلا شور ڪري ماڻ ڪري ويھيندا. سندن ھٿ ۾ طاقت ڪھڙي آھي، جو پنھنجو فيصلو مڃائي سگھندا. تازو چنڊ جي ڏسڻ جي معاملي ۾ ساڻن جا ڪارروائي ڪئي ويئي. اھا ھر ڪنھن کي معلوم آھي، پر ھنن جا مفاد اھڙا آھن، جو ڪجھہ ڪجي نٿا سگھن. ڪنھن کي ڪٿي ڪٿي ڪٿيو آھي، جو سھيو سڪيو جندڙو تڪليف ۾ وجھي.

اسلام جي نالي ۾ گمراھ ٿيندڙ ماڻھو تاريخ تي نظر وجھي ڏسندا تہ پتو پئجي ويندڻ تہ مذھب ۽ سياست گڏي ھلائڻ ڪري، ڪيترا نقصان ٿيا آھن. ان آزموڊي بعد عيسائين، ھندن ۽ اڪثر مسلمان ملڪن ان مان بيزاري ڏيکاري آھي. سياست ۽ مذھب کي گڏي ھلائڻ جا طرفدار اسلام جا دوست نہ آھن، پر دشمن آھن. روس ۾ دھريت جي زور وٺڻ جو ڪارڻ اھائي ڳالھ ھئي. مذھب ھميشہ

چالاڪ سياستدانن ۽ صاحب اقتدار طبقي جي هٿ ۾ رانديڪو ٿي، ڪتب آيو آهي. ملاڪي ڪهڙي مجال آهي جو سندس رزاق حاڪم جي حڪم جي انحرافي ڪري. جن انحرافي ڪئي، انهن جا مثال اکين اڳيان اٿس. اسلامي تاريخ ان تي شاهد آهي ته ملن اڪثري پنهنجن مرڻي حاڪمن جي اشاري تي، سندن فائدي خاطر اسلام کي ٽوڙي سروي پئي ظاهر ڪيو آهي.

اسلام يا ٻين مذهبن جي ڪتابن، دستورن ۽ شريعتن ۾ ڪابه اهڙي ڳالهه موجود نه آهي، جا موجوده هنري ۽ سائنسي دور جي ضروريات مطابق ڪارگر ٿي سگهي. مذهب ماڻهن لاءِ ٺاهيا ويا آهن، نه ماڻهو مذهب لاءِ. جڏهن حالتن جي تقاضا موجب مذهبي شريعتون ان لاءِ ڪارآمد نٿيون ٿين، ته پوءِ انهن سان محض رسمي ڳانڍاپي ذريعي ڪوبه مسئلو حل ڪونه ٿو ٿئي. وقت اچي ويو آهي ته ماڻهن کي ذهن نشين ڪرايو وڃي ته ملا صاحب اقتدار جو ٻانهن ٻڌو ٻانهون آهي، جو مذهب کي مستقل مفاد جي فائدي لاءِ ڪتب آڻڻ گهري ٿو. هاڻ ان جي انهيءَ اصلي ڪردار کي سڃاڻڻ گهرجي. هن وقت پيا سڀ مسلمان ملڪ ملا جي انهيءَ نقطي نگاهه کي ختم ڪري چڪا آهن. دنيا ۾ صرف پاڪستان ئي هڪ ملڪ آهي، جتي اهوراڳ ڳايو ٿو وڃي.

Gul Hayat Institute

هتي پاڪستان ۾ پهرين انگلنڊ جي پارليامينٽري طرز جي حڪومت هئي. هاڻ ڪنٽرولر جمهوريت جي نالي سان حڪومت هلائي وڃي ٿي. سندن قانون رومن قانونن جي بنياد تي ٺهيل آهن انهن جو سمورو ڪاروبار يورپي طرز تي هلي رهيو آهي. پوءِ به عوام کي ڏوڪي ڏيڻ لاءِ قرآن ۽ شريعتي قانونن جا نالا ڪتب آندا وڃن ٿا.

ملن کي خبر آهي ته پراڻا شريعتي قانون جهڙوڪ چور جا هٿ وڍائڻ، زانيءَ کي سنگسار ڪرائڻ، مذهبي اختلاف رکندڙ کي قتل ڪرائڻ، ڏاڙهي رکائڻ، وياج بند ڪرائڻ، شراب تي بندش وجهڻ

زالن کي پردو ڪرائڻ، تصويرون نه ڪڍائڻ، مينا بازارين کي بند ڪرائڻ وغيره لاءِ هو ڪجهه ڪري نٿا سگهن. پوءِ به هو اسلامي قانونن جو نالو اڇاريندا وڌن ٿا. ان مان هرڪو ڏي عقل ماڻهو سمجهي سگهي ٿو ته ان مان سندن مقصد، سندن مستقل مقاد لاءِ عوام کي ڌوڪي ۾ رکڻ کان سواءِ، ٻيو ڪجهه نه آهي.

تاريخ شاهد آهي ته برهمڻن ڪروڙها ماڻهن کي مذهب جي نالي ۾ اڇوت بنائي ڇڏيو. ساڳيءَ طرح پادرين مذهب جي نالي ۾ هزارها ماڻهن کي زندهه جلائي، ۽ صليبي جنگين ۾ تباھ ڪري ڇڏيو. مسلمانن جي تاريخ مان به سوين اهڙا مثال ملندا، جنهن ڪري مذهب جي نالي ۾ نه صرف ماڻهن جي آزاد راءِ ۽ عمل تي بندش وڌي وئي، پر اختلاف رکندڙ عالمن ۽ درويشن کي سخت سزائون ڏنيون ويئون. منصور کي سنگسار ڪرائڻ، شمس تبريز جي ڪل لهرائڻ، سرمد کي قتل ڪرائڻ، شاه عتايٽ کي شهيد ڪرڻ، شاه بلاول کي گهاٽي ۾ پيڙائڻ جا مثال تاريخ جون حقيقتون بنيل آهن.

خلافت جي اختلاف ڪري شيعا سني فرقو پيدا ٿي پيا. امام حسين عليه جي شهادت، بغداد جو منگولن هٿان قتل عام، هندستان ۾ اورنگزيب جي پاليسيءَ ڪري، مغلن جي طاقت ختم ٿيڻ، سڀ انهيءَ پاليسيءَ جا چند مثال آهن. انهيءَ جو فائدو وٺي، مسلمان حاڪمن ملا کان جهاد جي فتوا ڪڍائي، ڌارين ملڪن تي ڪاهون ڪيون. عرب، مغل ۽ ترڪ سامراج اهي ئي هٿيار ڪتب آندا. محمود غزنويءَ ۽ تيمورلنگ جون غازتگريون سڀ مذهبي رنگ ۾ هيون. باوجود ان جي ملن انهن کي غازي ۽ صاحب قرآن جا لقب عطا فرمايا.

اسان جو صاحب اقتدار طبقو، ٻاهرين دنيا کي ڌوڪي ڏيڻ خاطر، اختلافي مسئلن کي باهمي گفتگو ۽ صلح ڪن طريقن سان حل ڪرڻ جو آواز ڪڍي رهيو آهي. قومن جي خود اراديءَ جي نالي ۾ ڪشميري مسلمانن کي آزادي ڏيارڻ گهري ٿو. پر هنن کان ڪو پڇي ته سنڌ، بلوچستان ۽ پختونن جي آزاديءَ کي ڪهڙي

اصول موجب سلب ڪيو اٿن. هاڻيءَ جا ڪاٺڻ جا ڏند هڪٿا، ڏيکارڻ جا پيا. آمرانه حڪومت جو سرشتو، مخالفن جي آواز کي دٻائڻ، نئين صوبن جا حق مارڻ، ماڻهن جا بنيادي انساني حق ڪسڻ، سڀ مذهب ۽ سياست کي گڏي هلائڻ جي شاخ آهن.

هن وقت جڏهن سڀ مذهب خدا ۾ ويساه، شخصي آزادي ۽ حيات بعدالمات جي عقيدن جي بچاءَ ۾، مٽيريلزم جي زد کان محفوظ رهڻ لاءِ، موت ۽ حياتي جي جنگ لڙي رهيا آهن، جنهن ۾ مٽيريلزم عوام جي ڀلي لاءِ سائنس ۽ عقل سان ملبوس، ٿي، مذهب جي هر عقيدي کي منهدم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، اهڙي وقت ۾ عقل جي تقاضا اها آهي ته جملي مذهبن کي سياسي ڳالهين کان علحده رکي، پاڻ ۾ اتحاد ڪري، دهرت جي وڌندڙ سيلاب کي منهن ڏيڻ گهرجي. پر ڏسڻ ۾ ائين پيو اچي ته اسلام ملا جي چوگان شطرنج ۾ روزبروز ڪيلوٿو ٿي ڪم اچي رهيو آهي. منجهان اختلاف گهٽجڻ جي بجاءِ وڌي رهيا آهن. مذهبن جي حالت اهڙي آهي، جو پيڙي ۾ ۽ اچي پوي ۽ ناخدا پاڻ ۾ وڙهندا رهن. مذهب جو مڙدو نرڳ وڃي يا سرڳ وڃي، تنهن جي هنن کي پرواه نه آهي. کين سندن مستقل مفاد محفوظ رکڻا آهن.

جيڪڏهن اسان جي ملڪ کي مٿي ذڪر ڪيل خرابين کان بچائڻو آهي، اخلاقي معيارن کي قائم رکڻو آهي، ظلم ۽ تشدد، نفرت ۽ استعمال غرضيءَ جي بيمارين کان ماڻهن کي آزاد ڪرڻو آهي، ته مذهب کي سياست کان علحده رکڻو پوندو. ملا جي اسلامي تشريح کي ترڪ ڪري مذهب جي اهڙي تشريح ۾ اعتقاد رکڻو پوندو، جا موجوده سائنسي دور جي تقاضا موجب انسان ذات جي مشڪلات کي حل ڪرڻ جي صلاحيت رکندي هجي.

(۳)

صوفياڻي ڪرام جي اسلامي تعبير جي وضاحت

قرآن ۾ ڪيترين جڳهين تي راسخون في العلم، متقين ۽ اولي
الالباب جو ذڪر آيل آهي.

هيٺيون آيتون ان جي دليل ۾ پيش ڪريان ٿو:

(۱) هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات
هن ام الكتاب و آخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله،
وما يعلمه تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون
آمنا به - كل من عند ربنا وما يذكر الا اولي
الالباب.

معنيٰ — هن اوهان تي ڪتاب نازل ڪيو آهي، جنهن جون ڪي
آيتون فيصل ڪن (چٽيون) آهن. جي بنيادي آهن، ٻيون تشبيهي آهن
پوءِ اهي ماڻهو جن جون دليون گمراه آهن، سي تشبيهي حصي جي
پيروي ڪري ان مان فتنا پيدا ڪن ٿا ۽ پنهنجي مرضيءَ مطابق معنيٰ
ڪين ٿا. پر انهن جي صحيح معنيٰ الله ۽ حقيقت الاشياء (راسخون
في العلم) تي فڪر ڪرڻ وارن کان سواءِ ٻئي ڪي خبر نه آهي، جي
چون ٿا ته اسان ايمان آندو آهي ان تي، جو خدا طرفان عطا ٿيل سمجھ،
ذريعي اسان کي معلوم ٿيو آهي — اها ڳالهه اهي ڪن ٿا، جي
صاحب غور ۽ فڪر آهن.

(۲) ذالڪ الكتاب هدي للمتقين.

معنيٰ — هي ڪتاب صاحب تقويٰ جي رهبري ڪري ٿو.

(۳) قدخلت من قبلکم سنن فيسرو في الارض فانظرو كيف

كان عاقته المكذبين هذا بيان للناس و هدي و موعظة

للمتقين.

معنيٰ — اوهان کان اڳي ڪيتريون قومون ٿي گذريون آهن . سير ڪري ڏسو ته غلط رستي تي هلندڙن جو ڪهڙو حشر ٿيو. هي ڳالهيون ۽ هدايتون انهن ماڻهن لاءِ آهن جي تقويٰ جا صاحب آهن. هاڻ سوال اٿندو ته اهي راسخ في العلم، اوليٰ الالباب ۽ متقي ڪير آهن؟ ائين ته هر ڪو عقل ۽ حسن کان پاڻ کي خالي ڪونه ٿو ڄاڻي. ملايه چئي سگهن ٿا ته اهي وصفون يا خطاب سندن لاءِ بيان ڪيل آهن، تنهن ڪري ان سوال جي جواب لاءِ ضرور ڪا ڪسوتي مقرر ڪرڻي پوندي. انهي ڪسوتيءَ جو خود قرآن ۾ فيصلو ٿيل آهي ته اهي ماڻهو هيئن صفتن وارا هوندا.

(۱) دنيا گهمي، تاريخ جو مطالعو ڪري، حقيقتن کان واقف ٿيا آهن.

(۲) اهي ماڻهو جي، بقاصد انساني، يعني اتحاد، امن ۽ فلاح ۽ بهبوديءَ انسانذات مان واقف آهن.

(۳) اهي، جي غور ۽ فڪر بعد صحيح نتيجن تي پهچن ٿا.

(۴) اهي، جي ماڻهن جي وچ ۾ فتني ۽ فساد جو ڪارڻ نٿا

ٻڌجن.

دنيا ۾ جملي ماڻهو هڪ جهڙيءَ صلاحيت، علم، اخلاق ۽ نفسياتي اصلاح جا نه آهن. ڪي وهم پرست ۽ ڪي جاهل آهن. ڪي آزاد خيال ۽ عالم آهن. ڪي ڪنور دل ته ڪي رحمڊل آهن. ڪي خود مطلب ته ڪي پراڻڪاري. سڀ شيءِ ڄاڻپاسا آهن. اهڙي طرح ماڻهن جو طبعي رجحان، ارتقائي درجو ۽ طريقو ڪار به علحده ٿئي ٿو.

اها حالت ابتدائي زماني کان هلندي اچي ٿي. مذهبن ۽ علمن جي تاريخ تي نظر ڪبي ته ان مان انهيءَ فطري رجحان جو پتو پئجي سگهندو.

مذهبي ماڻهن ۾ هڪڙا ظاهري ۽ دنيوي ڳالهين سان زياده دلچسپي رکندڙ آهن، ٻيا باطني ۽ حقيقي ڳالهين طرف توجهه ڏين ٿا.

