

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Divine Revelation

The Late Allama G.L.Thakkur Dass

حکمت الالہامہ

مصنفہ

علامہ جی ایل ٹھا کر داس

امریکن یونیورسٹی مشن گجرانوالہ

امریکن ٹریکٹ سوسائٹی کیلئے امریکن مشن نے شائع کی
۱۸۹۱ء

حکمت الالہامہ

1891

Urdu

August.29.2006

www.muhammadanism.org

فہرست مضامین

تیسرا مقصد

۱	تمہید - خدا کی اخلاقی حکومت
۸	پہلی فصل - نجات ممکن ہے یا نہیں
۱۱	دوسری فصل - کفارہ کی ضرورت
۱۴	تیسری فصل - کفارہ مسیح
۲۰	• دنیا میں کفارہ مسیح کا اشتہار
۲۳	• مسیح کی ذاتی عظمت
۲۵	• کفارہ مبارک
۳۰	چوتھی فصل - ایمان اور توبہ، اس فصل میں مولوی نور الدین صاحب کی کتاب فضل الخطاب کا بھی جواب دیا گیا ہے۔

چوتھا مقصد

۵۹	دیباچہ - نیچر اور قدیم زمانہ کا ایمان اور کلام الہی گواہی دیتے ہیں کہ پہلے ایام میں ایک خدا کی پرستش تھی۔
۶۳	پہلا حصہ - طبعی علم الہی کے بیان میں
۶۳	پہلا باب - اس بات کے بیان میں کہ عالم کی واقعی حالت ایک سبب اول کا خیال دلاتی ہے۔
۷۲	دوسرا باب - عالم میں ارادہ اور نسبتی ترتیب کی رو سے ثبوت اس بات کا کہ یہ موجودات بغیر ایک عاقل اور قادر سبب کے

۷۳	موجود نہیں ہو سکتی تھی - • اتفاق
۷۴	پہلی فصل - ارادہ اور تدبیر کا ثبوت عالم کی عام ترکیب میں
۷۹	دوسری فصل - ارادہ اور تدبیر کا ثبوت جانداروں کی ترکیب میں
۸۷	تیسری فصل - ایسے نسبت اور تدبیر آمیز عالم کا سبب اول ضرور ایک عاقل وجود ہے۔
۹۳	دوسرا حصہ - الہامی علم الہی کے بیان میں
۱۰۳	پہلا باب - کلام الہی کا بیان ہے کہ خدا ازل سے اور وہی گل عالم کا بانی ہے۔
۱۰۴	پہلی فصل - خدا کی ازلیت کے بیان میں
۱۰۵	دوسری فصل - خدا ہی خالق ہے اور کوئی نہیں
۱۰۶	تیسری فصل - کسی ازلی مادہ سے عالم نہیں بنا تھا۔
۱۰۷	دوسرا باب - کلام الہی خدا کو ایک عاقل اور دانا وجود بتلاتا ہے جس نے حکمت سے سب کچھ بنایا۔
۱۱۰	تیسرا باب - کلام الہی خدا کی وہ صفات ظاہر کرتا ہے جو نیچر ظاہر نہیں کرتی۔
۱۱۷	چوتھا باب - انسان حکمت سے ایسا اعلیٰ بنا ہے اور اس کی بناوٹ کی غرض -

تیسرا مقصد

عیسویت شافی قدرت ہے

"میں مسیح کی انجیل سے شرماتا نہیں، اس لئے کہ وہ ہر ایک کی نجات کے واسطے جو ایمان لاتا خدا کی قدرت ہے۔" (رومیوں ۱: ۱۶)۔

تمہید

خدا کی اخلاقی حکومت

یہ امر ثابت کرنا ضروری نہیں معلوم ہوتا کہ انسان نجات چاہتے ہیں کیونکہ اُن کی دینی رسومات اسی غرض سے ادا کی جاتی ہیں کہ وہ گناہ اور اُس کی سزا سے بچیں۔ اور الہام الہی کا بھی یہی ایک اعلیٰ مقصد ہے کہ انسان کیونکر نجات پائے۔ اب نجات کے لئے اس قدر مختلف طریقوں کا ہونا انسان کو بڑی تشویش میں ڈالتا ہے اور بعضوں کو کل مذہب کا منکر کر دیتا ہے۔ حقیقت میں ایسی حالت گنہگار انسان کے لئے کچھ تسلی کی بات نہیں ہے۔ مگر معلوم ہوا کہ حقیقت میں

سارے طریقے صرف دواصولوں کی چھوٹی چھوٹی شاخیں ہیں۔ یعنی نجات اعمال سے ہے یا فضل سے۔ دنیا کے قریباً سارے مذہبی طریقے پہلی بات اخلاقی وجود ہونے کا کیا شرطیں ہیں؟

اخلاقی وجود ہونے کی یہ شرطیں ہی یعنی عقل اور ضمیر اور آزاد مرضی۔ اور چونکہ انسان میں یہ جوہر ہیں لہذا ہم کو ماننا پڑتا ہے کہ انسان اخلاقی وجود ہے۔ اور انسان فطرتاً جانتا ہے کہ وہ ایک اخلاقی وجود ہے۔ ہر جنس جانداروں کی اپنی حیوانی عقل سے اپنی اپنی جنس کو جانتی ہے اور ایک جنس اپنے تئیں دوسری جنس نہیں سمجھتی۔ گھوڑا چوپایا ہے اور جانتا ہے کہ وہ پرندہ نہیں اور اپنی جنس کے کام کرتا ہے۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز۔ کبوتر یا کبوتر بازا یا باز۔ اسی طرح انسان بھی فطرتاً جانتا ہے کہ وہ اخلاقی وجود ہے اور محض حیوان مطلق نہیں ہے۔ اور اپنی طرز پر کام کرتا ہے۔ یعنی عقل اور ضمیر اور آزاد مرضی والے کام اس سے صادر ہوتے ہیں بھلے ہوں خواہ بُرے۔ اور پھر خداوند خالق میں بھی یہی جوہر ماننے پڑتے ہیں۔ کیونکہ اگر خالق میں نہ ہوتے تو مخلوق میں از خود نہیں ہو سکتے تھے۔ اُن کے ہونے کا کوئی

مادہ یا سبب نہ ہوتا۔ خدا آپ اخلاقی وجود ہے اس لئے اُس نے اخلاقی انتظام عالم میں قائم کیا۔ پس اخلاقی حاکم ہونے کے سبب سے وہ گل عالم میں راستی کا محافظ ہے اور اس لئے دوسرے اخلاقی وجودوں سے اطاعت طلب کرتا ہے کہ راستی اور محبت کو قائم رکھیں۔ اس راستی اور محبت کے قوانین یہ ہیں:

- میرے حضور تیرے لئے دوسرا خدا نہ ہو۔
- تو اپنے لئے کوئی مورت یا کسی چیز کی صورت جو اوپر آسمان پر یا نیچے زمین پر یا پانی میں جو زمین ک نیچے ہے مت بنا تو اُن کے آگے اپنے تئیں مت جھکا اور نہ اُن کی عبادت کر کیونکہ میں خدا وند تیرا خدا غیر خدا ہوں۔

- تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ مت لے کیونکہ جو اُس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خداوند اُسے بے گناہ نہ ٹھہرائیگا۔

- تو سبت کا دن پاک رکھنے کے لئے یاد کر۔ چھ دن تک تو محنت کر کے اپنے سارے کام کاج کر لیکن ساتواں خداوند تیرے خدا کا سبت ہے اس میں کچھ کام نہ کر۔

نہ تو نہ تیرا بیٹا نہ تیری بیٹی، نہ تیرا غلام نہ تیری لونڈی، نہ تیرے مویشی اور نہ مسافر جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہو۔ کیونکہ خداوند نے چھ دن میں آسمان اور زمین دریا اور سب کچھ جو اُن میں ہے بنایا اور ساتویں دن آرام کیا۔ اس لئے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اُسے مقدس ٹھہرایا۔

- تو اپنے ماں باپ کو عزت دے تاکہ تیری عمر اُس زمین پر جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔
- تو خون مت کر۔
- تو زنا مت کر۔
- تو چوری مت کر۔
- تو اپنے پڑوسی پر جھوٹی گواہی مت دے۔
- تو اپنے ہمسائے کے گھر کا لالچ مت کر۔ اپنے پڑوسی کی جو رو اور اُس کے غلام اور اُس کی لونڈی اور اُس کے بیل اور اُس کے گدھے اور کسی چیز کا جو تیرے پڑوسی کی ہے لالچ مت کر (خروج باب ۲۰)۔

انتظام قدرتی اور انتظام الہامی میں ہم عجیب موافقت دیکھتے ہیں۔ ہم نے معلوم کیا کہ اس عالم میں خدا کی اخلاقی

حکومت کی غرض راشی اور محبت ہیں۔ اور یہی مدعا اس کے کلام یعنی بائبل سے ظاہر ہوا۔ احکام مذکورہ محبت اور راستی پر مبنی ہیں۔ چنانچہ ان قوانین اخلاقیہ کے شارح اعظم سیدنا عیسیٰ مسیح نے دس احکام مذکورہ کا خلاصہ فرمایا کہ اول حکم یہ ہے کہ تو خداوند کو جو تیرا خدا ہے اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے سارے زور سے پیار کر۔ اور دوسرا جو اُس کی مانند ہے یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کر۔ (مرقس ۱۲: ۳۰)۔ انہیں دو احکام پر سب شرع اور سب انبیاء کی باتیں موقوف ہیں (متی ۲۲: ۴۰)۔

اب ایک طرف یہ شرع ہے جس پر خدا کی اخلاقی حکومت اور اُس کے کلام کی باتیں منحصر ہیں۔ اور دوسری طرف انسان کے اعلیٰ منصب کا خیال کرو جس کی کیفیت ہم نے پہلے مقصد کے پہلے باب میں بیان کی ہے ہاں اس عقل اور ضمیر اور آزادی کا خیال کرو جو کل مخلوقات میں اُس کو اعلیٰ ٹھہراتے ہیں۔ بائبل بھی اُس کا ایسا ہی اعلیٰ مرتبہ بیان کرتی ہے "تب خداوند نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائیں" کہ وہ سمندر کی مچھلیوں پر اور آسمان کے پرندوں پر اور تمام زمین

پر اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین رینگتے ہیں سردار کریں۔ پیدائش ۱: ۲۴۔ اور نئی انسانیت کو جو خدا کے موافق راستبازی اور حقیقی پاکیزگی میں پیدا ہوئی پہنو۔ (افسیوں ۴: ۲۴) ایسے پاکیزہ اور پُر معرفت اور عالی منصب انسان کو وہ محسن اور عظیم شرع فرمائی۔ دونوں طرف کسی بات کی کسر نہ تھی۔ اس لئے نہایت واجب ہے کہ انسان اس شرع پر عمل کرتا۔ اور خوش رہتا مگر کیا انسان نے ایسا کیا۔

نہیں۔ بالکل نہیں۔ ان قوانین سے تجاوز کیا۔ پاکیزگی جاتی رہی عقل تاریک ہو گئی۔ خدا کے انتظام اور اخلاقی حکومت میں بھاری فساد ڈالا ہوا ہے۔ اور سزا کے لائق ہو گیا اور زندگی اور خوشی کے لائق نہیں رہا۔ اور یاد رہے کہ سزا کوئی مصنوعی امر نہیں ہے بلکہ قدرتی ہے۔ اور لازمی ہے۔ اور وہ موت ہے۔ چونکہ انسان نے اخلاقی قانون سے تجاوز کر کے اپنا تعلق گناہ کے ساتھ کر لیا لہذا اخلاقی اور روحانی زندگی کے نزدیک وہ مردہ ہو گیا ہے۔ اور قدرتی تقاضی ہے کہ وہ ایسا ہی ہو جائے۔ اس کے مطابق کلام الہی میں انسان کی موجودہ حالت کو موت سے بیان کیا ہے۔ "جسمانی مزاج موت ہے پر روحانی مزاج زندگانی" (رومیوں ۸: ۶)۔ یعنی انسان روحانی زندگی کے دائرے

سے نکل گیا اور گناہ کی شریعت اور دائرہ میں آگیا ہے جیسے مچھلی پانی سے نکل کے خشکی پر آجائے۔ اور جس علاقہ میں ہو گیا ہے اُس کے نتیجے پاسکتا ہے اور وہ دکھ اور موت ہیں۔ یہ سزا تو انسان کو قدرت ہی کی طرف سے ہوئی ہے اور آخر اُس کو ہمیشہ کی موت تک پہنچا دیگی اور یوں ہمیشہ کی زندگی اور خوشی سے محروم رکھیگی۔ الہام کے ذریعہ سے خدا نے انسان کو اور بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اور اگرچہ ہم ایک دوسرے کو چلتے پھرتے اور زندہ نظر آتے ہیں مگر خدا کی شریعت کے نزدیک مردہ ہیں کیونکہ اُس کی عدولی کی "یعنی گناہ کی مزدوری موت ہے"۔ تم طبیعت سے غضب کے فرزند تھے۔

اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو کہ کوئی چیز اپنے آپ قدرتی حالت کو بدل نہیں سکتی۔ البتہ وہ جو اُس سے اعلیٰ ہے اُس میں تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ پتھر اپنے تئیں نباتات کی قسم میں نہیں لاسکتے۔ اور جانور انسان نہیں بن سکتے۔ اسی طرح انسان اپنے تئیں کچھ اور نہیں بنا سکتا۔ مگر اپنے اس ادنیٰ قسموں میں تبدیلیاں اور ترقیاں کر سکتا ہے۔ لیکن انسان اپنی موجودہ گناہ والی حالت کو جواب گویا اسکی قدرتی حالت ہے روحانیت کی طرف بدل نہیں سکتا۔ اور نہ اس سے نجات

پاسکتا ہے۔ انجیل مقدس کی تعلیم بھی اس کے موافق ہے "تم طبیعت سے غضب کے فرزند تھے"۔ "پر تم فضل کے سبب ایمان لا کے بچ گئے ہو۔ اور یہ تم سے نہیں خدا کی بخشش ہے" (افسیوں ۲: ۳، ۸)۔ اس حال میں ظاہر ہے کہ جب تک روحانی عالم سے اس کے لئے امداد نہ پہنچے وہ روحانی عالم اور اُس کی خوشیوں سے بے نصیب رہیگا۔ اس بیان سے ہمیں یہ دو باتیں خوب معلوم ہو گئی ہیں کہ (۱) انسان کی حالت نہایت خطرناک ہے اور ناامیدی کی حالت ہے (۲) قوانین قدرت میں اس کے بچنے صورت اور گنجائش نہیں ہے البتہ کسی اعلیٰ طریق سے بچ سکتا ہے۔ اس حال میں وہ طریق دریافت کرنا نہایت ضروری ہے جس سے ہم نجات پاسکیں۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام جہان کو حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے۔ پھر آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ (متی ۱۶: ۲۶)۔ عالم کا ایسا حکمت اور راستی آمیز انتظام صاف ظاہر کرتا ہے کہ خدا انسان کے کاموں سے اور انسان سے بے پرواہ نہیں ہے اور انسان کو چاہیے کہ بے فکر نہ رہے پس وہ چیز جو انسان کو اُس کی موجودہ حالت اور اُس

کے خطرناک نتیجوں سے بچائے اُس کو ہم انسان کے لئے شافی قدرت مانینگے۔

پہلی فصل

نجات ممکن ہے یا نہیں

اب سوال یہ ہے کہ گناہ اور اُس کی سزا سے نجات ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ اگر اس کے امکان کی صورت معلوم نہ ہو تو انسانی تجویزیں سب راہیگا ہیں۔

اولاً: کیا علم و ہنر کے ذریعہ سے ممکن ہے؟ جاننا چاہیے کہ جسمانی قوانین اور اخلاقی قوانین ایک دوسرے سے جدا ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں پوری پوری تعمیل کے متقاضی ہیں۔ ایسا کہ جسمانی قوانین کی تعمیل قوانین اخلاقیہ کے ثواب کا مستحق نہیں کر سکتی۔ اور قوانین اخلاقیہ کی تعمیل قوانین جسمانی کے نتیجوں کا حقدار نہیں کرتی جب تک دونوں کی اپنے اپنے طور پر پوری پیروی نہ ہو تب تک دونوں کے نتیجے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لئے علم و ہنر اور مال و دولت وغیرہ جو جسمانی قوانین کے موافق روش رکھنے سے حاصل

ہوتے ہیں وہ ہمیں روحانی زندگی نہیں دلا سکتے۔ کیونکہ روحانی زندگی صرف اسی حال میں حاصل ہو سکتی ہے جبکہ ہم قوانین اخلاقیہ کے موافق روش رکھیں۔

ثانیاً ہم نے شروع تمہید میں بیان کیا ہے کہ دنیا کے مذاہب میں چند رسومات اور بدائتیں اعمال حسنہ قرار دی گئی ہیں اور اُن کو ادا کرنا نجات کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ اب سوال ہے کہ کیا ان تجویزوں سے نجات ممکن ہے؟ چنانچہ لوگوں کی تجویز ہے کہ ساگ پات اور لکڑی اور پانی اور آگ اور ہوم وغیرہ کے ذریعہ سے نجات ہو سکتی ہے۔ ان باتوں کا مفصل ذکر کسی اور فصل میں کیا جائے گا ہنوز اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ سب جسمانی چیزیں ہیں اور جسمانی قوانین کے متعلق ہیں۔ ان کو کھانے یا پالنے سے اور جلانے یا بھگونے سے اور پانی کو پینے یا اُس میں نہانے سے یا گوگل جلانے سے اُن چیزوں یا ہمارے جسموں کو وہ فائدہ یا نقصان ہوگا جو قانون جسمانی سے متصور ہے۔ اور جو گن کہ خالق نے اُن میں نہیں دیا اور وہ انسان کی تجویز سے اُن میں نہیں آسکتا۔ خواہ ہم اُن کو کیسے ہی یقین کے ساتھ سیوا کیوں نہ کریں۔ وہ اس فائدہ یا نقصان کے جو اُن کی ذات میں ہے ہم کو کوئی

روحانی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ چہ جائیکہ نجات ان کے ذریعہ سے ممکن ہو۔ ایسی سب بُت پرستی اور رسم پرستی قانون قدرت کے خلاف ہے۔ اور الہام بھی اس کو رد کرتا ہے۔ یہی نجات کی تجویز نہیں لیکن عقل کی تاریکی اور گمراہی کی دلیلیں ہیں۔

یہی دو صورتیں تحصیل نجات کے لئے گل دنیا پر جاری رہی ہیں اور اب بھی جاری ہیں۔ مگر یاد رہے کہ جب قوانین اخلاقیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کا تقاضی پوری تعمیل ہے۔ اور اگر اس میں کسر ہو یعنی گناہ ہو تو اس کی سزا لازمی روحانی موت اور پھر ہمیشہ کی موت ہے اور الہام بھی بڑے علانیہ طور سے کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو یہی آگ تاپنے اور گول سونگنے سے کس طرح ٹل سکتی ہے۔ غرض کہ ان چیزوں سے ہم نجات کا کسی طرح گمان بھی نہیں کر سکتے ایسی جسمانی چیزیں ہماری روحانی حالت کو بدل نہیں سکتی ہیں۔

ثالثاً۔ یہ سب تو انسان کی سوچی ہوئی تجویزیں اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے نجات ممکن ہے یا نہیں۔ اس کے قوانین میں یا اسکی ذات میں گنہگار کی

بخشش کی گنجائش ہے یا نہیں؟ اور اصل بات یہی ہے۔ کیونکہ اگر خدا کی طرف سے نجات ممکن نہ ہو تو انسان کی آرزو اور کوشش سب عبث ہے۔ سو معلوم ہو کہ شرع تو بخشش کو جانتی نہیں۔ پوری تعمیل یا سزا اس کا تقاضی ہے۔ اور جب خدا کی راستی اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں تو نجات ناممکن ہوتی ہے۔ اُسکی وحدانیت سے بھی کچھ تسلی نہیں ہو سکتی۔ ان صفات کی رو سے وہ راستی کا نگہبان ہے اور عدولی کی سزا لازمی ٹھہراتا ہے۔ اس سخت ناامیدی میں خدا نے الہام کے ذریعہ سے بنی آدم کو یہ بشارت دی کہ خدا محبت ہے۔ وہ آسمانی باپ ہے اور اس کی پدرانہ محبت میں ہم نجات کا آسرا پاسکتے ہیں۔ محبت ہو کر وہ ہماری ہلاکت نہیں چاہتا۔ اور انسان کی نجات کے امکان کی یہی وجہ ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس محبت سے بھی نجات فقط اس صورت میں ممکن ہو سکتی ہے اگر خدا راست ٹھہرے۔ ذیل ہم دریافت کریں گے کہ ایسی مشکل حالت میں محبت کا ظہور کیوں کر ممکن ہے۔

دوسری فصل
کفارہ کی ضرورت

خدا کی اخلاقی حکومت کے بیان سے ہم نے معلوم کیا کہ خدا نے اسکا ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ اخلاقی قوانین کی تعمیل خوشی اور آرام کا باعث ہے اور اُن کی عدولی یعنی گناہ کی سزا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ہم انتظام عالم میں ایک اور قانون بھی دیکھتے ہیں اور وہ:

(الف) اصول درمیانی ہے: جسمانی اور اخلاقی قوانین میں یہ صداقت مشترک ہے کہ ہر نتیجہ کا کوئی سبب ہے پر جب سبب کے لازمی نتیجہ کو دور کرنا ہو تو اُس کے لئے یہی انتظام پایا جاتا ہے کہ کسی غیر شے یا قدرت کو درمیان لانے سے امر مطلوبہ حاصل ہوگا۔ جیسے زہر اور اُس کے نتیجہ ہلاکت کے درمیان زہر مہرہ زہر کے نتیجہ ہلاکت کو صحت سے بدل دیتا ہے۔ یونانی اور انگریزی اور ویدک حکمت اس بات کی شہادتیں ہیں۔ اور قدرت کے اس تقاضی کے موافق لوگوں نے دنیا بھر میں شافی ذریعوں کو درمیان لانے کی ہدایت کی ہے۔ پھر دیکھو جہالت کے بُرے نتیجوں سے بچنے کے لئے علم و ہنر کا درمیان لایا جانا ضروری ہے۔ انتظام عالم میں دیکھتے ہیں کہ خداوند خود بھی بُرے نتیجوں کو دور کرنے کے لئے وسیلوں کو درمیان لاتا ہے۔ یا یوں کہیں کہ اُس نے ایسا ہی

مقرر کیا ہوا ہے۔ جیسے خشک سالی کے مہلک نتیجوں سے بچنے کے لئے ابرباراں کو درمیان لاتا ہے۔ اور خاص حالتوں میں غیر معمولی قدرت کو درمیان لاتا ہے۔ جس کا گو عمل ظاہر نہ ہو مگر نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اوریوں اُن نتیجوں کو جو اپنے اپنے اسباب کے تقاضی کے موافق ہونے والے تھے بدل دیا۔ معجزات اس قسم کی باتوں میں شامل ہیں۔ یہی اصول اخلاقی باتوں میں بھی ہے۔ گناہ ایک مہلک سبب ہے۔ سو گناہ اور اُس کی سزا میں ایسا درمیانی ہونا ضرور ہے جو گناہ کی سزا کو ہمارے اوپر سے ٹال دے۔ ہاں ایسا کرنے کہ گناہ تو رہے مگر اُن کا نتیجہ سزا نہ رہے بلکہ ہم نجات پائیں۔ موت سے بچانے کے لئے زندگی کا درمیان آنا ضرور ہے۔ سو ہم بچ سکتے ہیں اگر کہیں زندگی ہو۔

(ب) اس اصول کی بنا پر ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے طرح طرح کے وسیلے نجات کے لئے تجویز کئے ہیں۔ جن میں سے بعض صرف خیالی آسرے ہیں اور بعض عمل میں لائے جاتے ہیں۔ برخلاف اس کے بعض درمیانی یا کفارہ کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ چنانچہ۔

اور اپنے لئے آپ ہی شرع ہے اور اس کا محافظ ہے یونہی اندھا دھندہ کیونکر گنہگار کو بخش سکتا ہے۔ سودھو کہ میں نہ رہنا چاہیے اور جھوٹی چالیں نہ سوچنی چاہئیں۔ بے شک خدا محبت ہے اور اس وجہ سے ہماری نجات کے امکان کا گمان ہو سکتا ہے۔ مگر اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ محبت اس حال میں نجات کیونکر دے سکتی ہے؟ فقط اس صورت میں کہ خدا راست ٹھہرے اور انسان بھی بچ جائے مگر راستی اور انصاف سے تجاوز کر کے وہ حاکم الحاکمین گنہگار کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اس لئے اصول درمیانی کی رو سے درمیانی کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے مطابق انجیل مقدس میں خدا کی محبت کے ظہور کی یہ صورت بتلائی گئی ہے کہ "خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ٹھہرے تھے مسیح ہمارے واسطے موا" (نامہ رومیوں ۵: ۸)۔ سولازم ہے کہ خواہ مخواہ وہی خیالوں میں نہ پڑیں۔

(۱) بعضوں کا یہ بڑا پیارا گمان ہے کہ محبت ہو کر بلا کسی قسم کے حساب کتاب کے گنہگار کو بخش سکتا ہے یا بخش دیگا۔ جن لوگوں کو ایسا گمان ہے وہ اصل میں خدا کو کبھی تقصیر وار ٹھہراتے ہیں۔ اور وہ اس طرح سے کہ ایک حاکم اور ایک معمولی آدمی کے فرائض کو یکساں خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں میں بڑا فرق ہے چنانچہ ایک معمولی شخص جس کو عدالت کی ذمہ داری نہیں ہے چاہے کتنے ہی قصور اپنے دوستوں یا دشمنوں کے معاف کیا کرے اس سے کچھ ہرج نہیں ہوگا کیونکہ وہ انتظام عدالت کا ذمہ وار نہیں ہے۔ اگر کوئی بادشاہ یا حاکم جو ملک میں راستی اور انصاف کو قائم رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اور شرع کا محافظ ہے اگر وہ کسی گنہگار کو بے عقوبت چھوڑ دے یا سبھوں کو چھوڑا کرے تو امن ملک میں اور محافظت شرع میں فرق آئیگا۔ اور ایسا کر کے اپنے منصبی فرائض کے رو سے وہ خود خطا کار ٹھہریگا۔ اور مثل کسی مجرم کے شرع سے تجاوز کرنے والا ہوگا۔ اسلئے انجیل مقدس میں ہدایت آئی ہے یعنی لوگوں کو کہ ایک "دوسرے کو بخشا کرو"۔ اپنا انتقام مت لو کیونکہ خداوند کہتا ہے انتقام لینا میرا کام ہے میں ہی بدلا لوں گا"۔ مگر خدا جو راستی کا بانی

۱ دراصل واجبی بدلا خدا ہی لے سکتا ہے۔ کیونکہ قوانین اخلاقیہ کی منزلت اور وسعت کی جو واقعی اور قدر خدا کو ہے وہ انسان کو نہیں ہے۔ اس لئے لوگ آپس میں خطاؤں کا واجبی بدلا نہیں لے دے سکتے۔ ملکی کچہریوں کی سزائیں بھی محض اٹکلین ہیں۔

۲۔ اگنی ہوتری صاحب اپنے رسالہ پاپ اور امرجیوں کے صفحہ ۲۶، ۲۷ میں پاپ اور اُس کے کفارہ کا یوں بیان کرتے ہیں کہ "پاپ کی اصل سزا اور اُس کے ساتھ کشمکش اُس وقت سے شروع ہوتی ہے جس وقت سے پاپی پاپ جیوں سے پھر کر نئی زندگی میں قدم رکھتا ہے۔ اُس حالت میں دل کے اندر ہی اندر ایک ایسی آگ سلگنی شروع ہوتی ہے جس کی جلن سے دل کو بڑی خوفناک تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی دل کی جلن کو انوتاپ کی آگ کہتے ہیں۔ روحانی انوتاپ یا جلن ہی پاپ کی سزا یا اُس کا اصل کفارہ ہے۔"

اولاً: یہ روحانی جلن وہی بات ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ گناہ کر کے بعض لوگ پچتاتے ہیں۔ اور آئندہ ویسے گناہ سے باز رہنے کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ توبہ گناہ کی سزا کا عوض یا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس حالت میں کفارہ ہو سکتی ہے۔ اگر شرع میں کچھ تخفیف ہوگئی ہو یا تبدیلی ہوگئی ہو جس کی وجہ سے ایسی رعائیتیں سزا میں ہو سکیں۔ اور ہم خدا کے قوانین کو اپنی مرضی کے موافق نرم یا سخت نہیں کر سکتے۔

ثانیا: یہ انوتاپ یا دل کا جلن جس کا اگنی ہوتری صاحب ذکر کرتے ہیں یہ کیفیت رکھتا ہے کہ جب انسان کو کسی ذریعہ سے اپنے گناہوں کی سوچ آتی ہے اور وہ گویا جاگ اٹھتا ہے تو جیوں جیوں خدا کی شریعت کے تقاضی اور اپنی عدد لیاں یاد آتی ہیں تو اپنے تئیں بڑا گنہگار جانتا ہے۔ اور کوئی چیز اس کو یہ یقین نہیں دلا سکتی کہ خدا بخشنے والا خدا ہے۔ اس حالت کی بابت پولوس رسول یہ بیان کرتا ہے کہ "دوسری شریعت اپنے عضوں میں دیکھتا ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑتی اور مجھے اس گناہ کی شریعت کو جو میرے عضوں میں ہے گرفتار کرتی۔ آہ میں تو سخت مصیبت میں ہوں اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا" (رومیوں ۷: ۲۳، ۲۴)۔ اب یہ حالت اپنا خود ہی کفارہ نہیں ہو سکتی بلکہ محتاج ہے کہ کوئی اُس کو تسلی اور امید ربائی کی دے۔ اور اس حالت میں آکر اگر انسان نیکی کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا بلکہ بدی جسکو وہ نہ چاہے موجود ہوتی ہے^۱

^۱ ایسی خواہش بعض وقت آدمی کے دل میں آتی ہے کہ وہ شریعت کو حق مانے اور پاکیزگی کو پسند اور گناہ کو ناپسند کرتے اور چھوڑنا چاہے مگر محض اس آرزو کے سبب بچ نہیں سکتا۔ کیونکہ شریعت عمل طلب کرتی ہے مگر گناہ جو اُس میں بستہ ہے

رابعاً: توبہ کونجات کا ذریعہ تصور کرنا ظاہر افائدوں کے بجائے نقصان کا موجب ہے۔ اور وہ اُس حال میں زیادہ اگر خدا اپنی اخلاقی شریعت میں اس کا تجاوز کا فدیہ قرار دیتا۔ دیکھو کہ توبہ کرنے سے گناہ کے نقصان فی الواقعی دوزنہیں ہو جاتے جب ایک آدمی دوسرے کا نقصان کرتا ہے تو توبہ کرنے سے وہ نقصان دوزنہیں ہو جاتا اور اگر شریعت میں توبہ بھی ایک قانون ہوتا یعنی توبہ گناہ کا عوض قرار دیا جاتا تو یہ امر انسان کے لئے گناہ کو اور بھی سہل کرتا ہے، گناہ کر کے صرف افسوس کر دیتے اور نجات ہو جاتی۔ عمر بھر جو چاہیں کریں اور ساتھ ہی افسوس کرتے رہیں تو نجات بھی ساتوں ساتھ ہوتی جائیگی۔ یہ کیسی خطرناک تعلیم ہے نئی زندگی کی کچھ ضرورت نہیں رہتی، مگر یاد رہے کہ توبہ صرف آئندہ اصلاح کے اقرار کا خیال کرواتی ہے، مگر پچھلے دھبوں کا عوض نہیں ہے۔ اور آئندہ اصلاح کے اقرار پر بھی انسان برابر نیکی نہیں کرتا اور نہ کر سکتا ہے۔ مخفی نہ رہے کہ ہمیں اس بات سے انکار نہیں کہ توبہ انسان کے لئے ضروری ہے مگر انکار اس بات سے