پهرئين قسم ۾ جادوگر، ظاهري مذهب سان واسطو رکندڙ، پنڊت پادري، ربي، ملا وغيره داخل آهن. ٻئي قسم ۾ حڪيم، پيغمبر، ولي الله، درويش، راهب، سنت ۽ سياسي شامل آهن.

جيئن ته ڪثرت تعداد ماڻهن جو جاهل، وهم پرست، خودمطلب غير صالح ٻئي رهيو آهي، ان ڪري دنيا ۾ هميشه پهرئين قسم جي مذهبي عقيدن ۽ دستورالعمل جو چالائو ٻئي رهيو آهي. ٻئي قسم جي ماڻهن، ٿورائيءَ هئڻ ڪري، مصلحت وقت عام ماڻهن جي ڪم فهميءَ خود مطلبيءَ ۽ وهم پرستيءَ جو لحاظ رکي، پنهنجي تعليم کي چونڊيل ماڻهن تائين محدود ٻئي رکيو آهي.

جيڪڏهن صاحب طريقت ماڻهن جي تاريخ جو مطالعو ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته اهڙي قسم جي تعليم جا آثار دنيا جي هر مذهب قوم ۽ متمدن ملڪ ۾ ڏسڻ ۾ ايندا. يونان، مصر، عرب، ايران، چين ۽ هندستان ۾ اهڙيءَ تعليم جا آثار ملن ٿا. انهن جماعتن جا هرملڪ قوم ۽ مذهب ۾ بنيادي مٿا هڪجهڙا هئا.

مسلم صوفيائي ڪرام اسلام جو تعبير انهن اصولن مطابق ٻئي ڪيو آهي، جنهن جو بنياد عشق ۽ علم تي رکيائون ٿي، جن جي پڄاڻي يا حد مقرر ٿيڻ واري نه آهي، زندگيءَ وانگر آهي سدائين ارتقائي تحرڪ ۾ هئا.

Gul Hayat Institute

نڪو سڌو سور جو، نڪو سيڙهو سک،
عدد نه آهي عشق، پڄاڻي پاڻ لهي.

صوفين جو چوڻ آهي ته رسول مقبول صلعم، جي عام لاءِ هدايتون ڏنيون، اهي شريعتي قانون بنيون، ۽ جي خاص لاءِ سمجهاڻيون هيون، اهي طريقت ۽ معرفت جي علمن جو باعث بنيون. صوفين وٽ انهيءَ خاص علم جو شهر يا مخزن رسول مقبول هو ۽ حضرت علي ان جو دروازو هو. ان کان پوءِ خود طريقت جا ڪارڪن بن گروهن ۾ ورهاڻجي ويا:

ھڪڙن اخلاق جي درستيءَ ۽ نفسياتي اصلاح طرف زياده توجه ڏنو، ۽ ٻين حقيقت اشيا ۽ انسانذات جي مجموعي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ زندگيون صرف ڪيون.

صوفين جو پهريون گروهه:

ان ۾ مکيه چار طريقا پيدا ٿيا: قادري، سهروردي، چشتي ۽ نقشبندي. جن جي بزرگن، ماڻهن جي اخلاق کي بهتر بنائڻ لاءِ ڪوشش ڪئي، جيئن ته رضا تي راضي رهڻ، هر وقت شڪر ڪرڻ، مصيبت کي صبر سان برداشت ڪرڻ، ماڻهن سان فضيلت جو برتاءُ وٺڻ، ٻرن ڪمن کان ڪنارو ڪرڻ، حق ۽ صداقت مطابق پنهنجي قول ۽ فعل کي سنوارڻ، ۽ نفسياتي اصلاح لاءِ تعصب، غصي، نفرت، تشدد، ڪيني وغيره کان گوشو ڪرڻ. اهڙن بزرگن ۾ حضرت جنيد بغدادي عليه، شبلي عليه، شيخ عبدالقادر جيلاني عليه، شيخ ابو نجيب سهروردي عليه، خواجه معين الدين اجميري عليه ۽ خواجه بهاء الدين نقشبندي عليه مکيه هئا. اهي نه صرف پڙهيل ۽ سمجهدار ماڻهن تي اثر انداز ٿيا، پر عام ماڻهن کي به پنهنجي طرف راغب ڪرڻ ۾ ڪامياب ٿيا. انهن جي مکيه پاليسي اها هئي ته مذهب جي ظاهري عقيدن ۽ دستورن جي چيڙچاڙ نه ڪري، ان تي هلندي، عوام ۽ خواص جي اخلاقي ۽ نفسياتي اصلاح لاءِ ڪوشش ڪندا رهن. انهن بزرگن، ماڻهن جي اخلاق ۽ نفس جي درستيءَ لاءِ گهڻو ڪجهه ڪيو.

صوفين جو ٻيو گروهه:

ان گروهه ھرھڪ ڳالھ جي تھ، ٽائين وڃڻ جي ڪوشش ۾ پاڻ کي اهڙو مستغرق ڪري ڇڏيو، جو مذهب جي ظاهري تسليم ڪيل دستور ۽ عقيدن جي افاديت ٿي وٽائڻ ختم ٿي ويئي. زندگي ڇا آهي؟ ان جي گذارڻ جا مقصد ڪهڙا آهن؟ ۽ حيات بعدالمات ۽ ڪائنات جي ٻين اونھين ڳالھين جي ڪوچنا طرف، هو غور فڪر ڪندا رهيا.

انهن مصر، يونان، ايران ۽ عرب جي قديم فيلسوفن ۽ اهل طريقت جي معلومات مان ڦاٽو ورتو، ۽ پاڻ به ان تي غور ڦڪر ڪندا رهيا. انهيءَ معلومات کان متاثر ٿي، هنن ڪثرت مذاهب، دستورن ۽ عقيدن پويان بنيادي وحدت جو راز حاصل ڪري ورتو. تنهنڪري هنن حوصلي کان ڪم وٺي، جملي مذهبن جي ظاهري عقيدن ۽ دستورن کي فرسوده ۽ غلط ڄاڻي، حقيقي مسئلن جي اپٽار ڪئي. هنن کي ٻتو پئجي ويو هو ته مذهبن جا بنيادي مقصد اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم هئا. موجوده ظاهري مذهبن جي ڪثرت ان جي راه ۾ وڏي رڪاوٽ هئي. اهي مذهب مستقل مفاد بنجي پيا هئا، جي نفرت پيدا ڪري انسانذات ۾ نفاق جو ڪارڻ بنيا هئا. ان ڪري امن جي بجاءِ فساد پيدا ٿيو هو. بدامنيءَ ۽ فساد جي حالتن ۾ انساني ترقيءَ جي راه رکجي وڃي. مطلب ته بقول شاعر—

رند روز شب آهن سدا، وحدت جي واديءَ ۾ غرق

— وارو حال هون. انهن پنهنجو رهبر عشق ۽ علم کي بنايو هو. انهيءَ گروه ۾ ڪيئي بزرگ ٿي گذريا، پر منصور عليه، خواجه فريدالدين عطار عليه، شمس تبريز عليه، شيخ محي الدين ابن عربي، سرمد شهيد عليه، شاه عنايت الله شهيد عليه، سچل سرمست وغيره مڪيه هئا.

انهن ۾ هڪ گروه سالڪن جو هو ۽ هڪ مجذوبن جو. ٻئي وحدت الوجود (ويدانت، هم اوست) جا قائل هئا. ليڪن ڪن مصلحت خاطر، ملا واري مذهب جي ڪليءَ مخالفت ڪرڻ کان گوشو ڪيو، جن ۾ مولانا روم، شاه ولي الله، شاه عبداللطيف وغيره مڪيه هئا. انهيءَ ابتدائي تمهيد بعد، آڏ ٻئي گروه جي صوفين جي نقطه نگاه تي روشني وجهندس.

صوفياء ڪرام جو پهريون عقيدو.

ڪثرت مذاهب پويان بنيادي وحدت جي پرک:

انهيءَ عقيدتي جا هيٺيان پهلو هئا:

(الف) خدا سائينءَ طرفان هر ملڪ، قوم ۽ زماني ۾ انسانذات جي

اصلاح ۽ رهبريءَ لاءِ حڪيم ، پيغمبر ، رشي پئي آيا آهن .
(ب) انهن جي تعليم مان ڪي بنيادي ۽ دائمي قسم جون هدايتون هيون ، ۽ ڪي فروعِي ۽ عارضي قسم جون هدايتون هيون .

(الف) هر زماني ۾ درگزيده شخص جو اچڻ : صوفي
هن ڪائنات جي پيدا ٿيڻ کي حادثو تصور نٿو ڪري . هن جي ڪنن ۾ ”ما خلقت هذا باطلا“ [معنيٰ — ڇا ، هي سارو مانڊاڻ بنا ڪنهن مقصد جي بنايل آهي؟] جو آواز گونجي رهيو آهي . هو ان کي هڪ رٿا مطابق ڪن خاص مقصدن لاءِ پيدا ڪيل سمجهي ٿو . رٿا ۽ مقصدن ۾ ويساه ڪرڻ بعد هن جو خيال ان طرف وڃي ٿو ته ان ساري معاملي پويان ڪا وڏي طاقت ڪار فرما هوندي . ان جا نالا ۽ تصور ڪٿي ڪهڙا به هجن ، پر ان جي وجود بابت کيس شڪ نٿو رهي . ان جا ڪي تصور ۽ نالا صفاتي آهن ۽ هڪ ذاتي آهي . پيغمبر خدا صلعم ان ذاتي نالي کي الله جي نالي سان سڏيو . اهڙيءَ طرح ٻين مذهبن ۾ به ڪي ذاتي نالا آهن . هنن جو عقيدو آهي ته رٿا موجب ڪي شيون مظهر ۾ اچي ، شڪل وٺي ، ڪجهه وقت رهي ، وري شڪل مٽائي بي صورت اختيار ڪن ٿيون . اهو سلسلو سدائين قائم رهي ٿو . بزرگن ان پلٽڻ ۽ مقصد بابت وقت بوقت ڪوچنا ڪري ، ان بحر عميق مان ڪي موتي ڪڍي ٻاهر ڪيا آهن —

شيو ڪر سمونڊ جي ، جت جو وهي ٿو جال ،

سوڀن سڀڄن سمونڊ ۾ ، ماڻڪ موتي لعل ،

جي ماسو جرڻي مال ، ته پوڄارا پر ٿين . (شاه)

جهڙيءَ طرح ڪائنات جي پيدائش ۽ تبديليءَ جو سلسلو اڻ ڪٽ آهي ، اهڙيءَ طرح ڪوچنا جو سلسلو به هميشه جاري رهڻ وارو آهي . ان جو اٽل ۽ علم ان ذات حقيقيءَ کان سواءِ ٻين کي تمام ٿورو ملي ٿو .

يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتكم

من العلم الا قليلا

معنيٰ — اي پيغمبر ماڻهو جيڪڏهن ان روح (راز حقيقي) بابت پڇا ڪن، ته کين جواب ڏي ته اهو خدا جو گجھه آهي. ماڻهن کي ان جو تمام ٿورو پتو پئجي سگهي ٿو. پيغمبر، حڪيم، سائنسدان، ان جا غواص (ٿوپير) آهن، جي ٽپيءَ مان ڪو ڏاڍو هٿ ڪري اچن ٿا.

(ب) **برگزیده شخصن جي تعليم:** جا ٻن ڀاڱن تي مشتمل آهي: (۱) انهيءَ پلٽن (رٿا) ۽ مقصدن بابت معلوم ڪيل راز ٻڌائڻ، ۽ (۲) ماڻهن جي حالتن ۽ ضرورتن پٽاندر ڪي اصلاحي ۽ تنظيمي تجويزون ڏسڻ. پهريون ڀاڱو دائمي ۽ بنيادي قسم جو آهي، ۽ ٻيو ڀاڱو عارضي ۽ فروي قسم جو آهي.

دائمي ۽ بنيادي قسم جي تعليم جا ٻه جزا آهن: هڪ رٿا سان واسطو رکندڙ جزو، ۽ ٻيو مقاصد سان واسطو رکندڙ جزو.

رٿا سان واسطو رکندڙ. اهي ڳالهيون اسرار ڪائنات، خلقت اشيا، روح ۽ ماده (جسم ۽ جوهر) جي حقيقت، تسلسل حيات ۽ ان جي قسمن جي ڳالهين وغيره سان لاڳاپو رکن ٿيون. صوفي ان جي تشبيه بحر عميق يا وسيع صحرا سان ڪري ٿو، جنهن جي سنڌي سڙهي جو پتو نه هئڻ ڪري، حيرت ۾ اچي وڃي ٿو. خواجہ حافظ صاحب ان جي ترجماني هيئنءَ طرح ڪري ٿو:

کس ندانست که منزل گه معشوق کجا ست،
اين قدر هست که بانگ جوسي مي آيد؛
در هر طرف که رفتم جز حيرتم نيفزود،
فرياد زين بيابان وز راه بي نهايت.

باوجود ان جي، هو ڳولا ۾ سرگردان رهي ٿو. انهيءَ ۾ لطف اچيس ٿو. شاه سائين ان کي هيئنءَ طرح پيش ڪري ٿو.

ڳوليان ڳوليان م لھان، شال م ملان هوت،
من اندر جا لوچ، متان ملڻ سان مائي ٿئي.

(۲) مقصد سان واسطو رکندڙ مسئلا: صوفي ڪائنات

۾ زندگيءَ جو مقصد ارتقائي راه ۾ مسلسل جدوجهد ڏسي ٿو. انهيءَ ارتقا ۽ جدوجهد کي هو عشق يا محبت جي نالي سان سڏي ٿو. ان کي هو هر مذهب جو روح سمجهي ٿو. ان جي پختگيءَ لاءِ، هو ڪي اصولي قانون مقرر ڪري ٿو، جي کيس ان بي انت راه ۾ رهبري ڪن ٿا. اهي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ انسانيءَ جا اصول آهن. هن کي اها پرواه نه آهي ته ڪڏهن مقصد حاصل ٿيندا. پر اها ڳالهه هن لاءِ ڪافي آهي ته هن جي ساري زندگي ان راه ۾ صرف ٿئي ٿي.

سر در قدم يار خدا شد ۽ بجا شد،

اين بار گران بود، ادا شد ۽ بجا شد.