ہے جب کہا جاتا ہے کہ توبہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ توبہ وغیرہ وہ درمیانی یا قدرت نہیں ٹھہرتے جس کی ہم تلاش میں ہیں، یعنی ایسے درمیانی کے جو گنہگار انسان کو خدا کے عدل سے بچانے کی صورت ہو اور خدا اپنی محبت کے ظہور میں راست ٹھہرے۔

(ج) اب سوچو کہ اگر خدا شریروں کو نیست و نابود کر دے تو خدا کی اخلاقی حکومت قائم نہیں رہتی، اور چونکہ اس کو یہ حکومت قائم رکھنی منظور ہے تو شریر گنہگار انسان نیست نہیں کیا جاتا مگر نافرمانی کے سبب سزا کے لائق ہے۔ اور چونکہ ظاہر ہو گیا ہے کہ خدا محبت ہے لہذا انسان کا بچنا بھی ضروری ہے مگر اسی طرح نہیں کہ شریعت کے تقاضی رد کئے جائیں کیونکہ وہ رد نہیں ہو سکتے، اس حال میں گنہگار کی سزا کے بجائے نجات دینے کے لئے درمیانی ضرور ہے۔

اسی بناء پر انجیل مقدس میں بھی کفارہ کی ضرورت بیان کی گئی ہے "اسلئے کہ سبھوں نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ سو وہ اُسکے فضل سے اس مخلصی کے سبب جو سیدنا مسیح سے ہے مفت راست باز گئے جاتے ہیں۔ جسے

وہ عمل نہیں کرنے دیتا۔ رومیوں ۷: ۱۹، ۲۰ اس لئے خواہ وہ کچھ ہی سوچیں مگر خراب خستہ حالت میں ہیں۔

سے بھی یہی امید رکھی جاتی تھی۔ اور اب بھی رکھی جاتی ہے۔
 لکین ان کفاروں پر لوگوں کا یکساں یقین نہیں رہا ہے۔ سواس
 حال میں غور طلب امر یہ ہے کہ جس حال میں گناہ کی سزا
 بچنے کے لئے کفارہ ضروری ہے تو وہ کونسا کفارہ ہے جو شافی
 کفارہ ہو سکتا ہے۔

تیسری فصل

کفارہ مسیح

نجات کے مسئلہ کو نہ چاہیئے کہ ہم ایک ہلکی سی
 بات خیال کریں یا بے پروائی سے اس پر سرسری نگاہ کریں۔
 پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کس کا گناہ کیا ہے؟ یعنی
 کس کی شریعت کی عدولی کی ہے اور اسی کے سامنے معافی کے
 لئے عرض کرنی چاہیے اور ایسا ہی وسیلہ یا درمیانی ڈھونڈھنا
 چاہیے کہ جس میں گن ہو کہ خدا کے ساتھ انسان کا میل
 کراوے۔ دیکھو اگر ایک آدمی دوسرے کا نقصان کرے اور ایک
 جنڈ کے درخت سے جا کے معافی ملنے تو یہ کیسا بیہودہ خیال
 کیا جائیگا۔ ایسا ہی بیہودہ پن اس بات میں ہے کہ گنہگار خاد
 کے ہوئیں اور نیچر کی چیزوں کی خدمت کریں تاکہ خدا معاف

خدا نے پیش کیا کہ ایک کفارہ ہو جو اُس کے لہو پر ایمان لانے
 سے کام آئے۔ تاکہ وہ اپنی راستی لگے وقت کے گناہوں سے
 صبر الہی کے باعث طرح دینے میں ظاہر کرے۔ اور اس وقت
 کی بابت بھی اپنی راستی ظاہر کرے تاکہ وہ آپ ہی راست
 رہے۔ اور اسے جو یسوع پر ایمان لائے راست باز ٹھہرائے"
 (رومیوں ۳: ۲۲، ۲۳)۔ اس سے ظاہر بھی ہے کہ خدا نے لگے
 وقت اور اس وقت میں اپنی محبت یا فضل کو راستی کے ساتھ
 ظاہر کرنے کے لئے کفارہ دلوا یا۔

(د) دنیا کی دینی تواریخ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ
 لوگ عموماً کفارہ کی ضرورت کے قائل رہے ہیں۔ نہ صرف
 توریت میں بلکہ دیگر مذاہب اور رسموں میں یہ بات ظاہر
 ہے کہ گناہوں کے واسطے کوئی نہ کوئی تجویز ایسی درمیان لائی
 جاتی رہی ہے جس سے خدا یا دیوتوں کی ناراضگی
 دور ہو جائے۔ خیال رہے کہ ہر ایک دینی رسم جو خدا یا
 دیوتوں کو خوش کرنے کے لئے ادا کی جاتی ہے اُس کو کفارہ یا
 عیوض کہا جاسکتا ہے۔ عبادت خواہ کسی قسم کی ہولوگ
 اُس کے ذریعہ گناہوں کی سزا سے بچنے کی توقع رکھتے ہیں۔
 قربانی خواہ اونٹ یا گائے یا گھوڑے یا بکری یا انسان کی ہو اس

اور جپ جی جو صرف لفظی تکرار ہیں انسان کے گناہوں کے لئے کوئی واقعی کفارہ نہیں ہیں۔ اور نہ ہوسکتے ہیں کیونکہ یہ اپنے آپ میں کچھ قدرت نہیں رکھتے لوگوں نے پاکیزگی کو کچھ چیز نہیں سمجھا اور گناہ اور اس کی سزا کی شدت نہ جان کر ثواب آخرت کے لئے ایسے سہل طریقے ایجاد کر لئے ہوئے ہیں۔ مگر حقیقت میں جب انسان اخلاقی قوانین کے تقاضی کو کہ "یہی کر توجیگا" (لوقا ۱۰: ۲۸)۔ اور عدولی کی سزا کو سمجھتا ہے تو ایسی باتوں پر اس کا یقین قائم بھی نہیں ہوسکتا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان سزا سے فقط اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اس کو بچانے میں خدا راست ٹھہرے۔ اور جو اصول درمیانی کا ہم نے معلوم کیا اس کو گناہ اور اس کی سزا کے درمیان لانے سے سزا کا تعلق درمیانی کے ساتھ اور نجات کا تعلق گنہگار کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ قوانین قدرت والی طرز محبت الہی نے اختیار کی جس کا واقع ہونا انجیل مقدس میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ "خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ٹھہرے تھے مسیح ہمارے بدلے موات" (رومیوں ۵: ۸)۔ "خدا اور آدمیوں کے بیچ ایک آدمی درمیانی ہے وہ مسیح یسوع" (۱ تیمٹاؤس ۲: ۵)۔ اب پیشتر اس سے کہ اس واقعی

کرے۔ اسی طرح اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر چیز گناہوں کا کفارہ نہیں ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ درمیانی جو سبب کے لازمی نتیجہ کو بدل سکے ضرور ہے کہ اس میں یہ خوبی ہو کہ ایسا کر سکے۔ مثلاً پانی میں ڈوبنے سے بچنے کے لئے لوہے یا پتھر پر سوار نہیں ہوتے۔ لیکن جہاز اور کشتیاں درمیان لائی جاتی ہیں بھوکھ مٹانے یا بھوکھ کے مارے مر جانے سے بچنے کے لئے مٹی یا لکڑی وغیرہ پر گزارن نہیں کر سکتے۔ بلکہ نباتات یا گوشت استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہ کرنا خلاف فطرت ہوگا۔ اور بجائے اسکے کہ پانی یا بھوکھ سے بچیں ہلاکت زیادہ یقینی ہوگی۔ اسی طرح ہم کو جاننا چاہیے کہ نیچر کی چیزیں جو ہماری دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہیں گناہوں کا کفارہ نہیں ہوسکتیں ہیں۔ اور اس بات کے فیصلہ کے لئے جانوروں میں خواہ وہ کنعان میں قربانی کے لئے جائیں اور خواہ ہندوستان میں یہ توفیق نہیں ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہوسکیں پولوس رسول کا خط عبرانیوں کو غور سے پڑھنا چاہیے اور خصوصاً باب ۹: ۱۰ تا ۱۳۔ اسی طرح مکہ اور گنگا جسمانی چیزیں ہیں اور ہماری ناپاکی اور سزا کو دور نہیں کر سکتی ہیں۔ دونوں باتوں میں کچھ نسبت ہی نہیں ہے۔ اور کلمہ اور گائیتری

کفارہ کا بیان کیا جائے یہ بتلایا جاتا ہے کہ یہ مسیح یسوع کون تھا، اور اُس میں کیا خوبی اور کیا قدرت تھی جس کے سبب وہ ہمارا درمیانی یا کفارہ ہو سکتا تھا۔

دنیا میں کفارہ مسیح کا اشتہار

واضح ہو کہ کفارہ مسیح کونجات کے انسانی وسیلوں پر یونہی ترجیح نہیں دی جاتی ہے۔ کیونکہ فقط اُسی کو وسیلہ نجات کا قرار دینا اعلیٰ اور نادر وجوہات پر مبنی ہے۔ دیکھو دنیا کی نجات ایسی گراں قدر اور ضروری ہے کہ نجات دینے والا دنیا کی پیدائش سے پیشتر مقرر ہو گیا تھا۔ (۱ پطرس ۱: ۲۰) اور جب انسان کا زمانہ آیا تو خدا نے اُس کو کئی طرح سے مشتہر کیا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ یہ بہید" قدیم زمانوں سے پوشیدہ رہا۔ مگر نبیوں کی کتاب کے وسیلے خدا نے ابدی کے حکم کے مطابق اب ظاہر ہوا" (رومیوں ۶: ۲۵، ۲۶)۔ چنانچہ۔

اول نبیوں کی کتابوں کا یہ بیان ہے کہ جب آدم و حوا نے گناہ کیا اور اُن پر یہ فتویٰ کہ "جس دن اُس سے کھائیگا تو ضرور مرے گا" جاری ہو گیا۔ تو خدا نے اُس ابتدائی زمانہ میں اُس منجی کا وعدہ فرمایا اور اُس موعود کو شیطان پر غنیم

ٹھہرایا جس نے آدم کو خدا کی فرمانبرداری سے منحرف کر دیا اور اپنا فرمانبردار کر لیا تھا"۔ میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان دشمنی ڈالوں گا۔ وہ تیرے سر کو کچلیگی اور تو اُس کی ایڑی کو کاٹے گا" (پیدائش ۳: ۱۵) جو جو لعنتیں آدم و حوا پر پکاری گئیں وہ اُسی وقت سے جاری ہو گئیں مگر یہ وعدہ ناتمام رہا۔ (صرف ایمان اس امید کی ہوئی چیز کا ثبوت رہا) تا وقتیکہ جیسا خدا نے چاہا کوئی خاص قوم اور خاص گھرانہ معین نہ ہوا جس میں وہ منجی موعود ظہور فرمادے۔ اور اس بات کے لئے ابراہام کی نسل اور اُس میں سے داؤد کا گھرانہ چنا گیا، چنانچہ ابراہام کو کہا گیا کہ "زمین کے گھرانے تیری نسل سے برکت پائیں گے" (پیدائش ۲۲: ۱۸ مقابلہ گلتیوں ۳: ۱۶)۔ اور داؤد کی بابت کہا گیا کہ "خدا نے اُس سے قسم کھائی کہ میں تیری نسل سے مسیح کو جسم کی رو سے ظاہر کروں گا کہ تیرے تخت پر بیٹھے" (اعمال ۲: ۳۰، بمقابلہ زبور ۱۳۲: ۱۱ اور یرمیاہ ۲۳: ۵، ۸)۔

پھر داؤد کی بیٹیوں میں سے ایک کنواری کی بابت کہا گیا کہ "دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیگی اور اُس کا نام عمانوئیل رکھیگی" (یسعیاہ ۷: ۱۴، اور متی ۱: ۲۲ تا ۲۳)۔ یہ بیٹا وہ نسل ہے جس کی بابت شروع میں کہا گیا تھا کہ عورت کی نسل سانپ

بے عیب ہونے کے لیے روح کے وسیلے آپ کو خدا کے سامنے قربانی گزارنا تمہارے دلوں اور عقلوں کو مردہ کاموں سے پاک کریگا" (عبرانیوں ۹: ۱۳)۔ قوم بنی اسرائیل نے اور دنیا کی اور اکثر قوموں نے بیلوں اور بکروں وغیرہ کی قربانی کو چھوڑ دیا ہے اور اس قربانی اعظم کو مان لیا ہے تو اے ہندوستان کے گھرانوں تمہیں کیا عذر ہے؟

مذکورہ تشہیر کی بہ نسبت توریت میں زیادہ تر واضح خبر کفارہ مسیح کی ملتی ہے۔ اُس میں قسم قسم کی قربانیاں طرح طرح کی خطاؤں کے لئے مامور ہوئی ہیں۔ اور اگرچہ توریت میں صاف بیان نہیں ہوا ہے کہ وہ سب قربانیاں مسیح کی قربانی کی پیش خیریاں تھیں اور نہ یہی ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل اُن کو اس امید کے ساتھ ادا کرتے تھے کیونکہ وہ اُن قربانیوں میں ایسے الجھائے گئے کہ فقط انہیں ادا کرنا ثواب جانتے تھے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قربانیاں ایک آنے والی قربانی کا سایہ تھیں۔ قربانیوں کی بابت احبار ۱۲ میں خطا کی قربانی اور سوختنی قربانی کا حکم ہوا ہے۔ یہ قربانیاں لوگوں کی خطاؤں کے لئے عوض یا بدلہ تھیں۔ جانوروں کی قربانی میں خون میں تاثیر قرار دی گئی تھی۔ لہو کفارہ گاہ پر اور اُس کے

یعنی شیطان کے سر کو کچلیگی اور وہ اُس کی ایڑی کو کاٹے گا اور اس ڈسے جانے یعنی اُس موعود مسموح کی موت کی بابت دانیل نبی نے صاف خبر دی کہ "باسٹھ ہفتوں کے بعد مسیح قتل کیا جائے گا پر نہ اپنے لئے (۹: ۲۶ اور یسعیاہ باب ۵۳)۔ بموجب اس کل بندوبست کے جب مسیح نے ظہور فرمایا تو اُس زمانہ میں لوگ اُس کی انتظاری کر رہے تھے، اور اُسکی ولادت کی خبر فرشتوں اور ایک ستارہ کے ذریعہ سے پھیلانی گئی۔ اور شمعون نے روح کی ہدایت سے اور ایک دیندار بیوہ انابت فانوایل نے لوگوں کو اُس کی بابت کہا۔ (لوقا باب ۲)۔

دوم۔ دنیا کی اور قوموں میں بابل اور نیرقین کی نسلوں کے ذریعہ سے اس بات کا رواج و اعتبار کروایا گیا کہ قربانی خدا کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہر قوم میں اس منشاء کے لئے جانوروں کی قربانی کا رواج ہو گیا اور اب تک ہے۔ یہ کارروائی اس بات کے لئے کل دنیا کی متفق گواہی ٹھہری کہ "بغیر لہو بہائے معافی نہیں ہوتی"۔ اور ساتھ ہی اب دنیا کی قومیں یہ بھی سمجھ سکتی ہیں کہ حقیقت میں "ہونہیں سکتا کہ بیلوں اور بکروں کا لہو گناہوں کو مٹائے"۔ اور اگر اُنکی قربانی میں کچھ تاثیر سمجھی جائے تو کتنا زیادہ مسیح کا لہو جس نے

اصلاح کے وقت تک مقرر تھیں (عبرانیوں ۹: ۱۰) یعنی مسیح سردار کاہن تک - ہاں عہد اس نئے عہد تک تھا جسکے جاری ہونے کی خبر یرمیاہ نبی نے دی تھی (یرمیاہ ۳۱: ۳۱، ۳۲، ۳۳)۔ پس قربانی خواہ بنی اسرائیل میں اور خواہ غیر قوموں میں رواج دی گئی سب کا منشاء اور اشارہ اُس قربانی اعظم کی طرف تھا جو سیدنا مسیح نے اپنے آپ کو گذرانی۔ ناواقف اور بھولے ہوئے لوگ اب واقف ہو جائیں۔

مسیح کی ذات عظمت اور قدرت

وہ نجات دہندہ جوازل سے مقرر ہوا اور جو عورت کی نسل سے ہونے کو تھا اور جس کی آمد کا زمانہ نبیوں کی معرفت معین ہوا اور جانوروں کی قربانیاں اُسکی پیشروی کے واسطے مقرر ہوئیں۔ جب وہ "وقت پورا ہوا تب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہو کے شریعت کے تابع ہوا تاکہ اُن کو جو شریعت کے تابع ہیں مول لے" (گلٹیوں ۳: ۴، ۵) اور جب وہ ظاہر ہوا تو اُس نے پہلے یہ ثابت کیا کہ میں وہی موعود ہوں۔ اور اس بات سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لئے پوچھا کہ "لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں جو ابن آدم ہوں کون ہوں؟" اور اس

آس پاس چھڑکا جاتا تھا اور اُس میں پاک کرنے کی تاثیر بتلائی گئی اور اُسی میں کفارہ کی تاثیر قرار دی گئی ہے (دیکھو احبار ۱: ۱۱ تا ۱۳) "بدن کی حیات لہو میں ہے سومیں نے مذبح پر وہ تم کو دیا ہے کہ اُس سے تمہاری جانوں کے لئے کفارہ ہو۔ کیونکہ وہ جس سے کسی جان کا کفارہ ہوتا ہے سولہول ہے۔ اس لئے میں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم میں سے کوئی خون نہ کھائے وغیرہ۔ اب ان قربانیوں کی بابت خبر دی گئی تھی کہ "ہفتے کے بیچ ذبحیہ اور ہدیہ موقوف کریگا"۔ (دانیل ۹: ۲۷)۔ اور جب مسیح قربان ہوا تو وہ قربانیاں موقوف ہو گئیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ مسیح تک تھیں۔ اور اُن میں اور مسیح میں سایہ اور اصل کی نسبت تھی۔ اور پولوس یہودیوں کو جو قربانیوں کے اس مدعا سے ناواقف تھے جتاتا ہے کہ شریعت آنے والی نعمتوں کا سایہ ہے اور اُن چیزوں کی حقیقی صورت نہیں (عبرانیوں ۱۰: ۱)۔ اور زبور ۴۰: ۶، ۷۔ سے انکا اختتام بیان کرتا ہے۔ اور کہ خدا کو اُن کی خواہش نہیں ہے حالانکہ وہ شریعت کے موافق گذرانی جاتی تھیں تب مسیح کی بابت یہ خبر دی گئی کہ دیکھو میں آتا ہوں کہ تیری مرضی بجالاؤں۔ اور بھی دیکھو میکاہ ۶: ۶، ۷۔ وہ قربانیاں اور رسمیں

جواب کہ کو "تو مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے درست کہا" (متی ۱۶ باب) اب مسیح کی ذاتی عظمت اور قدرت دو باتوں میں تھی۔ ایک اُس کی الوہیت میں اور دوسرے اُسکی انسانیت میں اور جن چیزوں کو لوگ درمیانی مانتے ہیں اُن میں محض انسانیت والی فضیلت بھی نہیں ہے اور نہ ہوسکتی۔

مسیح کا نام یسعیاہ نبی عجیب لکھتا ہے (۹: ۶)۔ اور اس عجیب کو ایک بھید کر کے لکھا ہے بالاتفاق دینداری کا بڑا بھید ہے یعنی خدا جسم میں ظاہر کیا گیا (۱ تمطاؤس ۳: ۱۶) اسی کو یوحنا رسول لکھتا ہے کہ "کلام مجسم ہوا" یہ وہی بات ہے جو رسول نے دوسری جگہ یوں بیان کی ہے کہ "الوہیت کا سارا کمال اُس میں مجسم ہو رہا (کلسیوں ۲: ۹)۔ اور اس بات کو سیدنا مسیح نے اپنے حق میں یوں بیان کیا کہ باپ جو مجھ میں رہتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے (یوحنا ۱۴: ۱۰) اس الوہیت کے لائق اعلیٰ طور سے ایک پاک جسم تیار کیا گیا (لوقا ۱: ۳۵) غرضیکہ اس طور سے وہ خدا کے "جلال کی رونق اور اس کی ماہیت کا نقش ہو کے سب کچھ اپنی ہی قدرت کے کلام سے سنہا لتا ہے۔ وہ آپ سے ہمارے گناہوں کو پاک کر کے بلندی پر جناب عالی کے دہنے جا بیٹھا" (عبرانیوں ۱: ۳)۔ اس بیان

سے مسیح کی ذاتی منزلت اور قدرت اور اُنکی وجہ سے اُس کا کام صاف ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ سارا انتظام اسی لئے کیا گیا کہ مسیح کفارہ دینے کے قابل ہو جائے۔ چنانچہ رسول مسیح کے کفارہ میں اس قابلیت کو پیش کرتا ہے کہ "کتنا زیادہ مسیح کا لہو جس نے بے عیب ہو کے ابدی روح کے وسیلے آپ کو خدا کے سامنے قربانی گذرانا تمہارے دلوں اور عقلوں کو مردہ کاموں سے پاک کریگا تاکہ تم زندہ خدا کی عبادت کرو" (عبرانیوں ۹: ۱۴)۔