”جي قيام مڙن، ته به ويجهه پانچ سپرين.“ (شاه)

فروعي ۽ عارضي قسم جون هدايتون. اهي ٽن قسم

۾ ورهايل آهن: (۱) عقيدن سان واسطو رکندڙ هدايتون، (۲) باهمي تعلقات سان واسطو رکندڙ هدايتون، ۽ (۳) رسوبات ۽ عبادات سان واسطو رکندڙ هدايتون.

(۱) عقيدن سان واسطو رکندڙ فروعي هدايتون.

صاحب فهم ۽ فراست کي جڏهن پتو پيو ته انساني طبيعتن کي موڙي فرمانبردار بنائڻ ۽ درست ڪرڻ لاءِ خوف ۽ لالچ جي نفسياتي اثر کي گهڻو دخل آهي، ته هنن انهن ٻنهي ڳالهين جي استعمال مان ڪم وٺڻ شروع ڪيو. جن کي بدني طاقت ۽ پيسو هو، انهن هنن ڳالهين کي ملڪي نظم ۽ نسق جي برقرار رکڻ ۽ پنهنجي شخصي ۽ طبقاتي مفاد جي قائم رکڻ لاءِ ڪم آندو؛ ليڪن جن کي بدني ۽ مالي طاقت جي عيوض علمي ۽ عقلي ڌاتيون عطا ٿيل هيون، انهن وري ماڻهن جي وهم پرستي، لڪل طاقتن جي خوف، قديم عقيدن ۽ مختلف قسم جي ڪمزورين مان فائدو وٺي، ڊپ ۽ دلاسو ڏيئي، مذهب جي ترتيب، نظام ۽ فروغ لاءِ انهن کي ڪم آندو.

اهڙيءَ طرح، حاڪمن گذريل قبيلائي روايت، شخصي ۽ طبقاتي مفاد کي مدنظر رکي، ملڪي نظام لاءِ ڪي دستور مرتب ڪيا، جن کي اڳتي هلي قانون جي نالي سان سڏيو ويو ۽ مذهبي مهندارن گناه ۽ ثواب، سزا ۽ جزا لاءِ قانون ۽ دستور مرتب ڪري، انهن کي شريعتون سڏيو. ٻنهي جابنن ڏي محرڪ جذبا (Incentives) ساڳيا خوف ۽ لالچ هئا. تفاوت ٻنهي ۾ هي هو ته ملڪي حڪومتن جي سزا جلد ملڻ واري هئي ۽ مذهب وارن جي جزا ۽ سزا جو آخرت ۾ بهشت ۽ دوزخ جي صورت ۾ ملڻ جو انتظار ڪرڻو هو. اهل حڪومت ۾ ظالم ۽ خودمطلبن جو تعداد زياده هو، ۽ مذهبي مهندار انهن کان نرم ۽ ڪجهه قدر رحمدل هئا.

ڪنهن وقت اهي ٻيئي ادارا علحده ٻئي هليا آهن. ليڪن اڪثري ٻنهي جا مستقل مفاد ڪم و پيش ساڳيا هئڻ ڪري، ٻنهي گڏجي هڪٻئي جي تعاون سان ڪم ڪيو آهي. انهيءَ ڏس ۾ شاذ و نادر مذهبي مهندارن جو اثر غالب رهيو آهي. اڪثر حالتن ۾ مذهبي مهندارن جي پوزيشن ثانوي ٻئي رهي آهي. هنن اڪثر ڪري، حاڪمن سان سندن مستقل مفاد ڳنڍيل هئڻ ڪري، اهل حڪومت جي مرضي مطابق مذهبن کي مروڙي ٻئي ڪتب آندو آهي. ازانسواءِ ماڻهن ۽ حڪام وقت جي طاقت کي نقد ۽ مذهبي مهندارن جي قوت کي آڌار ڄاڻي، پهرئين کي ترجيح ٻئي ڏني آهي. حاڪمن جي جزا ۽ سزا ترت ملڻ واري هئي. مذهبي جزا سزا لاءِ قيامت تائين ترسڻو هو.

جيستائين حد کان وڌيڪ انهن ٻنهي گروهن سندن شخصي ۽ طبقاتي مفاد لاءِ حڪومت ۽ مذهب جو فائز استعمال نه ٿي ڪيو، ماڻهن سندن معمولي خود غرضي ۽ ظلمن کي برداشت ٿي ڪيو. پر جڏهن ٻه ٻنهي يا هڪ جو ظلم ۽ استعمال غرضي حد کان لنگهي ٿي ويئي، ته ڪيترن کي غيرت ٿي آئي، ۽ هنن ان جي خلاف بغاوت ڪئي ٿي، يا ڪم از ڪم آواز اٿاريو ٿي.

گذريل پنج سؤ ورهين کان دنيا جي اڪثر ملڪن جون سماجي حالتون بدلاجي چڪيون هيون. ماڻهن حڪومتن ۽ مذهبن جي جوڙجڪ

۽ دستورن تي سوچڻ شروع ڪيو هو، انهيءَ ڪري پهرين مغربي ملڪن، پوءِ انهن جي پوئلڳيءَ ۾ ٻين ملڪن ۾ به، حڪومتون جمهوري طريقي تي هلڻ لڳيون، ۽ ماڻهن مذهبن کي سياست کان جدا ڪري، مذهب کي ماڻهوءَ جو شخصي عقيدو ٺهرائي، عقل جي بنياد تي هر ڳالهه سوچڻ شروع ڪئي.

مسلمانن جي ڪثرت تعداد ملڪن ۾ انهيءَ مطابق هلڻ شروع ڪيو، ليڪن بدقسمتيءَ سان هن وقت دنيا ۾ صرف پاڪستان ئي هڪ مسلمان ملڪ آهي، جنهن ۾ باوجود معاشري ۽ حالتن جي بدلجڻ جي به چند گروهن جي مستقل مفاد خاطر، ملا جي شموليت سان، مذهب جو ناجائز استعمال ٿي رهيو آهي.

آءٌ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته ملا جي تشريح واري اسلام جا اڪثر عقيدا ۽ دستور عقل ۽ سائنسي تجربن جي بنياد تي غلط، فرسوده ۽ بيڪار بنجي چڪا آهن. انهن جي ملڪي معاملن ۾ دست اندازي عارضي ۽ وقتي ضرورتن جي تقاضا ڪري هئي، پر هن وقت حالتن ۽ معاشري جي تبديليءَ ڪري، اهي عقيدا ۽ دستور دقيانوسي پيا معلوم ٿين. خود صحيح مذهب اسلام جي عزت ۽ وقار قائم رکڻ خاطر انهن کي خير باد چوڻ گهرجي. اها ڳالهه صاف ظاهر آهي ته ملا ۽ حاڪم ان ڳالهه تي رضامنڊ نه ٿيندو، جو سندن مستقل مفاد لاءِ اهي هتي ڏيندڙ ۽ سندن عوام تي اقتدار قائم رکڻ لاءِ ڪار آمد آهن.

ملوڪيت ۽ ملا لازم و ملزوم آهن ٻئي،
سڃاڻو جن اڃا پوريءَ طرح قرآن ئي ناهي.
— ”خواب“

ليڪن هر آزاد خيال ۽ اسلام جي صحيح تعليم مان واقف ماڻهوءَ جو فرض ٿيو پوي ته انهيءَ ”تشدد ۽ تقويٰ“ جي ڪڙي کي ٽوڙڻ لاءِ ڪوشش ڪري. اهي ويچار گهڻي وقت کان اهل دل ۽ خدا ترس بزرگن طرفان ظاهر ٿي ڪيا ويا آهن، جن جا زرڻن قول هر ٻوليءَ ۾ اڄ به موجود آهن.

اسان جو شاھ سائين عليه الرحمة فرمائي ٿو:

ملين مٺو ماءُ، پتو ڦٽس پيٽ ۾،
سڃاڻي الله، ٽهي ڏنائين ڌوڙ ۾. (شاھ)

سچل سرمست عليه الرحمة چوي ٿو ته

منجھايو ماڻھن کي، ماڻھن، مڙھن،
محڪم ماڻھن کي ڪيو، تن جي زنجيرن،
ھون حديشن ڪينڪي، نہ ۾ آيتن،
مڃن تن کي ڪين، ٿيو ملا ٿا مڃن،
سي سوگھا سڀئي ڪيا، نامراد نيرن.

(۲) باھمي تعلقات سان واسطو رکندڙ ھدايتون:

انھن ڳالھين جو اخلاق سان واسطو آھي. انگريزيءَ ۾ ان کي (Ethics) سڏجي ٿو. مذھبي شريعت ۾ فقہ ذريعي ان جو اظهار ڪيو ويو آھي. باھمي تعلقات سان واسطو رکندڙ دستور ۽ قانون بدليل حالتن جي تقاضا، نت نين معاشري جي ضرورتن، مختلف نسلن، ملڪن جي ماڻھن جي قديم روايات ۽ رجحانن سبب وقت بوقت ٻئي تبديل ٿيا آھن، ۽ ٿيندا رھندا. مذھبي قانون بہ انھيءَ عام ارتقائي قانون کان چٽل نہ آھن. ملڪي مڊرن، پيغمبرن ۽ مصلحن، انھن ڳالھين کي نظر ۾ رکي، جماعتي دستورن جي تعمير ٻئي ڪئي آھي. ھن سلسلي ۾ ڪي اھم ٿيون ڳالھيون آھن، جن بابت گھڻي غلط فھمي پکڙيل آھي، تنھنڪري ضرورت آھي تہ پھرين انھن کي صاف ڪجي.

ان باري ۾ پھرين ڳالھ ھيءَ ياد رکڻ جھڙي آھي، جيئن مٿي بيان ٿي آيو، تہ ماڻھن جي باھمي تعلقات جا قانون، پوءِ اھي حڪومتن طرفان ٺاھيل ھجن يا مذھبن طرفان، دائمي ٿي نٿا سگھن. اھي حالتن جي تبديليءَ ۽ معاشري جي ڦير گھير سبب بدلجي سگھن ٿا. ٻي ڳالھ ھيءَ تہ عام ماڻھو نفسياتي طور قدامت پسند آھن، جن عقيدن ۽ دستورن سان مانوس ٿيو وڃن، تن کي بدلائڻ تي جلد رضامند نہ ٿا ٿين.

ٽين ڳالهه هيءَ ته مذهبي يا جماعتي دستورن جي ھلائڻ جي چارج جن ماڻھن جي ھٿ رھي ٿي، تن جي مستقل مفاد جي تقاضا انھن جي بدلائڻ جي خلاف رھي ٿي.

چوٿين ڳالهه ته اسلام جي نالي ۾ مقرر ٿيل شريعتي قانون، عرب ملڪ جي بدويانہ دور ۾ تيار ڪيل ھئا، جنھن وقت معاشرہ قبيلائي بنيادن تي تعمير ٿيل ھو. موجوده تمدن، ھنري ۽ سائنسي دور جون تقاضائون علحده آھن.

تنھنڪري، موجوده دور جي بدليل حالتن ۽ معاشري جي ٽيرگهير ڪري، ملڪن ۽ قومن جي اقتصادي ۽ سماجي ڳالھين سان تعلق رکندڙ مسئلا نئون رخ اختيار ڪري ويا آھن؛ تنھنڪري ملا واريءَ تشريح جا شريعتي دستور سندن افاديت وڃائي چڪا آھن. وقت آيو آھي ته انھن کي بدليل حالتن جي تقاضا ۽ معاشري جي ضرورتن مطابق، نون نظرين جي بنياد تي، عوام جي رضامنديءَ سان، نئين سر مرتب ڪيو وڃي. ان لاءِ ھيٺين ڳالھين بابت خاص توجھ لھڻو:

(۱) ماڻھن جي غربت ۽ بي روزگاري دور ڪري، سندن معيار زندگي بلند ڪرڻ لاءِ تجويزون رٿڻ.

(۲) دنيا ۾ مروج سياسي نظرين مان ڪھڙو اسان لاءِ موزون ۽ ڪارآمد ٿي سگھندو، ان تي غور ڪرڻ.

(۳) اخلاقي ۽ سماجي قانونن ۽ دستورن جي نئين سر ترتيب.

صوفي ۽ جديد علم ۽ سائنس سان ملموس ماڻھو قديم مذهبي شريعتن جي افاديت ختم ٿيل ڏسي ٿو. ھن کي معلوم آھي ته اھي دستور يا اخلاقي قانون وقتي ضرورتن ۽ معاشري جي تقاضائن مطابق بنايل ھئا، جي حالتن جي بدلجڻ ڪري، تبديل ٿيڻ گھرجن؛ پر ملا طرفان ان جي مخالفت ٿئي ٿي. ڇي، اھي قانون بدلجي نٿا سگھن، جو اسلام دين مڪمل آھي؛ پر مٿي ذڪر ڪيل ماڻھن کي پتو آھي ته ملا طرفان اھڙيءَ ڳالھ، جو اظھار تعجب خيز نه آھي. ھڪ ته ان مان سندس مستقل مفاد کي نقصان پھچڻ جو انديشو آھي. ازانسواءِ

خود سندس اسلامي تشريح غلط بنيادن تي تعمير ٿيل آهي. صوفيءَ جي نظر ۾ ماڻهو نور الاهي هئڻ ڪري، مذهب جا غلام ٿي نٿا سگهن. مذهبي دستور سندن مفاد لاءِ بنايل هئا. جڏهن اهي زماني جي تبديليءَ ڪري، فائدي جي بدران نقصان جو باعث بنجن ٿا، ته انهن کي هو غير موسمي ڪپڙن وانگر اڇلي ڦٽو ڪري ٿو. بيدل سائين فرمائي ٿو ته

مذهب واري قيد کون بيدل، عشق ڪيو آزاد!

بئي درويش چيو آهي ته

ڏسو عشق جا انصاف، مڙهي مذهب ڪيائين معاف!

(۳) رسومات ۽ عبادات: انسان نفسياتي طور ڏي حس ۽ جذباتي جانور آهي. هر خوف، نقصان، رنج، غصو، گهٽي، وغيره سندس قلبي سڪون ۽ دلي جماعت کي لوڏيو ڇڏي.