اس سے دو اعتراض دور ہوئے ایک یہ کہ اگر کہا جائے کہ محض ایک آدمی گناہوں کا کفارہ نہیں ہوسکتا تو یہ ناممکن امر ممکن کیا گیا کہ "کلام مجسم ہوا" یعنی خدا کا سارا کمال اُس میں مجسم ہوا" اور اگر کہا جائے کہ خدا دکھ نہیں اٹھاسکتا اور نہ مر سکتا ہے (اور یہ درست بھی ہے) تو اس حادثہ کو برداشت کرنے کے لئے ایک جسم تیار کیا گیا۔ اور یوں مسیح میں الوہیت اور پاک انسانیت ہونے کی وجہ سے وہ کفارہ دینے کے لئے ہر طرح قابل تھا۔ یہ کچھ ضد اور حسد کا محل نہیں ہے سب انسان نجات چاہتے اور سب ہی کسی نہ کسی طرح کا کفارہ درمیان لاتے ہیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ کونسا کفارہ

نجات کے لئے کافی اور شافی ہو سکتا ہے۔ ذیل میں اُس کفارہ کا بیان آتا ہے جو دنیا کی حکمت کے برخلاف خدا کی دانائی اور حکمت نے انسان کے لئے تجویز کیا اور جس سے گنہگاروں کی نجات حاصل کرنیکی راہ کھل گئی ہے۔

کفارہ مبارک

واضح ہو کہ کفارہ کی بابت توریت میں یوں لکھا ہے کہ اپنی خطا کی قربانی اور اپنی سوختنی قربانی گذران اور اپنے لئے اور قوم کے لئے کفارہ دے۔ (احبار: ۹: ۷) اس کے لئے عبرانی لفظ کو فرہے اور اس کے معنی ہیں ڈھانپنا۔ مطلب اس سے یہ ہے کہ قربانی سے گناہ ڈھانپا جاتا ہے۔ کفارہ مسیح کے اس مطلب کو ادا کرنے کے لئے کئی الفاظ انجیل مقدس میں استعمال کئے گئے ہیں۔ مثلاً جب گناہ کو انسان اور خدا کی رفاقت کو توڑنے والا کہا گیا ہے تو کفارہ مسیح کو ملاپ کرنے والا کہا گیا ہے (رومیوں ۵: ۱۱) جب انسان کو گناہ کی غلامی میں کہا گیا ہے تو مسیح کی موت کو فدیہ یا قیمت کہا گیا ہے۔ (۱ کرنتھیوں ۶: ۲۰، اور ۱ تمطاؤس ۲: ۶)۔ جب گناہ ایک بوجھ سمجھا گیا ہے تو مسیح کا کفارہ اُس بوجھ کو اٹھانے والا کہا گیا

ہے۔ (عبرانیوں ۹: ۲۸)۔ جب گناہ ایک پلیدی یا ناپاکی کہا گیا ہے تو مسیح کا خون اُس ناپاکی سے پاک کرنے والا بیان کیا گیا ہے (یوحنا: ۱: ۷)۔ غرضیکہ یہ سب باتیں مسیح کے کفارہ میں شامل ہیں۔ یہ کفارہ کی متفرق تاثیروں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور مسیح کے کفارہ میں کفارہ کی اصل مطلب ڈھانپنے کا یعنی گناہوں کو ڈھانپنے کا قائم رہتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ درمیانی کفارہ میں کیا دے؟ جواب یہ ہے کہ شریعت کے تقاضی کے بموجب گناہ کی مزدوری موت ہے پس ضروری ہے کہ وہ درمیانی گناہ کی سزا یعنی موت بھگتے "بغیر لہو بہانے معافی نہیں ہوتی" (عبرانیوں ۹: ۲۲) "مگر ہونہیں سکتا کہ بیلوں اور بکروں کا لہو گناہوں کو مٹائے۔ اس لئے وہ دنیا میں آتے ہوئے کہتا ہے کہ ذبحیہ اور فدیہ تونے نہ چاہا پر میرے لئے ایک بدن تیار کیا۔ تب میں نے کہا کہ دیکھو میں آتا ہوں (میری بابت کتاب کے دفتر میں لکھا ہے) تاکہ اے خدا تیری مرضی بجالاؤں" (عبرانیوں ۱۰: ۵-۷) اور بموجب اس کے ابن آدم آیا تاکہ "خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے لئے فدیہ میں دے" (متی ۲۰: ۲۸) اور وہ کار عظیم یوں وقوع میں آیا کہ:

میں وہ گویا خدا باپ کی عدالت کے سامنے یہ سوال کرتا ہے کہ "اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے گذر جائے تو بھی میری خواہش نہیں بلکہ تیری خواہش کے مطابق ہو" اگر میرے پینے کے بغیر یہ پیالہ مجھ سے نہیں گذر سکتا تو تیری مرضی ہو" (متی باب ۲۶) آخری بات اس لئے کہی کہ وہ خدا کی مرضی بجالانے کو آیا تھا۔ اور جب معلوم کیا کہ اور طرح نہیں ٹل سکتا تو منظور کیا اور کہا کہ تیری مرضی ہوئے، اس فیصلہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب لوگوں نے مسیح کو صلیب پر چڑھایا تھا۔

"تب چھٹے گھنٹے سے لیکے نویں گھنٹے تک ساری زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ نویں گھنٹے کے قریب یسوع نے بڑے شور سے چلا کر کہا کہ ایللی ایللی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔" پھر یسوع نے کہا (متی ۲۷ باب ۴۶، اور یوحنا ۱۹: ۳۰) کہ۔

"جب سیدنا مسیح نے جانا کہ میرا وقت آہنچا ہے کہ اس جہان سے پروردگار کے پاس جاؤں" تو صحابہ کرام کو نصیحت کر کے اور تسلی دے کہ وہ گتسمنی نامی ایک مقام میں آیا تاکہ موت سے پہلے گویا خدا کی عدالت کے سامنے حاضر ہوئے۔ اس وقت اُس کی حالت غمگینی اور نہایت دلگیری کی حالت تھی۔ ہاں موت کی سی حالت تھی۔ اور ایسی حالت اس سبب سے ہو گئی کہ ایک طرف تو خدا کی عدالت اور غضب دیکھتا ہے اور دوسری طرف معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مسیح کی خدمت کے شروع میں شیطان نے اُسے آزمایا تھا اور شکست کھائی تھی اب دوسری بار اس کی خدمت کے آخر ہونے کے قریب پھر زور مارا کہ اس کو گرا دے اور مسیح کی کفارہ دینے والی موت کی تکلیف کو ایسے زور کے ساتھ پیش کیا ہو کہ وہ زچ ہو کر خدا کی مرضی بجالانے سے انکار کر دے۔ اس نصیحت میں مسیح کا یہ فرمانا کہ "اس دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اُس کی کوئی چیز نہیں" اسی موقعہ کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے یعنی شیطان آتا ہے مگر مجھ میں کوئی ایسی گناہ والی رغبت نہیں ہے کہ میں اس کی آزمائشوں سے مغلوب ہو جاؤں، اس کی جان کنی کی حالت

زندہ کیا گیا

۱ پطرس ۳: ۸ "کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اُس کے (موت کے) قبضہ میں رہے (اعمال ۲: ۲۳، لوقا ۲۴: ۴۶) اور اگرچہ خدا کا مجسم ہونا انسان کے لئے ایک اسرار ہے تو بھی اُس سے ہم اتنا جان اور مان سکتے ہیں کہ اس صورت میں سیدنا مسیح کی موت گناہ کا کافی کفارہ ہے اور نجات کے لئے ایک شافی قدرت ہے۔

مسیح کے کفارہ کی بابت بعضوں کا یہ گمان ہے کہ وہ عدالت کے تقاضی کو ایک ایسے عام طور سے پورا کرنے کے لئے تھا کہ فضل کے لئے جگہ ہو اور سب نجات پائیں خواہ کتنے ہی گناہ کیا کریں، مگر یہ درست نہیں ہے کیونکہ گناہ پر اب بھی سزا ویسی ہی واجب ہے جیسی بغیر کفارہ کے ہوتی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ انتظام الہی اور کلام کا تقاضی یہی ہے کہ شرع کی پیروی پوری درستی کے ساتھ کی جائے یہی کرو تو جینگا سیدنا مسیح نے شریعت سکھلانے والے کو کہا تھا، یہی صورت ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کی ہے، اب چونکہ یہ پیروی پورے طور سے نہیں ہوئی بلکہ انتظام اخلاقیہ پر بڑا فساد واقع

پورا ہوا

"اور سر جھکا کر جان دی!"

واضح ہو کہ انسان کی نجات کے لئے خدا کی محبت کا یہ خاص ظہور تھا۔ خدا نے اپنی محبت ہم پر یوں ظاہر کی کہ جب ہم گنہگار ٹھہرے تھے مسیح ہمارے واسطے موا (رومیوں ۵: ۸) اور سیدنا مسیح میں ایسی شان اور قدرت اسی لئے شامل کئے گئے کہ ایسے عظیم الشان کی موت بے حد گراں بہا ہوئے تاکہ گنہگاروں کی سزایں ہمیشہ کے عذاب کو دور کرنے کے لئے فدیہ ہو سکے۔ ورنہ یہ صورت ہوتی کہ کفارہ دینے والا ہمیشہ کے عذاب میں خود ہی گرفتار رہتا۔ اور کفارہ بھی نہ ہوتا۔ مگر مسیح کی ایسی عظمت و قدرت کی وجہ سے حاجت نہ رہی کہ وہ ابدی عذاب سہتا رہتا کیونکہ مسیح نے بھی ایک بار گناہوں کے واسطے دکھ اٹھایا۔ یعنی راستبازانہ ناراستوں کے لئے تاکہ وہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے کہ وہ جسم کے حق میں تو مارا گیا لیکن روح میں۔"

ہوا ہے اس لئے ہر ایک عدول کرنے والے پر سزا کا حکم واجب ہے، اور یا ان کے بدلے کفارہ دیا جائے تاکہ سزا سے بچ سکیں۔ کفارہ میں بے شک سلامتی ہے مگر یہ سلامتی انہیں کے لئے ہو سکتی ہے جن کے لئے کفارہ دیا جائے اور جن کے لئے نہیں وہ اپنی سزا والی مردہ حالت میں رہتے ہیں۔ اب انجیل سے ظاہر ہے کہ مسیح کا کفارہ صرف ان کے لئے ہے جو اُس پر ایمان لائیں۔ اور بے ایمان ان میں سے ہیں جن کے لئے مسیح قربان نہیں ہوا۔ وہ اپنے گناہوں میں مرینگے (یوحنا ۸: ۲۴) اور بھی دیکھو (یوحنا ۳: ۱۶، ۱۷ نامہ رومیوں ۳: ۲۳، ۲۶ کفارہ مسیح اپنے آپ میں بے حد بیش قیمت ہے ایسا کہ سب کی نجات کے لئے کافی ہے۔ مگر یہ اُس کا منشا نہ تھا اور نہ وہ اس طور سے انجیل میں پیش کیا گیا ہے۔ مسیح اپنوں کے لئے کفارہ ہوا اور نہ کسی گنہگار کو ہلاکت کا فرزند یا غضب کے نیچے نہ کہا جاتا۔