جهڙيءَ طرح جسماني بيمارين لاءِ ڪي عارضي ۽ ڪي دائمي علاج حڪيمن ۽ ڊاڪٽرن طرفان رٿيا ويا آهن، اهڙيءَ طرح ذهني ۽ نفسياتي تڪليفن جي رفع ڪرڻ يا گهٽائڻ لاءِ به ڪن بزرگن طرفان ڪي عارضي ۽ ڪي دائمي قسم جون تدبيرون سوچيون ۽ ڏسيون ويئون آهن.

ليڪن هيءَ ڳالهه صاف سمجهڻ جي لائق آهي ته جهڙيءَ طرح جسماني مرضن جي علاج لاءِ مختلف وقتن ۾ معلومات ۽ تجربن جي بنياد تي جدا جدا علاج رٿيا ويا هئا. جهڙوڪ ڪنهن وقت سڱيون هٽائڻ، ربا لڳائڻ، سيرون چوڙائڻ، ڏنپ ڏيڻ، ڪلون چاڙهائڻ، ۽ مارون ڏيئي بيماري ڪڍڻ جو عام دستور هو، ليڪن هاڻ انهن کي وحشيانه علاج سمجهي ترڪ ڪيو ويو آهي ۽ انهن جي جاءِ تي جديد يوناني ايلوپيٿي وغيره علاج ڪيا وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح نفسياتي تڪليفن لاءِ به ڪي طريقا ۽ تجويزون سوچيون ويئون هيون، — انهن ۾ ڪريڪرم، عبادتون، ورد، وظيفا، ڦيٽا، چنڊا، ڏاڳا، تعويد وغيره شامل هئا.

مسلمانن ۾ هيٺيان عبادت جا طريقا مروج آهن: (۱) نماز، (۲) وظيفا، (۳) چلم ڪشي، (۴) قرآن خواني، (۵) درود خواني، وغيره. نماز کي مسلمانن جي عبادتن ۾ مکيه درجو حاصل آهي. ان کي ملن اسلام جي مکيه رڪنن مان هڪ ڪري شمار ڪيو آهي. چيو اٿن ته

روز محشر ڪه جان گداز بود، اولين پرسش نماز بود

[يعني، روز محشر سڀ کان اول نماز بابت پڇا ڪئي ويندي.]

جيڪڏهن انهيءَ مسئلي تي غور ڪبو ته معلوم ٿيندو ته نماز مان هيٺين فائدين حاصل ٿين جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو: (۱) خدا جي رضامندي، (۲) تزڪيه نفس (نفس جي صفائي)، (۳) سڪون قلب (دل جي شائتي)، (۴) آخرت جو نفعو، ۽ (۵) گناهن کان چوٽڪارو.

انهن ذڪر ڪيل فائدين مان هر هڪ تي روشني وجهڻ بهتر ٿو سمجهان.

۱. نماز خدا جي رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ. انهيءَ عقيدتي جو بنياد خدا جي شخصي تصور تي رکيل آهي، جنهن مطابق خدا سائين ماڻهن وانگر خوشيءَ ۽ رنج جي صفتن سان موصوف آهي. ملن جو چوڻ آهي ته خدا سائين سندس پيدا ڪيل ماڻهن جي هر هڪ ڪم کي ڏسي رهيو آهي. هو ڪن ڪمن تي راضي ۽ ڪن تي ناراض ٿئي ٿو. ان بابت مذهبي ڪتابن ۾ ذڪر ڪيل آهي ته ماڻهن تي ٻن قسمن جا فرائض ٿين ٿا: (۱) حقوق الله، ۽ (۲) حقوق العباد.

حقوق العباد جو ذڪر باهمي تعلقات جي احوال ۾ ڪري آيو آهيان.

نماز حقوق الله ۾ داخل آهي. ملا جو چوڻ آهي ته خدا سائينءَ ماڻهوءَ کي پيدا ڪيو آهي. هن کي زنده رکي، گذر مهيا ڪري ڏئي ٿو ۽ کيس تندرستي عطا ڪئي اٿس. ان ڪري، فرمانبردار ۽ صالح بندي هئڻ ڪري، هن کي انهن نعمتن واسطي خدا جا شڪرانا بجا

آئون لاءِ خدا جي عبادت ڪرڻ لازمي ٿيو پوي، ۽ نماز بهترين قسم جي عبادت آهي.

صوفيءَ جي نظر ۾ خدا جو شخصي تصور نا قابل قبول آهي. هي خدا کي شڪل، مڪان، زمان، اسباب ۽ سڀني انساني صفتن کان مٿي ۽ پاڪ سمجهي ٿو. هو قائم بذات ۽ بي نياز آهي. هو نه ڪنهن جو ڄاڻو آهي، نه ڪنهن کي ڄڻو اٿس. هن کي ڪاڏي، خوشامد ۽ بيءَ ڪنهن به شيءِ جي ضرورت نه آهي. هو نفسياتي صفتن کان، جن ۾ خوشي ۽ رنج پئي اچي وڃن ٿا، آزاد آهي. هو ’سام جي رڳ کان ويجهو‘ ۽ ’هر جاءِ حاضر ناظر‘ آهي. صوفي جو آخري نڪتو اهو آهي ته اسان ڪجهه نه آهيون، سڀ ڪجهه ذات الاهي آهي. صفت کي ڪا جدا هستي ۽ وجود نٿو ٿئي، ان ڪري نماز جو اهو پهلو صوفيءَ جي نظر ۾ بي معنيٰ ۽ بي مطلب ٿيو پوي —

سڀ ڇڏيائون مانگ، ڪندا ڪوه نماز کي،
جيڏانهن عالم آسرو، تيڏانهن ڪن نه تانگ،
نڪي پڙهن ڪلمو، نڪي پڙهن بانگ،
لاهوئي بي لانگ، عدم کون اڳي ويا. (بيدل)

ان کان سواءِ چل ڪشي، وظيفا ۽ قرآن خواني ۽ درود پڙهڻ وغيره به مسلمانن جي عبادت ۾ شامل آهن. اهل علم ۽ تاريخدانن کي پتو آهي ته زماني قديم کان وٺي، موجوده مذهبن جي پيدائش کان به اڳ، ماڻهن ۾ ڪن لفظن جي دهرائڻ جي تاثير ۾ اعتقاد هو. ان لاءِ تپسيا ڪرڻ ۽ چلن ڪيڙ جو رواج به جاري هو. انهن جي اثر سان هو وڏين طاقتن کي تسخير يا رضامند ڪرڻ جو ويساه رکندا آيا آهن. مسلمانن به انهن جي تتبع ۾ انهن ڳالهين جي افاديت ۾ اعتبار پئي رکيو آهي، ليڪن تجربي ۽ عقل جي ڪسوٽيءَ تي انهن جو مؤثر هئڻ مشڪوڪ ٿي ويو آهي. ان ڪري دانشمند

ماڻهو انهن ڳالهين کي طنل - تسليءَ کان وڌيڪ حيثيت نٿا ڏين .

۲- نماز نفس جي صفائي يا اندر اچارڻ لاءِ : تزڪيه

نفس جي معنيٰ ڪثيف حيواني خواهشن ۽ سڌن مان نجات حاصل ڪرڻ کي سڏيو ويندو آهي . ٻڌڻ اسان کي ڏسڻو آهي ته اهي ڪهڙيون خواهشون ۽ سڌون آهن، جن کان ماڻهوءَ کي چوٽڪارو حاصل ڪرڻ جي طلب آهي .

سڌون ۽ خواهشون ڇا آهن، انهن جي پيدا ٿيڻ جا ڪارڻ ڪهڙا آهن. ان جو ذڪر طوالت جو باعث بنجي، هن مضمون جي دائري کان ٻاهر ٿي ويندو. ان جي پوريءَ معلومات لاءِ علم نفسيات يا من وديا جي ڪتابن کي پڙهڻ گهرجي، جنهن کي انگريزي زبان ۾ سئڪالاجيءَ (Psychology) جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. هتي هي چوڻ ڪافي ٿيندو ته فطري سڌن ۽ خواهشن کان قطعي چوٽڪارو انسان کي بيڪار ۽ مرده دل بنائي ڇڏي ٿو. انهن جو هڪ حد اندر هئڻ ضروري آهي. صرف صحيح ۽ غلط جي تميز بعد، انهن جو صحيح طرف رجحان موڙڻ ضروري آهي. انهيءَ واسطي صوفين نفس کي ٽن درجن ۾ ورهايو آهي: (۱) نفس آماره، (۲) نفس لوامه، ۽ (۳) نفس مطمئنه.

(۱) نفس آماره: اهو نفس جو درجو تميز ۽ عقل جي

خاصيتن ۾ ناقص هوندو آهي. جهڙيءَ طرح ڪو جانور ساڻو ڳاھ ڏسي، يڪدم خواجه جو تابع ٿي، وڃي اهو کائڻ لڳندو آهي، ۽ نتيجن جي ان کي پرواهه نه هوندي آهي، ۽ ان کي اهو پتو نه هوندو آهي ته اهو ڳاھ پرائو آهي، جنهن جي کائڻ تي بندش آهي يا ان جي ٿاڻن مان سندس صحت کي نقصان پهچڻ جو انديشو آهي، وغيره. ماڻهو به وحشيانه دور ۾ انهيءَ حالت کي ويجهو هئا. پر جيئن پوءِ تين تجربن ۽ علم ڪري ويا ان کان مٿي چڙهندا. هن وقت شايد تمام ٿورا اهڙا ماڻهو هجن، جن کي فائديمند ۽ نقصانڪار شين جي تميز نه هجي، ليڪن ڇاڪاڻ ته صحيح ۽ غلط جا معيار ۽

تصور جدا جدا پئي رهيا آهن، ان ڪري اهو معاملو ذرا ڏکيو پيو نظر اچي ته پوريءَ طرح صحيح تميز پيدا ٿيڻ جي ڪٿا ڪري سگهجي، ۽ اهو نفس آماره جي دائري کان مٿي آهي.

(۲) **نفس لواھ**: نفس جو هـ جي درجو اهو آهي، جنهن ۾ ماڻهو کي رواجي طرح قبيلي ۽ جماعت جي دستورن ۽ قديم تجربن ۽ روايتن مطابق غلط صحيح، بري ۽ پلي جي تميز جو پتو پوي ٿو. غلط ۽ صحيح، بري ۽ پلي بابت مختلف زمانن ۾ قبيلن، مذهبن ۽ معاشرن جدا جدا معيار قائم ڪيا آهن. تنهن ڪري ان جي تميز ۽ چنڊ چاڻ مذهبي احڪامن ۽ حڪومتن جي قانونن جي موجودگيءَ ۾ محدود ٿيو پوي. بهرحال هن حالت ۾ ماڻهوءَ کي ڪجهه سڙي خبر ۽ تميز رهي ٿي. پر سوال اٿي ٿو ته سندس قوت ارادي ايتري مضبوط ٿي آهي يا نه، جو نفسي سڌ کي ڇڏي، دستوري پابندن جي تعميل ڪري، هي نفس جو درجو ماڻهوءَ کي دوراهي تي آڻي ٿو، جتي هو ڪڏهن نفعي خواهشن جي پيروي ڪري ٿو، ڪڏهن اخلاقي دستورن جي پوئلڳي. اڪثري حالتن ۾، نفسياتي خواهشن جي طاقتور هئڻ ڪري، هن کان برا ڪم سرزد ٿيو وڃن.

(۲) **نفس مطمئن**: نفس جو هي اهو درجو آهي، جو ڪن مخصوص ماڻهن کي نصيب ٿئي ٿو. اهي نه صرف غير معمولي علميت ۽ دانش جي لباس سان ملبوس رهن ٿا، ليڪن انهن جي قوت ارادي ۽ صلاحيت عمل اهڙي درجي تي پهتل آهي، جنهن ۾ هو اڪثري غلط ۽ برن ڪمن کان پري رهن ٿا. پر ”انسان خطا جو گهر آهي“ جي مثال وانگر، بعضي پيغمبرن ۽ درويشن کان خطائون ٿيون وڃن.

هاڻ سوال اٿندو ته نماز ۽ عبادت ڪهڙي نفس واري گروهه لاءِ ڪار آمد ٿي سگهي ٿي. جواب ظاهر آهي ته ان جو فائدو پهرئين ۽ ٻئي گروهه کي گهڻو پهچي سگهي ٿو. ٽئين گروهه واري کي ان مان ڪو خاص فائدو ڪونه پهچندو. ليڪن اهو فائدو انهن کي به تڏهن پهچي سگهندو، جڏهن نماز يا عبادت صدق دل، خيال جي

يڪسوئيءَ ۽ پوري توجهه سان ادا ڪئي وڃي. عبادت ڪرڻ وقت اهڙي ماڻهوءَ کي پتو هجي ته ڇا چئي رهيو آهي. جنهن جي عبادت ڪري يا جنهن کان دعا گهري رهيو آهي، ان کي هو حاضر ناظر ڄاڻي. ان وقت هن جي دل خام خيالن کان خالي هجي. اڳي نماز باجماعت پڙهڻ ڪري، صالحن جي صحبت نصيب ٿيندي هئي. اڪيلي طور پڙهڻ مان غور ۽ فڪر جو موقعو ملندو هو. پر اندازو لڳائڻو آهي ته اهڙي قسم جي عبادت گهڻا ٿا ڪن؟ سامان ۾ ملاوت ڪرڻ يا چور بازاري ڪرڻ وارو واپاري نماز ۾ به اهي خيال پڇائيندو رهي ٿو. رشوتي ڪامورو يا وڏو ماڻهو اڇڪلهه نماز کي پنهنجي پرده پوشيءَ لاءِ ڪم آڻي ٿو. خود مطلب ۽ ظالم پنهنجين خرابين کي ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهن. نه پوءِ ان جو نتيجو به اهو ٿو نڪري ته عبادت مان ڪن ٿورن جي نفس جي صفائي ٿئي ٿي. عام طرح ان جو اثر تمام گهٽ ٿئي ٿو. نماز يا عبادت جي افاديت جو اهو حال ڏسي، شاه باهو عليه الرحمة فرمايو ته

نفل نمازان ڪر زنايان دا تے روزے صرفا روئي، هو۔
 سڪے ديول اوئي جاون گهر دے هوون ٿوئي، هو۔
 آڇيان بانگان اوئي ڏيون نيت جنهان دي کوئي، هو۔
 ڪي پرواه تنهانون ”باهو“، جنها گهر وڃ لڏي بوئي، هو۔
 شاه لطيف عليه الرحمة انهيءَ کي مد نظر رکي فرمائي ٿو:
 روزا ۽ نمازون اي پن چڱو ڪر،
 اوڻ وڃي فهم، جنهن سان پسجي پرينءَ کي.

علامه شيخ محمد اقبال عليه فرمائي ٿو ته

جو سر بسجده هوا کبهي، تو زمين سے آنے لگی صدا،
 ترا دل تو هے صنم آشنا، تجھے ڪيا ملے گا نماز میں!

حضرت بلا شاه عليه فرمائي ٿو—

روزے حج نماز نے مائي،
 مينون پيا نين آن بهلائي.

(۳) نماز قلب جي سکون لاءِ. اها ڳالهه حقيقت آهي ته مشڪلاتن، تڪليفن، بيمارين ۽ ڏکڻ ۽ دردن جي وقت جڏهن ماڻهو مغموم ۽ مضطرب ٿئي ٿو، ته ان وقت کيس آڌت، ڏيڏ ۽ دلآسي جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. عبادت اهڙن وقتن ۾ دل جو سکون ڏئي ٿي. ماڻهو انهن حالتن ۾، جانورن، دريائن، بتن، ديوتائن، ديوين ۽ خدا کان پئي مدد ۽ دعا گهري آهي، ان ڪري کيس تڪليفن مان چوٽڪارو مليو آهي يا نه، ليڪن نفسياتي طور، عارضي طرح، اطمينان قلب پئي حاصل ٿيو اٿس. ان ڪري عبادت کي دل جي چنڊي (Sedative) ۽ مفرح (Tranquilizer) دوا طور پئي ڪتب آندو ويو آهي. ليڪن اهو به سوال اٿي ٿو ته هر دوا جو به وقت ۽ حد کان وڌيڪ استعمال ان جي افاديت وڃايو ڇڏي. جهڙيءَ طرح دوا جي عادي ٿيڻ ڪري، اها اثر وڃايو ڇڏيو، اهڙيءَ طرح سان هر وقت، بنا ضرورت جي، دعا ۽ عبادت جي عادت به پنهنجو اثر گهٽايو ڇڏي. ان جو اهو مطلب به نه آهي ته دل جو سکون صرف نماز مان حاصل ٿئي ٿو. هر مذهب وارن هن عبادت جا جدا جدا طريقا رٿيا آهن. تنهنڪري سڀڪنهن طرح جي عبادت دل جي چنڊي ۽ مفرح جو ڪم ڏيئي سگهي ٿي.

(۴) نماز آخرت جي فائدي لاءِ. چوٿون فائدو نماز جو آخرت جي پلائيءَ جو بيان ڪيو وڃي ٿو. صوفي، ملا واريءَ آخرت کي ڪو نه ٿو سمجهي. هن کي معلوم آهي ته، بهشت، دوزخ، پلصراط، قيامت وغيره ابوجهه ماڻهن کي لالچائن يا ڊيچارڻ لاءِ ذريعا ڪري پئي ڪتب آندا ويا آهن. انهن جو حقيقت ۾ ڪو وجود ئي نه آهي. تنهن ڪري جيڪا شيءِ هجيئي ڪا نه، ان جي فائدي لاءِ عبادت ڪرڻ جي ڪا معنيٰ ئي ڪانه آهي. ازانسواءِ صوفي عاشق آهي. هن جو هر ڪم دوست جي رضامندي ۽ دل جي خوشيءَ لاءِ، ۽ نه سودي ۾ عيوضي وٺڻ لاءِ، ٿئي ٿو. عبادت جي جيڪڏهن هون ضرورت سمجهي ته البت محبت الاهيءَ لاءِ ڪري سگهي ٿو. ليڪن آخرت جي نفعي لاءِ عبادت ڪرڻ سندس اصولن جي خلاف آهي.

(۵) نماز گناھن کان چوڻڪاري لاءِ. عبادت جو اھو تخيل بہ صاحب فہم فراست ۽ صوفيءَ وٽ قابل قبول نہ آھي. هن کي پتو آھي تہ جماعتي ڏوھ خدا جي عبادت ڪرڻ ڪري معاف ٿي نٿا سگھن. جيڪڏھن ائين مڃبو، تہ پوءِ ھرڪو ماڻھو چوري ڪري، ڌاڙا هڻي، ٻين کي لڳي، واپار جي شين ۾ ملاوت ڪري، ۽ چور بازاری، سمنگنگ، خون، ظلم ڪرڻ بعد، عبادت سان خدا کان معافي وٺي، آزاد ٿي سگھي ٿو! اهڙي اعتقاد رکندڙن جو خبر نہ آھي تہ خدا بنسبت ڪھڙو تصور آھي. ڇا، هو عادل نہ آھي، جو سندن خوشامد ۽ رشوت تي راضي ٿي، سندن هٿان ھڪڙن بدنن کي ٻيھل نقصان کي نظر انداز ڪري، کين گناھ ۽ ظلم جا ڪيل ڪم معاف ڪري ڇڏيندو. نماز ۽ عبادت ۾ گناھن کان بيزاري ۽ توبہ البت ڪجھہ معنيٰ رکي ٿي. لیکن گناھن کان بخشش جو خيال بہ رکڻ خدا جي عادل ۽ منصف هئڻ کي غلط ٺھرائڻ جي برابر آھي. هن وقت حالت ڪھڙي آھي؟ ھر قسم جو ڏوھاري پنهنجي ڏوھ وارو ڌنڌو چالو رکيو اچي، ۽ عبادت بہ ڪندو اچي! ان جو مطلب ڪھڙو آھي؟ صوفي ان کي ڌوڪي ۽ منافقيءَ جي نالي سان سڏي ٿو. شاھ باھو عليه الرحمة فرمائي ٿو تہ

پڙھ پڙھ حافظ ڪرن تڪبر، ملان ڪرن وڌائي، هو۔

گليان دي وچ ڦرن نمائي، بغل ڪتابان چائي، هو۔

جتي ڏيکن چڱا چوڪا، اتي پڙھن ڪلام سولائي، هو۔

ڏوھين جھان انھان دي مٺي ”باھو“

جنھان کڏي بيچ ڪمائي، هو۔

اهڙيءَ طرح ٻين مذهبي رسمن جي بہ صاحب فراست وٽ ڪا وقعت نہ آھي. انھن کي هو قديم زماني جا بيڪار ۽ بي معنيٰ رواج ۽ رسمن ڄاڻي ڦٽي ڪريو ڇڏي. حج ڪرڻ، قرباني ڏيڻ، قبرن تي وڃي دعائون گھرن، ختم ڏيارڻ، ۽ تعويذ، ڏاڳا، ڦيٽا، چنڊا هڻڻ کي هو بي معنيٰ ۽ بي مطلب سمجھي ٿو.

(۲) صوفي جو پيو عقيدو.

دين جي نظام کي هو روح اسلام جي خلاف ڄاڻي ٿو.

صوفي جملي انسانذات کي هڪ بدن سان تشبيه ڏئي ٿو، جنهن جا عضوا هڪٻئي کان جدا ٿي نٿا سگهن. هن جي نزديڪ صحيح انسانيت ان کي ڇڏجي، جو هڪ ماڻهوءَ جو ايداءُ ٻئي کي محسوس ٿئي.

انسانيت کي مذهبن، فرقن، گروهن ۽ قومن ۾ ورهائي جدا ڪرڻ کي هو دين فطرت (اسلام) ۽ مفاد انسانيءَ جي خلاف ٿو سمجهي. هو ماڻهن جي، مذهبن، رنگن، نسلن ۽ نظرين جي نالي ۾، ورهاست مصنوعي ۽ مضر ٿو ڄاڻي. هن جو متوا هو آهي ته

بني آدم اعضائي يک ديگراند،
ڪم در آفرينش ز يک جوهراند،
چو يک عضوه بلرد آورد روزگار،
هم عضوها را نماند قرار.

[معني] - انسان هڪٻئي جا عضوا آهن، ڇاڪاڻ ته اصل ۾ اهي هڪ جنس مان آهن. ان جو مثال ائين آهي ته جڏهن بدن جي هڪ عضوي ۾ سور ٿئي ٿو ته سڀئي عضوا بي قرار ٿيو پون ٿا.]

Gul Hayat Institute
تو پراڻي وصل ڪرڻ آڻي،
نه پراڻي فعل ڪرڻ آڻي.

[معني] - تون دنيا ۾ اتحاد پيدا ڪرڻ لاءِ پيدا ٿيو آهين، نه نفاق ڳهلائڻ لاءِ.]

ازانسواءِ صاحب فهم فراست کي معلوم نٿو، ۽ صوفي به انهيءَ گروه مان هو، ته دينن کي منظم ڪرڻ ڪري، ملا جو، خدا، رسول ۽ قرآن جي نالي ۾، عوام مٿان تسلط قائم ٿيڻ وارو هو، جا ڳالهه هڪ طرف مستقل مفاد پيدا ڪري ٿي ۽ ٻئي طرف انسانن جي آزاديءَ جي راه ۾ رڪاوٽ وجهي ٿي. هن جي خيال موجب اسلام

جملي انسانذات جي وچ ۾، ملن، پادرين ۽ پنڊتن وغيره طرفان مذهبن جي نالي ۾ ڪڙي ڪيل ديوارين کي ڏاهي، اتحاد عالم پيدا ڪرڻ لاءِ آيو هو، نه مذهب جي نالي ۾ نئين ڊيگري چاڙهي، فتني فساد کي وڌائڻ لاءِ آيو هو.

صوفي انسان کي خدا جو نائب ڄاڻي ٿو، ان جي آزاديءَ کي، مذهب، حڪومت، نسل ۽ رنگ جي نالي ۾، سلب ڪرڻ بنيادي انساني حق خلاف ڄاڻي ٿو. صوفي هڪ قسم جو مزاجي آهي. (Anarchist) آهي، جو سڀني قيدن کان آزاد ٿيڻ گهري ٿو. انهيءَ ڪري ڪيترا انتهاپسند تارڪ الدنيا، مجذوب ملامتي ٿيو، ملا جي تسلط کان ٻاهر نڪرڻ گهرن ٿا.

صوفي، هر موجوده مذهب جي ۹۵ سيڪڙو ڳالهين کي فرسوده، بي معنيٰ ۽ بي سود سمجهي، انهن ۾ اعتبار نٿو رکي. هو مذهبن جو ست ڪيري، ڦوڳ ڦٽو ڪرڻ گهري ٿو. هو عشق ۽ عقل کي هڪ تصوير جا ٻه رخ ڄاڻي ٿو، جنهن جي رهبريءَ هوندي ٻئي ڪنهن جي هدايت جي ضرورت نٿو محسوس ڪري.

هو پاڻ کي فطرت جو ايجنٽ ڄاڻي، هر پراڻي ۽ بي سود شيءِ کي ڏاهي، حالتن ۽ ضرورتن جي تقاضا مطابق، نئين شيءِ بنائڻ گهري ٿو. فطرت تي جڏهن غور سان نظر ڪري ٿو، ته کيس ان ۾ هر گهڙي انقلاب ڏسڻ ۾ اچي ٿو. نئين شيءِ پراڻيءَ جي جاءِ وٺندي وڃي ٿي. ڪا به شيءِ ماڳيءَ جي جاءِ تي بيٺل نٿو ڏسي. زمين، تارن، چنڊ، سج کي هو ڦرندو ڏسي ٿو. راتين پٺيان ڏينهن ۽ موسمن پٺيان موسمون بدليون ڏسي ٿو. پاڻيءَ ۽ هوا سدائين تحريڪ ۾ نظر اچنس ٿا. وڻ، جانور ۽ ماڻهو ڄمي وڌا ٿي، مرندا ڏسي ٿو. وري انهن جي جاءِ ٻين کي والاريندو ڏسي ٿو. ماڻهوءَ ۾ هر گهڙيءَ، دم ڪٽڻ سان، خراب رت کي بدلي ٿيندو ڏسي ٿو. ڪا به شيءِ، سواءِ ذات الاهيءَ جي، دائم ۽ قائم نٿو ڏسي. ان اڻ ڪٽ تبديليءَ جي سلسلي هوندي، هن کان ڪهڙيءَ طرح ڪو توقع رکي سگهجي ٿي ته کيس ڪن مذهبي قانونن جي دائري

۾ محدود ڪري هلايو وڃي. هو تحريڪ ۾ دائمي زندگي محسوس ڪري رهيو آهي.

هن کي ملايا صاحب اقتدار طبقي طرفان جڏهن، الله رسول قرآن جي نالي ۾، ڪن ڪمن جي هدايت ڪئي وڃي ٿي، ته هو جاهل نه آهي، جو ڳالهه جي ته تائين پهچي نه سگهي، هو ان کي مستقل مفاد طرفان سندن تسلط قائم رکڻ جو بهانو سمجهي، ان کي نٿو مڃي، ۽ بغاوت ڪري ٿو.

هو حق کي، سچ جي روشني يا هوا وانگر، هر ڪنهن جي ملڪيت سمجهي ٿو. هو ان کي چند فرقن ۽ قومن جي هڪ هتي بنائڻ لاءِ تيار نه آهي.

هن جا بنيادي مقنا ۽ بقا جي اصول تي بيٺل آهن. هو هر فرسوده شيءِ، عقيددي ۽ دستور کي ختم ڪرڻ لازم ڄاڻي ٿو. ان جي جاءِ تي نئين ڪارآمد شيءِ، نظريو ۽ دستور آڻڻ گهري ٿو. هو راز حيات معلوم ڪري ويو آهي، ته اها بدائين گردش ۾ آهي:

موجيم ڪم، آسودگي ۽ ما عدم ماست،
 بسا زنده ۾، آئيم ڪم، آرام نيگريم.

[معنيٰ - زندگي لهر مثال آهي، جا جيستائين تحرڪ ۾ آهي سندس وجود قائم آهي. سندس تحرڪ بدائين بعد ان جو خاتمو ٿئي ٿو.]

[۳] صوفيءَ جو ٽيون عقيدو.

دين ۽ سياست کي علحده رکڻ گهرجي.