فائدہ: کفارہ سے صرف یہی بات حاصل نہیں ہے کہ اُس کے ذریعہ سے راہ نجات کھل گئی بلکہ اُس میں یہ فائدہ بھی ہے کہ وہ اخلاقی قدرت ہے یعنی اُس میں نیکی اور خوشی کی افزائش کے لئے قوی ترغیب ہے اور وہ اس طرح سے کہ کفارہ

مسیح راستی اور محبت کا نمونہ ہے اور نمونہ میں بڑا زور ہوتا ہے اور یہ نمونہ خدا کی محبت و فضل کے ظہور کا نمونہ ہے۔ خدا کے کلام اور احکام اور دھمکیوں اور وعدوں میں زور تو ہے۔ مگر اُس کا نمونہ ان سے بڑھ کر زور رکھتا ہے اور خصوصاً کفارہ میں جو نمونہ محبت کا دکھلایا ہے وہ نہ صرف خدا کی سب سے بڑی محبت کا ظہور ہے بلکہ اوروں کے لئے باہمی محبت کے بارے میں قوی ترغیب ہے چنانچہ یہ نمونہ پیش بھی کیا گیا ہے "اے پیارو جبکہ خدا نے ہم سے ایسی محبت رکھی تو لازم ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں" (یوحنا ۴: ۱۱) پس درحقیقت عالم میں سب سے قوی چیز جو انسان کو نیکی کی طرف مائل کر سکتی ہے وہ کفارہ مسیح ہے۔ اور اس لئے مسیح انسان کے لئے شافی قدرت ہے کہ نہ صرف گناہ کی سزا سے بچاتا بلکہ گناہ سے پاک بھی کرتا ہے اے گنہگار اور کیا چاہیے۔

کفارہ نے اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ خدا کی اخلاقی حکومت میں صرف توبہ کی بنا پر گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی۔

چوتھی فصل

ایمان اور توبہ

گذشتہ فصلوں میں ہم نے نجات اور منجی کا احوال معلوم کیا۔ اب معلوم کرنا چاہیے کہ یہ نجات ہمارے لئے کس طرح موثر ہو سکتی ہے۔ یعنی ہم کیا کریں کہ مسیح کے کفارہ کا فائدہ ہم کو پہنچے۔ مسئلہ نجات کی کیوں اور کس طرح کو صرف سمجھنا مفید نہیں جب تک کہ حقیقت میں ہمارے لئے تاثیر نہ ہوئے۔ اور وہ چیز جو مسیح کی نجات میں ہم کو شریک کرتی ہے ایمان ہے۔ یاد رہے کہ ہر ایک ایمان حیات رسان ایمان نہیں ہے کیونکہ حیات رسان ایمان وہی ہو سکتا ہے جو زندگی کے مالک پر ہو، نہ وہ جو مردہ انسان یا اشیاء بیجان پر۔ ہم نے معلوم کیا کہ زندگی کا مالک سیدنا مسیح ہے "زندگی اس میں تھی" جس طرح باپ آپ میں زندگی رکھتا ہے اسی طرح اُس نے اپنے بیٹے کو بھی دیا ہے کہ اپنے میں زندگی رکھے" (یوحنا ۱: ۳-۵: ۲۶) جو اُس پر ایمان لاتا ہے اُس کے لئے سزا کا حکم نہیں۔ لیکن جو اُس پر ایمان نہیں لاتا اس کے واسطے سزا کا حکم ہو چکا" (۳: ۱۸) اس سے وہ سب ایمان جن میں

دنیا پڑی تھی یا پڑی ہے رومی اور رائیگاں ٹھہرتے ہیں اور انجیل کی یہ مقدم تعلیم ہے کہ نجات خدا کے فضل سے ہے "تم فضل ہی بچ گئے" (افسیوں ۲: ۵) اور یہ فضل کفارہ مسیح پر ایمان لانے سے انسان کے لئے تاثیر ہوتا ہے^۱

^۱ مسئلہ نجات قریباً سارا لکھا گیا تھا کہ ایک نئی کتاب (پرانے چھڑے نئے پیوند) بنام وفضل الخطاب جس کے لکھنے والے مولوی حکیم نور الدین صاحب ہیں کسی دوست نے بندہ کو ہاتھ دی اور کہا کہ اس کا جواب لکھو، اس کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اس کے پہلے حصہ کے ۳۵ صفحات میں مولوی صاحب نے مرزا غلام احمد صاحب کی طرح حضرت محمد کی غریبی اور جوانمردی وغیرہ کو رسالت کی دلیل بتلایا ہے۔ ایسی باتوں کی واجبی تردید ریویو برائین احمدیہ میں کی گئی ہے مولوی صاحب کی کتاب کی ساری طرز ایسی ہے کہ صرف مسجودوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو سنانے کے لائق ہے جن کو تحقیق سے کچھ عرض نہ ہو۔ عدم ضرورت قرآن کے مقابلہ میں ضرورت قرآن کے لئے بھی کچھ دلیلیں لکھ ڈالی ہیں جو جواب کے لائق نہیں ہیں۔ نجات اور کفارہ کی بابت بھی مولوی صاحب نے بحث کی ہے جس کا حسن وقبح ناظرین کو انجیل اور قرآن سے حوالے دے کر اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ نجات صرف خدا کے فضل سے ہے۔ آپ کے الفاظ یہ ہیں "اگر اعمال وغیرہ سے نجات ہے تو فضل کچھ بھی نہیں" صفحہ ۱۵۴ اور اس مطلب کے لئے پولوس رسول کے اُس قول کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر فضل سے ہے تو اعمال سے نہیں، نہیں تو فضل فضل نہ رہیگا۔ صفحہ ۱۵۸ اسی مطلب کی کئی ایک اور آیتوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اسی مطلب کی کئی ایک اور آیتوں کا بھی حوالہ دیا ہے۔ مولوی صاحب اگر یہ سچ ہے تو آپ نے پہلے حصہ کے صفحہ ۳۷ میں اسلامی کفاروں کی تعریف کرتے ہوئے یہ کیا لکھا ہے اور قرآن کا حوالہ دیا ہے "نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو" یہاں فضل کا کیا دخل ہے اور ہر مذہب مذہب ٹھہرا۔ سو ذرا سمجھ کے لکھنا چاہیے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ عیسائی شروع سے اس بات کو مانتے ہیں کہ نجات خدا کے

فضل سے ہے۔ اور انجیل مقدس کی اس تعلیم سے وہ تمام رسمیات اور قیود جو تواریت میں مامور ہوئی تھیں بند ہوئیں جن میں سے کئی ایک حضرت محمد نے یہودیوں کی تقلید پر قرآن میں بھی داخل کر لی ہیں۔

پھر اس فضل الہی کو ایک چیز جذب کرنے والی بتلاتے ہیں اور وہ ایمان ہیں یہ بھی انجیل کے موافق ہے اور انجیل کی خالص تعلیم ہے مگر مولوی صاحب نے یہ بیان نہیں کیا کہ کس چیز یا چیزوں پر ایمان لانے سے وہ فضل انسان کیلئے موثر ہو سکتا ہے۔ اس امر میں گول مول بات رکھنے سے لوگ دھوکا کھا سکتے ہیں مگر آپ کی عرض بھی تو سچائی کو ظاہر کرنے کی نہیں ہے۔ ہندو لوگ مانتے ہیں کہ بسواس سے نجات ہے اور وہ بھی جس چیز پر چاہیں کر لیں میں آپ کو اور اوروں کو بھی بتلاتا ہوں کہ از روئے قرآن کن چیزوں پر ایمان لانے سے فضل الہی جذب ہوتا ہے۔ سورہ تغابن آیت ۱۲۔ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، سورہ بقرہ آیت ۳، ۵ جو یقین کرتے ہیں بن دیکھا۔ اور جو یقین کرتے ہیں جو کچھ اُترا تجھ پر اور جو کچھ اُترا تجھ سے پہلے اور آخرت کے وہ یقین جانتے ہیں۔۔۔۔۔ وہی مراد کو پہنچے پھر آیت ۷۷، رکوع ۲۲ نیکی وہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور پہلے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر۔۔۔۔۔ وہی لوگ بچاؤ میں آئے۔ اب مولوی صاحب اور قرآن کے بیان میں بڑا فرق ہے اور اول یہ کہ ایمان نرے فضل خارجی پر نہیں ہے بلکہ اللہ اور محمد قیامت اور فرشتوں اور نبیوں اور کتابوں پر ایمان ہو تو یہ ایمان فضل کو جذب کر سکتا ہے بغیر اس ایمان کے فضل کا آمد نہیں ہے۔ اور پھر یہ سوچئے کہ ان چیزوں پر ایمان کیسا ایمان ہے۔ نبیوں اور فرشتوں اور قیامت پر ایمان لانا نجات کی وجہ یا موجب نہیں ہو سکتا کیونکہ نبیوں اور فرشتوں کے پیغاموں اور ہدایتوں سے تو ہم گنہگار ثابت ہوتے ہیں اور بالکل بے عذر ٹھہرتے ہیں۔ اور قیامت تو ایک موقع جزا اور سزا کا ہوگا، یہ سب ہمارے مدعی ہیں نہ کہ وکیل۔ سواصل مرکز بحث کا یہ ہے کہ ان میں اور سیدنا مسیح میں سے کس پر ایمان لایا جائے تاکہ خدا کے فضل کو ہم اپنے حق میں موثر کریں۔ ایسا کہ نجات پائیں اس رسالہ میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ فضل اور سچائی سیدنا مسیح کے

وسیلع سے آئی اور وہی اُس فضل کو ہمارے لئے کمانے کو آیا تھا۔ اور وہی اس قابل تھا سو یونہی فضل فضل کہنے سے کچھ فائدہ نہیں خدا کی اخلاقی حکومت اور شرع کا خوب خیال رکھنا چاہیے۔ ورنہ کچھ ضرور نہیں کہ نجات کے لئے ایک انسانی تجویز چھوڑ کر دوسری اختیار کی جائے۔ دوم۔ یہ کہ مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ نجات فضل سے ہے اعمال سے نہیں۔ مگر قرآن نے فضل اور اعمال کو گھسڑ پسر کر دیا ہے۔ جو آیات سورہ بقرہ سے منقول ہوئی ہیں اُن میں اعمال بھی بیان ہوئے۔ یعنی نماز، زکوٰۃ، لڑائی اور خیرات۔ اور حج کا بھی ذکر اور جگہوں میں آیا ہے۔ ان میں سے سوائے خیرات اور نماز کے اور تو اعمال حسنه میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ مگر قرآن کے رو سے ظاہر ہے کہ یہ سب ہوں تو خدا کے فضل کی امید ہو سکتی ہے۔ ورنہ نہیں۔ کیوں مولوی صاحب آپ تو فضل کو کہیں ہوا میں بتلا رہے تھے اور قرآن تو اسے انواع ایمان اور اعمال کی دلدل میں دھنسا ہوا بتلاتا ہے۔ انجیل میں فضل کا عام اور صحیح پرچار دیکھ کر جھوٹوں نہیں کہہ دینا چاہیے کہ قرآن میں بھی نجات فضل سے ہے اعمال سے نہیں۔ حقیقت میں قرآن والا فضل کچھ چیز نہیں ہے۔ اسکا وجود اور عدم وجود برابر ہیں آپ اس بات کو پھر ذرا غور سے سوچئے۔ اندھی طرفداری سے فائدہ نہیں ہے۔