صوفي دين کي رضاڪارانه، تجربي ۽ علم جي بنياد تي حاصل ڪيل معلومات جو ذخيرو ڄاڻي ٿو، جنهن موجب زندگي بسر ڪرڻ پنهنجو شخصي معاملو ڄاڻي ٿو. هو ڄاڻو جدا آهي. مرنڊو به جدا. سندس عقيدن لاءِ جوڊار به هو پاڻ آهي. پوءِ هو ڪهڙي طرح سان

انهن ڳالهين ۾ تيا ڪر جي دست اندازي برداشت ڪري سگهي ٿو. حڪومت ۽ مذهبي نظام طرفان سندس عقيدتي خيال ۽ راءِ جي آزاديءَ ۾ دخل ڪي ڪو پنهنجي انساني بنيادي حق جي خلاف سمجهي ٿو.

هو مذهبي ڳالهين کي، باهمي گفتگو، ذاتي تجربي ۽ علم ۽ عقل جي بنياد تي قائم ڪرڻ جو حامي آهي. هن جي ڪمن ۾ ”لا اڪراه في الدين قد تبين الرشد من الغي“ (معنيٰ - دين ۾ سختي ۽ زور نه هئڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته هدايت جو رستو گمراهيءَ کان پٽرو پيو آهي.) جو آواز گونجي رهيو آهي.

صوفي اهنسا جو قائل آهي. هو سياست، مذهب، خيال، عمل ۽ روزانه زندگيءَ ۾ اهنسا جي اصول کي رهبر راه بنائڻ گهري ٿو. هو رسول مقبول صلعم جي قول ”اظهار اختلاف الراء في امتي رحمة.“ (معنيٰ - ”اختلاف راءِ کي برداشت ڪرڻ منهنجي پوئلڳن لاءِ رحمت جو باعث ٿيندو.“) کي وڏي اهميت ڏئي ٿو. هن جو عقيدو آهي ته نظر ۽ خيال جي رنگارنگي حسن ازلي کي دويلا ڪري ٿي:

”مارڻ لاءِ مسڪين جي لکين ناز سڪيو آهين نوان نوان!“

جيئن باغ ۾ مختلف رنگن جا گل ان جي زيبائش کي وڌائين ٿا، تيئن ڪثرت حيالات کي هو وحدت حق جا مختلف پهلو ڄاڻي ٿو:

هڪ قصر در لک، ڪوڙين منجهس ڪڙڪيون،
جڏانهن ڪريان پرڪ، تڏانهن سڄڻ سامهون.
 (شاه)

هر جدا جدا مذهب کي هڪ ڪالين قدرت جا گوناگون رنگ ڄاڻي ٿو، جي، باوجود ظاهر ڪثرت جي ان جي بنيادي خوبصورتيءَ ۽ وحدت کي وڌائين ٿا.

هو هندو، مسلم، عيسائي، ٻڌ، يهودي وغيره سڀني ۾ حق جي

جهلڪ ڏسي ٿو. جي ظاهري اختلاف ڪري منجهي پون ٿا، تن کي هو ڪچو ڄاڻي ٿو.

حسن جو حق جو، سو خامي پائين خام،
اچي ٿيا اسلام، ڪفر ڪافر پاڻ ۾.
(شاه)

صوفين ۽ سنتن طرفان مختلف مذهبن کي نزديڪ آڻڻ لاءِ، دنيا ۾ ڪيتريون ئي ڪوششون ٿيون آهن. جهڙوڪ:

(۱) شيخ بدرالدين سماوا طرفان، ترڪيءَ ۾، اسلام ۽ ڪرسچئنٽيءَ کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۲) ڪبير ڀڳت ۽ گرونانڪ طرفان، هندستان ۾، اسلام ۽ هندوازم کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۳) راجا رام موهن راءِ طرفان، هندستان ۾، ڪرسچئنٽيءَ ۽ هندوازم کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۴) هنگ سيوچان طرفان، چين ۾، تائوزم ۽ ڪرسچئنٽيءَ کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۵) اڪبر بادشاه طرفان هندستان ۾، اسلام، هندوازم، جين ازم، ڪرسچئنٽيءَ ۽ زردشتيءَ مٽي کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۶) دارا شڪوه طرفان هندستان ۾، جملي مذهبن جي ڪثرت پويان بنيادي وحدت پرکڻ ۽ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي.

(۷) شاه عنايت عليه الرحمة، سچل سرمست عليه الرحمة طرفان، سنڌ ۾ جملي مذهبن جي ڪثرت پويان بنيادي وحدت پرکڻ ۽ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي.

تنهنڪري صوفي مذهب کي سياست کان علحده رکڻ جو حامي آهي. هن کي پتو آهي ته ٻنهي کي گڏي هلائڻ ڪري، فائدي بدران ماڻهن کي نقصان زياده ٿيو آهي. هندن، عيسائين، ٻڌن ۽

ٻارن ملڪن جي مسلمانن انهيءَ نقطي نگاهه کي ڦٽو ڪري ڇڏيو آهي. هن وقت صرف پاڪستان ۾ ڪي جاهل، خود مطلب، مستقل مفاد جا حامي سلا ۽ انهن جا طرفدار صاحب اقتدار ان نظريي جا حامي وڃي رهيا آهن.

(۴) صوفيءَ جو چوڻون عقيدو:

مسلمانن جي جدا قوم جي تصور جي خلاف آهي.

هو اسلام جي اعليٰ اصولن کي چند ماڻهن جي گروه ۾ محدود ڪري، ان کي جدا قوم يا فرقو بنائڻ نٿو گهري. ملن جي اهڙي عقيدتي کي هو روح اسلام جي خلاف ۽ مصنوعي جوڙجڪ ڄاڻي ٿو. انهيءَ نقطي نگاهه کان هو هر راسخ القيعده ۽ صالح عمل ماڻهوءَ کي صحيح مسلمان ڄاڻي ٿو — پوءِ هو ظاهري طور ڪٿي ڪنهن به مذهبي يا غير مذهبي گروهه جو فرد شمار ٿيندو هجي. انهيءَ اصول ۾ مڃڻ ڪري، هو مسلمانن جي جداگانہ قوم جي نظريي ۽ اسلام جي جدا مذهبي نظام کي ختم ڪريو ڇڏي.

قرآن شريف جي ڪيترن آيتن جي معنيٰ جي هن کي پوريءَ طرح پروڙ آهي:

(۱) ”ان اڪرمکم عندالله اتقاكم.“

[معنيٰ — اوهان مان پرهيز ڪار ۽ چڱن عملن وارا ماڻهو ئي خدا کي پسند آهن.]

(۲) ”والذين آمنوا و عملوا الصالحات — سند خلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدین فيها.“

[معنيٰ — جن کي ايمان آهي ۽ عمل صالح ڪن ٿا، سي دائمي خوشيءَ جون نعمتون حاصل ڪندا.]

ان جي وڌيڪ تشریح ملا واري تشریح جي جواب ۾ ڏني وئي آهي.

هن مذهبي عقيدن موجب ماڻهن جي ڪفر ۽ اسلام ۾ ورهاست نه ٿي ڪئي.

هن جي نظر ۾ اها ورهاست هيٺينءَ طرح ٿئي:

ڪفر	اسلام
(الف) خود مطلبي	(الف) بي طمعي
(ب) نفاق	(ب) اتفاق
(ت) نفرت	(ت) محبت
(ث) زور زبردستي	(ث) اهتسا
(ج) فرق بندي	(ج) اتحاد

جيئن ته سندس نقطي نگاه واري اسلام تي گهڻو بحث ٿيل آهي، انهيءَ ڪري هاڻي سندس ڪفر وارين ڳالهين تي ڪجهه روشني وجهان ٿو.

(الف) خود مطلبي: صوفيءَ وٽ هر ڳالهه، جا شخصي يا مستقل مفاد جي فائدي ۾ ۽ عوام جي نقصان ۾ هئي، سا خود مطلبي هئي. صوفيءَ وٽ هر ڳالهه، جا هر فرقي جي فائدي ۾ ۽ انسانيت جي نقصان ۾ هئي، سا خود مطلبي هئي. صوفيءَ وٽ هر ڳالهه، جا هڪ مذهب کي ٻين کان وڌيڪ يا جدا ڄاڻندڙ هئي، سا خود مطلبي هئي. صوفيءَ وٽ هر ڳالهه، جا هڪ ملڪ جي فائدي ۽ ٻين جي خلاف هئي، سا خود مطلبي هئي. هن خود مطلبيءَ کي ڪفر برابر سمجهيو ٿي.

(ب) نفاق: صوفيءَ جي نظر ۾ حقيقي وجود ذات الاهيءَ جو آهي. ٻيون سڀ شيون ان جي صفات آهن. صفات گوناگون ۽ ڪثير آهن. ذات واحد آهي. ڪثرت کي حقيقت ڄاڻڻ غلطي آهي. صوفيءَ جي نظر ۾ اها ڳالهه ڪفر برابر ٿئي ته هر ڪو پنهنجي راءِ، مذهب ۽ عقيدن کي صحيح سمجهي، ٻين کي غلط ڄاڻي. ان مان نفاق پيدا ٿيڻ جو امڪان هو، جو بدامني ۽ فساد جو ڪارڻ بنجي

تو اسلام صلاح ۽ امن جو پيغام آندو آهي، نه بدناميءَ جو. انڪري، جا ڳالهه نفاق جو باعث بنجن واري هئي، تنهن کي هن ڪنهن به صورت ۾ اسلام نٿي سمجهيو، بلڪ ڪفر ٿي ڄاتو — جيتوڻيڪ ملن ان کي قرآن، حديث، شريعت، دين اسلام جا غلاف ويڙهي، کڻي پيش ڪيو ٿي.

(ت) نفرت: صوفي محبت جو متوالو آهي. هن جي نظريو:

جا ڳالهه ماڻهن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، جا ڳالهه فرقن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، جا ڳالهه مذهبن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، جا ڳالهه قومن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، پوءِ اها ڳالهه کڻي اسلام، خدا، رسول يا ڪنهن به ٻئي نظريي جي نالي ۾ پيدا ڪئي وڃي، ڪفر هئي. جتي محبت هوندي، اتي نفرت کي جڳهه ئي ڪانه ملي آهي. هن دنيا جي سارين خرابين جو ڪارڻ نفرت کي ڄاتو ٿي.

دنيا ۾ جنگيون نفرت ئي پيدا ڪرايون. هن جي نظر ۾ محبت، دين فطرت، ۽ قانون ارتقا ۽ اسلام ساڳي ڳالهه آهن. نفرت، تنزل ۽ ڪفر ساڳي شيءِ هئا، تنهنڪري هن جڏهن دين اسلام جي نالي ۾ صاحب اقتدار طبقي يا ان جي معاون ملا کي نفرت ڦهلائيندو ڏٺو ٿي، ته بي اختيار چئي وينو ٿي:

Gul Hayat Institute

محبت سنڌي مام، ڪوڙ پروڙي ڪين ڪي.

(ث) زور زبردستي: صوفي هر اڳرائيءَ، زور زبردستيءَ،

تشدد ۽ اهنسا جي ڳالهه جي خلاف آهي. هو ان کي محبت ۽ عشق جي منافي ٿو سمجهي، پوءِ اها اڳرائي (جهاد) خدا، قرآن، رسول، اسلام، ملڪ ۽ قوم جي نالي ۾ ڇو نه ڪئي وڃي. هو رواداريءَ جو حامي آهي. تنهنڪري هو اهڙو معاشرو آڻڻ گهري ٿو، جنهن ۾،

غريب ۽ شاهوڪار جا تفاوت نه هجن،

سياسي تسلط ۽ ڏاڍاين جا تفاوت نہ هجن،
 مذهبي، نسلي ۽ رنگن جا امتياز نہ هجن، ۽
 غير فرقيوار ۽ غير طبقي وار سوسائٽي بنائي وڃي.
 هو جماعتي نظام کي باهمي مشوري ۽ رضامندي جي بنيادن تي قائم
 ڪرڻ گهري ٿو. هو جملي ماڻهن ۽ قومن کي انسانذات جي واحد
 سوسائٽي (جماعت) ۾ شامل ڪرڻ گهري ٿو.
 هو مذهب ۽ نظرين جي اختلافن کي بنيادي وحدت جي
 نظر سان ڏسي، باهمي برداشت (Tolerance) ۽ گڏجي گذارڻ
 (Co-existence) جو سبق ڏيڻ گهري ٿو.
 هو ”لڪم دين ڪم ولي دين“ جو پڪو پوئلڳ آهي.

فصل پنجون

تصوف جيئن م-ون سمجهيو آهي

تصوف جو اڪثر مسلمانن ڪتب آندو آهي. ليڪن صحيح معنيٰ ۾ اهو لفظ جن عقيدن ۽ مقصدن لاءِ ڪتب آندو وڃي ٿو. انهن کي ٻين مذهبن جي ساڌن، سنتن، راهبن، بڪشن به جدا جدا نالن سان منسوب ڪري پئي استعمال ڪيو آهي. عام طرح هن لفظ جي تشريح ۾ هيٺين گروهن حصو ورتو آهي :

(۱) افلاطون جو فلسفءِ اعيان، نوفل اطونيت، اسپائي نوزا ۽ ٻين فيلسوفن جا انهيءَ فلسفي جي دائري ۾ بيان ڪيل خيال ۽ راياءِ.

(۲) ويدانتي سنتن جي تعليم.

(۳) ڪرسچن توحيد ۽ اسٽائڪس (Stoics).

(۴) ڪي ٻڌ ڌرم جا بڪشو.

(۵) جين ڌرم جا ڪي يوگي.

(۶) اسلام جا وحدت الوجودي صوفي.

(۷) ٿياسافسٽ (Theosophists).

(۸) جديد مذهب انسانيت جا حامي (Modern Humanists).

(۹) ٻيون اهڙي قسم جون روحاني جماعتون.

مسلمانن مان ڪيترن تصوف کي فلسفءِ اسلام، روح اسلام، مذهب عشق، نفس مارڻ، اندر اجاڙڻ، پاڻ سڃاڻڻ وغيره نالن سان

مڏيو آھي. ڪن درويشن ته خود اسلام کي عين تصوف ڄاتو آھي. اھڙيءَ طرح ھر مذهب جي اھل نظر ان جي مقصدن جي حمايت ڪئي آھي.

جھڙيءَ طرح جملي مذهب، باوجود سندن اعليٰ اصولن جي، سندن پوئلڳن جي خامين ڪري، فرق بنديءَ، نفاق، مڪر ۽ مستقل مفاد جا اڏا بنجي پيا آھن، ساڳي حالت مختلف مذهبن جي صوفي تحريڪن جي ٿي آھي.

جيڪڏھن ملا واري اسلام جا پوئلڳ نمازون پڙھي، روزا رکي، زڪواتون ڏئي، حج ڪري، مسجدون ۽ مدرسا ٺھرائي ۽ چور بازاري، سگھنگ، ڪثير تعداد نفعي خوريءَ، ويڇا خوريءَ، رشوت غريب آزاريءَ ۽ طرح طرح جي بداخلاقيءَ کان نٿا ھڻڪن، ۽ مذهب جا ڪي عالم به مذهب کي شاھوڪار طبقي جي مفاد واسطي استعمال عرضيءَ لاءِ ڪتب آڻن، اختلاف راءِ کي برداشت نه ڪرڻ، انسانذات ۾ نفرت، ۽ نفاق پيدا ڪرڻ کان نٿا چرڪن، ته پيران طريقت جي اڪثريت به شخصي خدمت ڪرائڻ، بزرگيءَ ۽ شيخيءَ ۾ ڦاسڻ، تصوف جي نالي ۾ گروه بنديءَ، دقيانوسي خيالن، ڪرامتن، ورد ۽ وظيفن جي تاثير ۾ اعتماد رکي، ماڻھن کي بيڪار ۽ بزدل بنائڻ لاءِ دڪان ڪوليو ويٺا آھن، ان ڪري حقيقي طرح تصوف جو به صرف نالو وڃي رھيو آھي.

تعليم يافتہ نوجوان جھڙيءَ طرح انھن ڳالھين ڪري اسلام جي نالي ۾ استعمال عرضيءَ (ايڪسپلائيٽشن) کان تنگ اچي مذهب کان بيزار ٿيندو وڃي، اھڙي طرح صوفيزم جي نالي ۾ روزبروز ٿيندڙ خسيس ڪر، جھڙوڪ پيرپرستي، ورد وظيفا، پاڻ سڃاڻڻ کان سواءِ الله سڏائڻ جا نعرا ھڻڻ، حسن پرستيءَ جي نالي ۾ بداخلاقيءَ جا ڪم، ڪم ڪار ڇڏي تارڪ الدنيا ٿي ٻن مڱ تي گذر ڪرڻ، ۽ نشي پتي وارا پيا اھڙا ڪم ڏسي، ان کي مڪر ۽ فريب سمجھي ان کان حقارت ڪرڻ لڳا آھن.

آءُ پهريائين هن ڪتاب جي پيش لفظ ۾ ۽ پوءِ ان جي جدا جدا فصلن ۾ انهيءَ مضمون جي جدا جدا پهلوئن تي خيالن جو اظهار ڪري آيو آهيان. پڙهندڙ ان مان معلوم ڪري سگهيا هوندا ته منهنجي سامهون انسانذات جي مجموعي مفاد جا ٿي مقصد رهيا آهن: اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم.

انهيءَ مقصد لاءِ ڪم ڪندڙ ماڻهن کي هڪ جاءِ تي گڏجي ڪم ڪرڻ واسطي جمع ڪرڻ لاءِ ڪهڙو نالو ڪتب آڻيان، ان تي گهڻو غور ڪيو اٿم. حقيقت ۾ اسلام جي تشريح ان لاءِ منهنجي نقطي نگاه کان ڪافي هئي، پر جيئن ته اهو مذهب جدا دين منظم ٿي چڪو آهي ۽ ان جي پوئلڳن جا مستقل مفاد پيدا ٿي چڪا آهن تنهن ڪري امڪان اهو ڏسڻ ۾ آيو ته ٻين منظم مذهبن جا پوئلڳ باوجود منهنجي جدا تشريح جي به، ان نالي هيٺ ڪيل تشريح کان چرڪي، تعصب ڪري، ان ڏي توجهه نه ڪن. ان ڪري مجبوراً اهڙو نالو استعمال ڪريان ٿو، جو باوجود ان جي پوئلڳن جي ڪوتاهين ۽ خامين جي به پاڻ بين الاقوامي ڪشش رکي ٿو ۽ بي تعصبيءَ ۽ رواداريءَ جي اصولن جو حامي آهي.

بيدل فقير فرمائي ٿو ته:

اڪ-ران دي وچ جوئي اڙيا.
عشق دي چاڙهي مور نه چڙهيا.

مون کي ڪنهن خاص نالي مان دلچسپي نه آهي. پر جيئن ته عالم مڪان ۽ زمان ۾ ڪنهن به ڳالهه جي نالي کان سواءِ اظهار ڪري نٿو سگهجي، تنهن ڪري پنهنجي مقصد کي سنڌ هند ۽ وچ مشرق جي قديم بزرگن جي آندل نالي، يعني تصوف سان، جنهن کي جديد زبان ۾ ”مذهب انسانيت“ سڏيو وڃي ٿو منسوب ڪريان ٿو.

هرڪو ماڻهو جا به ڳالهه ڪري ٿو، سا سندس طبعي رجحان ۽ شخصي ڪمزورين کان خالي نه هوندي آهي. آءُ به ان عام قانون

کان مٿي ٿي نٿو سگهان. البت منهنجي، صوفيزم جي تشريح ڪرڻ وقت، حتي الامکان اها ڪوشش رهندي، ته ان ۾ سرزمين سنڌ جي گذريل ٽن هزار ورهين جي تاريخ ۽ بزرگن جي حتي الامکان ترجماني ڪريان.

منهنجي نظر ۾ تصوف جا هيٺيان اصول ۽ مقصد آهن:

(۱) تصوف، وحدت الوجود (ويدانت) ۾ ويساھ رکڻ کان سواءِ مڪمل ٿي نٿو سگهي —

جنهن مطابق هر شيءِ جو مرڪز ذات الاهي آهي؛ ٻيون سڀ شيون ان جي صفات، تجلي يا پرتو آهن. هر شيءِ ۾ انتهاپسندي غلط آهي. هن نظريي جي انتهاپسنديءَ ڪري هيٺين غلط نتيجن نڪرڻ جو امڪان رهي ٿو، ان کان گوشو لازمي آهي:

(الف) جي سڀ شيءِ ذات حقيقيءَ ۾ سمايل آهي. ته پوءِ گناه، ثواب، بري، ڀلي، رحمت ۽ لعنت جا فرق مٽجي وڃن جي احساس ٿيڻ ڪري، اڪثر صوفي عمل جي زندگيءَ کي بيڪار سمجهي، تارڪ الدنيا ٿين ٿا، جا ڳالهه حقائق دهر ۽ قانون فطرت جي خلاف آهي. اهڙيءَ ڳالهه کان بچڻ لاءِ خواجہ حافظ فرمايو آهي ته

دوھ از مسجد سوي ميخانہ آمد پير ما،

چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما!

[معنيٰ] — ڪجهه وقت ٿيو ته منهنجو رهبر مسجد مان نڪري ميخاني ۾ آيو، — طريقت جا دوستو، هاڻ ڇا ڪرڻ گهرجي؟
ان تي وري جواب ڏئي ٿو ته

ما مريدان رو به سوي ڪعبه چون آريم چون،

رو بسوئي خانہ خمار دارد پير ما!

[معنيٰ] — اسان ارادتمند ۽ صحبتي هاڻ هن کان سواءِ ڪعبي طرف وڃي سگهنداسين، — جڏهن اسان جو رهبر خمار خان ۾ ويٺو آهي. هڪ سنڌي درويش ان ساڳئي خيال کي هن طرح ادا ڪيو آهي:

جڏان عشق دل وچ نہ مائيس، پوش فقير دا پائيس،
دليان لٽاؤن دي ڪيتي، چاڪ لقب چا لايا.

جڏهين منشا ايزديءَ موجب هي سارو مانڊاڻ ڪنهن رٿا ۽ مقصد سان ٺهيو آهي، ته ان نقطه نگاه کان ڪم ڪرڻ عين رضا الاهي آهي. ان کان منهن موڙي بيڪار بنجڻ مقاصد زندگيءَ کان اڻ واقفي ۽ انحرافي ٿيندي.

(ب) ٻيو رجحان ان مان اهو ٿو نڪري ته جڏهن گناه ۽ ثواب هڪ شيءِ جا ٻه پاسا هئڻ ڪري پنهنجي افاديت وڃايو ويٺن، ته پوءِ بري ڀلي جي فرق کي ڪڍي، ماڻهو سڀڪجهه ڪرڻ لاءِ آزاد ٿيو پوي. اها ڳالهه به رٿا ۽ مقاصد زندگيءَ جي قانون خلاف ٿئي ٿي. قانون ارتقا جي تقاضا موجب، هر هڪ جز کي ڪل جي مفاد لاءِ جدوجهد ڪرڻي آهي. اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم جڏهين زندگيءَ جا مقصد ٿين ٿا، ته ان ڏس ۾ صحيح علم، نفسي اصلاح ۽ اخلاق حميده جي تڪميل ضروري ٿي پوي ٿي.

شاه باهو عليه الرحمة ان حالت ۾ فرمائي ٿو —

علمي باجهون ڪوئي فقر ڪماوي ڪافر مري ديوان، هو —

سو ورهيان دي ڪري عبادت رهي الله ڪنون بيگان، هو —

غفلت ڪنون نہ ڪلسن پردي دل جاهل بت خان، هو —

(۳) ان ذات حقيقيءَ جو قياس، گمان، وهم کان مٿي هئڻ ۾

اعتبار رکڻو آهي.

انهيءَ نقطه نگاه ۾ ويساھ رکڻ ڪري خدا جي شخصي تصور ۽ غير شخصي تصور کي ترڪ ڪرڻو پوندو. شخصي تصور بت پرستيءَ جو ڪارڻ بنجي ٿو، ۽ ٻيو دوئيءَ جو.

(۳) صوفي خلقت ڪائنات جي پويان رٿا يا منصوبو (Plan)

پرکي ٿو.

رواجي طرح جيڪڏهن دنيا جي معاملن ۽ زندگيءَ جي ڪاروبار تي مٿاڇري نظر ڊوڙائي، ته ان جي ڪارڪردگي بي ڍنگي ۽ بنا ترتيب

جي ڏسڻ ۾ ايندي. جيئن ته

(الف) ڪروڙين ماڻهو غربت ۽ بي روزگاريءَ جي ڪري، باوجود محنت ۽ مزدوريءَ جي، کاڌي، ڪپڙي ۽ اجهي لاءِ حيران آهن، ۽ چند ماڻهو، بنان ڪنهن سخت محنت جي، عيش آرام جي زندگي گذاري رهيا آهن.

(ب) ڪروڙين ماڻهو مرضن ۽ مصيبتن ۾ گرفتار آهن — ڪي ڄمندي لنگڙا لولا ۽ انڌا ٿين ٿا، ته ڪي پوءِ ۽ ائين بنان علاج جي تڪليفون برداشت ڪري رهيا آهن، ته ڪي تندرست ۽ توانا، بنان ڪنهن تڪليف جي، پينگهي کان قبر تائين عيش جي زندگي گذاري وڃي ٿا پار پون.

(ج) هيتري علم، تهذيب ۽ تمدن هوندي، خسيس ڳانهين تان لڙايون شروع ٿي، ڪروڙين ماڻهو ۽ انهن جون ملڪيتون تباھ ٿين ٿيون، نه ڪو ڪين ان تڪليف کان رهبري ڪري بچائي ٿو، نه الله تعاليٰ ئي راهم هدايت ٿو ڏئين.

(د) هڪڙا ماڻهو حسين پيا ڪوجها، هڪڙا عقل وارا پيا جاهل، هڪڙا شاهوڪار پيا غريب، هڪڙا رحمدل پيا ظالم ٿين ٿا. (ه) ڌرتيون ڌن ٿيون، طوفان لڳن ٿا، سيلاب اچن ٿا، بيماريون پون ٿيون — انهن ۾ لکين ماڻهو تباھ ٿيو وڃن.

اهي سڀ ڳالهون نظر ۽ غور ڪرڻ بعد ڪائنات جي ڪاروبار ۾ بي ترتيبِي ڏيکارين ٿيون. جيڪڏهن ڪو منصوبو يا رٿا هجي ها، ۽ ادا ڪنهن عدل ۽ انصاف جي بنياد تي بيٺل هجي ها، ته ائين چوڻي ها؟ ٻئي طرف نگاه ڪري ڏٺو ٿي ويو ته سج جي چوڌاري سيارا، جن ۾ ڌرتي به هئي، مقرر مفاصلن تان، ترتيبوار، مقرر وقتن تي چڪر لڳائي رهيا آهن. ڏينهن پٺيان راتيون اچن ٿيون. موسمون مقرر معيادن تي بدليون رهن ٿيون. هر جاندار شيءِ ڄمي، وري مري ٿي. پاڻي سمنڊن مان ٻاڦ رستي ڪڪرن ۾ وڃي، برف بنجي، وري پاڻي ٿيو، ندين رستي يا بارش رستي، پوکڻ کي سیراب ڪري ٿو. انهن ڳالهين

کي ڏسي، خيال پيدا ٿئي ٿو ته ڪائنات ۾ ڪا رٿا يا ترتيب ضرور آهي، جنهن مطابق هي سلسلو هلي رهيو آهي. انهن مختلف ڳالهين کي مد نظر رکي، ۽ نظريا قائم ڪيا ويا آهن.

هڪڙو نظريو اهو هو ته جيتوڻيڪ فطرت ۾ ۽ طاقتون، خير ۽ شر جون، ساڳئي وقت هڪٻئي جي مخالف ڪم ڪري رهيون هيون، ليڪن ڪائنات رٿا ۽ مقصد سان ٺهيل هئي ۽ رٿا ۽ مقصد سان هلي رهي هئي.

ٻيو نظريو اهو هو ته سارو معاملو حادثن تي ۽ رٿا کان سواءِ هلي رهيو هو.

ٻيون نظريو دهرت جي فلسفي جي پيداوار هو.

وحدت الوجودي صوفين ۽ ان تي غور ڪيو ٿو ڏسجي. انهن هنن ٻنهي نظرين ۾ ويساهه ڏني رکيو. هنن خلقت جي پويان منصوبي کي مڃي، ان کي قانون ارتقا جي ماتحت صرف خير ڪري مڃيو ٿي. انهن مان ڪن مٿي ذڪر ڪيل زندگيءَ جي بي ڍنگاين يا نقصانن کي اسرار جي ڳالهه سمجهي، ٿاري ڇڏيو ٿي. ڪن ان کي قانون فطرت جي چٽاڀيٽيءَ جا جزا ڏسي، ان کي عارضي سمجهي، مستقل طور ۽ آهستي آهستي ٿي، انهن جي حل ٿيڻ ۾ اعتماد رکيو ٿي.

پر ان ساري معاملي مان هڪ ڳالهه صاف ظاهر ٿئي ٿي ته ماڻهن جي تڪليفن ۽ فطرت جي بي ڍنگاين بابت راءِ جي پيدا ٿيڻ جو مکيه ڪارڻ خدا جو شخصي تصور آهي، جنهن مطابق دنيا جي هر شيءِ سندس نظر هيٺ سندس رضامندي ۽ ناراضگيءَ جي بنياد تي هلندڙ ٿي سمجهي وئي. صوفي، جيڪڏهن بهشت ۽ دوزخ جي نظريي کي نٿو مڃي، ته خدا جي عدل ۽ انصاف جا هيٺاهين ۽ سطح وارا تصور به نٿو مڃي، جنهن مطابق هر هڪ ڳالهه ۾ ان جي نظر هيٺ رضامندي ۽ ناراضگيءَ جا نظريا ختم ٿي وڃن ٿا. صوفي ڪرامت، معجزو، خرق عادت ۾ ويساهه نٿو رکي.

(۴) صوفي انسانذات کي هڪ جسم واحد ڪري سمجھي ٿو. هو ماڻهن جي طبيعتن، قبيلن، قومن، نسلن، رنگن، مذهبن ۽ نظرين جي اختلاف جي باوجود، انهن کي هڪ ئي جنس سمجھي ٿو. انهيءَ ڪري انهن جي اختلافن پويان هو بنيادي وحدت پرکي ٿو، تنهن ڪري هن انهن جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ اصول مقرر ڪيا آهن، جن جي هو مخالفت ۾ ڪابه ڳالهه مڃڻ لاءِ تيار نه آهي.

هن کي طبيعتن، قبيلن، قومن، نسلن ۽ رنگن جي ڳالهه ايترو تنگ نٿي ڪيو، جيترو الله جي نالي ۾ ٻرپا ڪيل مذهبي نظرين جي ذريعي ماڻهن ۾ پيدا ڪيل اختلافن ڪيو ٿي.

هو عشق جي ايڏي اوچي مناري تي چڙهيو بيٺو آهي، جتان ڪفر ۽ اسلام جا جهنڊا برابر جهولندا نظر اچن ٿا. هوائي جهاز ۾ تمام مٿي اڏامن بعد زمين جو جهڙو نظارو ڏسڻ ۾ اچي ٿو — ان ۾ زمين جون هيٺ مٿاهيون، ٻڙي، ٻيلا سڀ هڪ وڏي پڪڙيل غاليچي وانگر نظر ٿا اچن. ان وانگر هي به ايڏيءَ اتاهينءَ تان انسانذات تي نظر ڪري ٿو، جو اهي سڀ هڪ ئي باغ جا جدا جدا قسم جا وڻ ڏسڻ ۾ اچن ٿا، ان ڪري سندس ڪوشش اها ٿي رهي ٿي ته انهن ۾ اتحاد آڻي.

(۵) وحدت مذاھب: انسانذات جي وحدت ۾ ايمان رکڻ

بعد ۾ جدا جدا مذهبي نظرين جي پويان به وحدت پرکي ٿو. ڪفر ۽ اسلام کي هو وڻ جي ٽاري سمجھي ٿو. صوفيءَ جو ڪفر اسلام جو تصور، ملا جي تصور کان علحده آهي. ملا ٻئي مذهب يا فرقي جي پوئلڳن کي ڪافر سمجھي ٿو، پر صوفي جملي مذهب کي هڪ سمجھي ٿو ۽ دهریت کي جدا سمجھي ٿو، پر انهن ٻنهي کي به هڪ تصوير جا ٻه پاسا شمار ڪري ٿو: مذهب کي هو ارتقا جو حامي ۽ دهریت کي انقلاب جو حامي سمجھي ٿو: ليڪن وري به ٻنهي جو منزل مقصود ساڳيو سمجھي، کين صرف طريقهءِ ڪار جو تفاوت ڄاڻي ٿو.

(۶) **مذهب جو روح:** هو عشق ۽ علم کي مذهب جو روح سمجهي ٿو. عشق هن کي اتحاد جو رستو ڏيکاري، امن تي پهچائي ٿو. علم هن کي ترقيءَ جي راهه تي گامزن ٿيڻ ۾ مدد ڪري ٿو. مذهب جي هن روح جي ذريعي هو مذهبن، فرقن، نظرين جي ڪثرت ۾ وحدت پرکي ٿو. ان راهه ۾ نفرت، نفاق، فرق پرستي، تعصب ۽ خود مطلبيءَ کي هو وڌيون رکاوٽون ڄاڻي ٿو.

(۷) **طريقت يا ڪلچر:** صوفي صاحب دل آهي. هو دل ۽ دماغ جي زرخيزيءَ لاءِ ڪوشش ڪري، انسانذات کي مهذب بنائڻ گهري ٿو. ان ڪري جديد لفظ ڪلچر ۾ جيڪي اچي وڃي ٿو، ان جو هو حامي آهي.

ان لاءِ هو، نفس جي اصلاح لاءِ، خود مطلبيءَ، قومي شعور جي عدم موجودگيءَ، نفرت ۽ نفاق ۽ بزدليءَ کي ڪڍي، اندر اجارڻ جو حامي آهي.

ان ڪري هو اخلاق جي درستيءَ لاءِ ڪوشش رهي ٿو. هر اها ڳالهه جا مجموعي مفاد جي حمايت، پراپڪاريءَ جو جذبو، محبت ۽ همت ڏياري ٿي، تنهن کي هو اخلاق ڄاڻي ٿو.

ان لاءِ مذهب جي صحيح تشريح ڪري، روح مذهب کان هو واقف ٿيڻ گهري ٿو.

اهو سڀ ڪم هو تاليف قلوب ذريعي ڪرڻ گهري ٿو.

صوفيءَ جي ڪم جو دائرو مخصوص آهي. هو نه ڪنهن جي خلاف آهي. نه ڪنهن جو پوئلڳ آهي. هو باهمي رواداريءَ (Co-existence) ۾ اعتماد رکي ٿو. هو مذهبن، نظرين، نسلن جي نالي ۾ انسانذات جي وچ ۾ ڪڙي ڪيل ديوارن جي ڪيرائڻ جو حامي آهي. هو هر انهيءَ ڳالهه جي خلاف آهي، جا انسانذات ۾ نفاق ۽ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي — پوءِ ڇو نه اهي ڳالهيون خدا، پيغمبرن ۽ الهامي ڪتابن جي نالي ۾ ظاهر ڪيون وڃن.

جي - ايسر - سيد جا لکيل ڪتاب

جريان نمبر	ڪتاب جو نالو	ڇپيل يا اڻ ڇپيل
۱-	محال مهاندن جو تعليمي ۽ تنظيمي پروگرام	ڇپيل
۲-	انتظامي کاتي کان عدالتي کاتي جي جدائي	"
۳-	پاڪستان ۽ مسلمان (ترجمو)	"
۴-۵	نئين سنڌ لاءِ جدوجهد سنڌي ۽ انگريزي	"
۶-	پيغام لطيف	"
۷-	موجوده سياسي مسئلا	"
۸-۹	جيئن ڏٺو آھ مون (سنڌي، اردو)	"
۱۰-	جديد سياست جا نورتن (سنڌي)	"
۱۱-	سنڌ جا سورما	"
۱۲-	جنب گذاريم جن سان	"
۱۳-	رهاڻ - سيد ميران محمد شاھ جا خط	"
۱۴-	شاھ عبداللطيف جون ڪافيون ۽ وايون	"
۱۵-	سنڌ جي بمبئي کان جدائي	"
۱۶-	سيد علي محمد شاھ راشدي جا خط ۽ مضمون	"
۱۷-	ساهڙ جا سينگار علام آء - آءِ قاضي جا خط	"
۱۸-	سنڌي ڪلچر	"
۱۹-	بزم صوفياڻي سنڌ جا خطبا	"
۲۰-	محترم جي - ايم سيد جا چونڊ سياسي مضمون ۽ تقريرون (۱۹۶۲ع)	"

چپيل يا
اڻ چپيل

ڪتاب جو نالو

جويان
نمبر

اڻ چپيل	جديد سياست جا نورتن (اردو)	۲۱-
"	محترم - جي - ايم - سيد جا مضمون ۽ تقريرون (اڃ تائين)	۲۲-
"	ادبي مضمون	۲۳-
"	جديد مشاهير عالم	۲۴-
"	ديار دل ۽ داستان محبت	۲۵-
"	جناح صاحب سان لکچر	۲۶-
"	ورلڊ مسلم ڪانفرنس	۲۷-
"	سنڌ جي مکيه اديبن جا خط	۲۸-
"	سنڌ ۽ هند جي مکيه سياستدانن ۽ عالمن جا خط	۲۹-
"	سنڌو ديش چو ۽ ڇا لاءِ؟ (سنڌي)	۳۰-
"	" " " (انگريزي)	۳۱-
"	پنهنجي ڪهاڻي پنهنجي زباني جلد پهريون	۳۲-
"	" " " " " پيو	۳۳-
"	" " " " " ٽيون	۳۴-
"	" " " " " چوٿون	۳۵-
"	" " " " " پنجون	۳۶-
"	مٽياري جي سيدن جي تاريخ ۽ شجرا	۳۷-
"	متفرق مضامين اخبارن ۾ چپيل	۳۸-
"	متفرق پمفليت مختلف نالن هيٺ لکيل	۳۹-
"	محمد امين ڪوسي سان لکچر	۴۰-

پلنامون

صفحہ	سٽ	غلط	صحيح
۹	۱	صداقت جو	صداقت جي
۱۰	۲	آئنده پڻ ۽ انجي	آئنده پڻ انجي
۱۵	۵	لکن، ۽ ورهين	لکن ۽ هزارن
۱۵	۱۱	جسمن کي ٻي	جسمن کي ٻي، روح سان
		ظاهري طور	منسوب ٿي کيائون جيتوڻيڪ
			اهي روح کين ظاهري طور-
۱۷	۹	شروع ڪئي، نتيجو	سندن مخالف قبيلن، وري
			پنهنجا طرفدار، پاڪ ۽
			فائدي بخش جانور، ديوتائون
			۽ روح جدا مقرر ڪري انهن
			جي پوڄا شروع ڪئي، نتيجو-
۲۰	۳-۲	دنيا دشمني ۽ هڪ	هڪ قبيلي جي ٻئي سان
		قوم جو ٻئي سان کان	دشمني ۽ هڪ قوم جو ٻي ۽
		خوف، شروع کان	کان خوف شروع کان وٺي
		وٺي دنيا ۾	دنيا ۾ ننڍي کان ننڍي
۲۱	۴	رهائيت	رهائيت
۲۶	آخري	عقدي	عقدي
۳۰	۶	نتيجن	نتيجتاً
۳۶	۷	عليه	اليه
"	۱۵	ميٽريلزم	ميٽريلزم

صفحہ ست	غلط	صحیح
۴۳	۵	ور ورائی جو
۴۶	۱۱	دوستی
۴۹	۳۳	جن جو
۵۰	۱۱	ٹی نہ تا
”	۳۵	ادارہ
۵۶	۷	دلیق
۵۸	۲	ان ۾ آھی
۶۲	۱	عشل
”	۲۵	جسمانی
۶۳	۸	پنہنجن بچاء
۶۵	۲۱	قوزی
۶۷	۱۲	نفعی
”	۱۳	خرابیء کان
۶۸	۱۲	نالی ظاہر
”	۱۹	موسلی ۾ فرعون
۶۹	۳	سائین
”	۱۳	نہ سگھو
”	۱۸	نہ نگیریم
۷۰	۱۱	تنہنکری ہن
۶۳	۱۶	تقسیم
”	آخری	ولی الدین
۷۴	۲	لکد قوم
۵۷	۲۵	مئی آھن

صفحہ	ست	غلط	صحیح
۷۶	”	نیسف	نیست
۷۷	۱۷	دا	دل
۷۹	۲۲	نوافلاطونین ۾	نوافلاطونین ۴
”	۲۳	رام کرشن مٹ	رام کرشن مٹ
۸۰	۱۹	تحریرکن جوڈکر	تحریرکن جو پس منظر
		پس منظر	
۸۱	۱۵	مطابق	مطلق
”	۱۹	پرتوی	پرتوی
۸۲	۱۶	مطابق	مطلق
”	۲۳	عالم ۴ وحدت	علم - وحدت
۸۹	۱۸	سیاست کی حکومت	مسلمانن کی حکومت
۹۹	!	ثم ادنیٰ	ثم دنیٰ
۱۰۰	۳	یمسک الموت	یمسک السماوات
		السماوات	
۱۳۶	۴	وچ ۾ جو	وچ جو
۱۴۴	۲۰	کنٹرولر	کنٹرولر
۱۴۷	۵	و آخذ متشابہات	و آخذ متشابہات
”	۶	ابتغاء الفته	ابتغاء الفتنة
”	۱۲	كان عاقته	كان عاقبة
”	”	و موعظة	و موعظة
۱۷۲	۱۰	راسخ القیہ	راسخ العقیدہ
۱۷۶	۶	نوفل اطونیت	نوفلاطونیت، اسپنوزا
		اسپائی نورا	

صفيحو ست	غلط	صحيح
۹	والصائبين	واصابئين
۱۳	انصارن	نصارن
۱۵	بنجي ٿي سگهي	بنجي نه ٿي سگهي
۸	فڪ ڪل نظام بعيد	فڪ ڪل نظام
۲۳	رضاڪارانہ طور	رضاڪارانہ طور ڏجي ٿي
	ڏجي ٿو	
۷	خودبيني	خودبيني
۱۰	خدا جي مثال	خدا بي مثال
۱۷	خالق ۽ معبود	خالق ۽ مخلوق
۲۰	رحمة للعاشقين	راحة للعاشقين

بیت

تثانوی

مؤلف

Gul Hayer Institute

جی ایچ سید