رحم اور عدل کی بابت بھی ایک سوال و جواب تحریر کیا ہے اور یہ وہ ہیں۔ سوال، لفظی معانی قرآن سے ثابت کرو۔ خدا کے عدل و رحم میں بھی فرق نہ آئے اور گنہگار بے سزا پائے بہشت کا جاودانی آرام پائے الزامی جواب متی ۲۱ باب ۲۳، ۲۴ مسیح سے کاہنوں اور بزرگوں نے پوچھا تو کس اختیار سے یہ کہ کرتا ہے اور کس نے تجھے یہ اختیار دیا۔ مسیح نے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں اگر وہ مجھ سے کہو تو میں بھی تم سے کہوں گا" سومیں بھی تمہیں بطور مسیح پوچھتا ہوں۔ بتاؤ، شیطان بھی گنہگار ہے۔ یہودہ اسکر یوتی بھی جس نے مسیح کو پکڑوایا گنہگار ہے۔ اور کا کا جس نے مسیح کے قتل کا فتویٰ دیا گنہگار ہے۔ اب بتائیے بے سزا پائے بہشت میں کیونکر داخل ہونگے" تمام بت پرست قومیں اور تمام منکرین مسیح کیا بے سزا جنمی ہیں۔ اب آپ ان تمام مثالوں میں رحم اور عدل کو جمع کر دیں۔ شیطان کی نجات کا ذریعہ انجیل سے نکال

یہ ایمان انسان کو خدا کے فرزند بناتا ہے جو کہ اپنے گناہوں کے سبب خدا کے دشمن تھے۔ (یوحنا ۱: ۱۲)۔ اور جب فرزند ہوئے تو وارث بھی یعنی خدا کے وارث اور میراث میں مسیح کے شریک۔ بشرطیکہ ہم اُس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اُس کے ساتھ جلال بھی پائیں (رومیوں ۸: ۱۷)۔ اس نئے رشتہ میں داخل ہونے کے لئے ضرور ہے کہ انسان اپنے تعلقات کو چھوڑے یعنی پرانی انسانیت کی باتوں کو ترک کرے۔ اور اس کا نام توبہ ہے۔ "دیکھو جو کوئی گناہ کرتا ہے سوشیطان کا ہے کہ شیطان شروع سے گناہ کرتا ہے"۔ اسی سے خدا کے فرزند اور شیطان کے فرزند ظاہر ہیں" (یوحنا ۳: ۹، ۱۰)۔ اس لئے جب وقت پورا ہوا تب خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ اُن کو جو شریعت کے تابع ہیں مول لے اور ہم لے پالک ہونے کا درجہ پائیں (گلتیوں ۳: ۵) لے پالک ہونے سے ایماندار آسمانی اور روحانی چیزوں کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ (۱) اُنکا ایک نئے خاندان سے رشتہ ہو جاتا ہے۔ (۲) آسمانی میراث میں مسیح کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ (۲) فرشتوں اور مقدسوں کے ساتھ شراکت حاصل ہوتی ہے "اب سیدنا مسیح ہو کے تم آگے دوڑتے مسیح کے لہو کے سبب

دیں۔ اگر صرف رحم اس طرح باعث نجات ہے کہ اعمال یا ایمان نہ ہو۔ اور بدکار نجات پائے تو چھٹی ہوئی۔

رد جواب۔ مولوی صاحب آپ نے یہ ایک بڑی نازیبا طرز اختیار کی ہے۔ آپ کو ایسے سوال اور کوئی سوال بطور مسیح کے نہیں پوچھنے چاہیے۔ بلکہ جس طرح گمراہی یا شک کی حالت میں حضرت محمد کو حکم ہوتا تھا کہ اہل کتاب سے پوچھیں دیکھو سورہ یونس ع ۱۰، آیت ۹۳۔ سو اگر تو ہے بیشک میں اس چیز سے جو اتاری ہے ہم نے تیری طرف تو پوچھ اُن سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے۔ سو اسی طرح چاہیے کہ آپ بطور محمد کے اہل کتاب سے اپنے شک دفعہ کرنے کے لئے پوچھیں۔ اور اب اپنے سوال کا جواب سمجھئے۔ اس رسالہ میں انجیل سے اور خدا کی اخلاقی حکومت سے صاف واضح کیا ہے کہ کفارہ مسیح سے خدا کا عدل پورا ہو گیا ہے۔ اس لئے سزا بچنے کے لئے وہ کفارہ ہی ذریعہ ہے۔ لیکن بغیر ایمان کے وہ کسی کے واسطے مفید نہیں ہے۔ پر جیسا متن میں بیان کیا گیا ہے ایمان کے ذریعہ سے ایماندار خدا کا لے پالک فرزند ہو جاتا ہے (یوحنا ۱: ۱۲) اور پابند ہوتا ہے کہ اپنی پہلی باتوں کو چھوڑے یعنی توبہ کرے اور خدا کے موافق پاک بنے۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ اپنی پہلی باتوں کی چھوڑے یعنی توبہ کرے اور خدا کے موافق پاک بنے۔ مگر معلوم ہو کہ شیطان اور یہوداہ اسکی روتی اور کیا فا اور سب محمدی یابت پرست لوگ جو گنہگار تھے یا ہیں بے سزا نہ چھوٹینگے اگر یہ سب مسیح سے بے ایمان رہے یا رہتے ہیں تو کفارہ اُن کے حق میں مفید نہیں ہو سکتا۔ اُن کا جہنم میں جانا لازمی ہے مسیح اپنی بھیڑوں کے واسطے قربان ہوا نہ کہ شیطان اور بے ایمانوں کے لئے یوحنا ۱: ۱۵ اور وہ جو ایمان نہیں لائے اور خدا کے لے پالک فرزند نہیں بنے۔ وہ مجبور نہیں کہ خدا کے موافق پاک بنیں۔ اُنہیں چھٹی ہے کہ جس طرح چاہیں گناہ کریں۔ مگر یاد رکھیں کہ ایک دن سیدنا مسیح کی مسند عدالت کے آگے حاضر ہونا ہے۔ اور "اگر اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں تو کیونکر بچینگے"۔

سے نزدیک ہو گئے۔ سواب تم بیگانہ اور مسافر بلکہ مقدسوں کے ہم شہری اور خدا کے گھرانے کے ہو" (افسیوں ۲: ۱۳، ۱۹) پس مسیح پر ایمان لانے سے یہ فضیلت ملتی ہے۔ اور یہ نیارشتہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اپنے پُرانے رشتے کا بُرے کام۔ شیطان کے فرزندوں والی عادتیں ترک کریں اور اس نئے رشتے کے مناسب چل اختیار کریں۔ یعنی جیسا خداوند نے فرمایا تھا کہ کریں "تم کامل ہو جیسا تمہارا باپ جو آسمان پر ہے کامل ہے" مسیحی لوگوں کا گناہ کے ساتھ اب کچھ سروکار نہ ہونا چاہیے۔ گناہ کرنا اُن کا کام ہے جو مسیح پر ایمان نہیں لائے اور خدا کے فرزندوں کے شمار میں نہیں آئے۔ وہ پابند نہیں ہیں کہ اپنے پرانے چلن کو چھوڑیں مگر ہم جانتے ہیں کہ ہماری پُرانی انسانیت اس کے ساتھ صلیب پر کھینچی گئی تاکہ گناہ کا بدن نیست ہو جائے۔ کہ ہم آگے کو گناہ کے غلام نہ رہیں (رومیوں ۶: ۶) اس سے ظاہر ہے کہ واجبی اور مقبول توبہ صرف مسیحی ایماندار کر سکتا ہے۔

ایمان کے بارے میں بھی فلاسفی اور مذہب کا اتفاق ہے عقل کی معلومات کو مان لینا روح کا ایمان ہے۔ دین کی رو سے بھی ایمان کا مطلب مان لینا ہے۔ لیکن جیسے عقل کی

معلومات محدود ہیں ویسے ہی اسکا ذاتی ایمان بھی قدرت سے باہر وسعت نہیں رکھتا۔ یایوں کہیں کہ بعد مرگ اس کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ کیا ہے۔ اب مذہب کا یہ فائدہ ہے کہ وہ عقل کی معلومات کے خزانہ کو بڑھاتا ہے۔ اور اُس کے ایمان اور معلومات شامل ہو جاتی ہیں۔ یعنی ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ مذہب کے ذریعہ سے ایمان کو یہ ترقی ہوتی ہے کہ انسان آسمانی اور اندیکھی چیزوں کا گویا قابض ہو جاتا ہے۔ مگر پیشتر اس سے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے لئے ثابت کریں اور اُنکی اُمید رکھیں ضرور ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ میل ہوئے جس کے اختیار میں وہ سب چیزیں ہیں۔ اب وہ "زندگی کا مالک" اور "ابدیت کا باپ" ہمارا سیدنا مسیح ہے۔ اُس نے اپنے کفارہ سے خدا اور انسان میں میل کروایا اور اُس پر ایمان لانا آسمانی خوشی کی امید اور تحصیل کی دلیل ہو سکتا ہے۔ یہ خوبی ترقی ایمان کی ہے جو انسان کو محدود عقل سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔

پھر عقل کے مقابلہ میں ایمان میں یہ خوبی بھی ہے کہ جب عقل ہماری ہلاکت کا باعث ہو تو اُس حالت میں ایمان ہماری زندگی کا باعث ہے۔ چنانچہ مسئلہ کفارہ میں ہر ایک

کی ہستی ثابت ہے یا قابل ثبوت ہے مگر اُس کی ذاتی کیفیت سمجھ میں نہیں آسکتی اس لئے وہ عقل کے لئے ایک بھید کہا جاتا ہے۔ ایسے امور میں عقل عاجز ہے اور ایمان کے زور سے کام چلتا ہے۔ اسی لئے ہم نے کہا کہ جب عقل ہماری ہلاکت کا باعث ہو تو اس وقت ایمان ہماری سلامتی اور زندگی کا باعث ہے۔ عقل ہمیں نیچر سے ملاتی لیکن ایمان نیچر کے خدا سے ملاتا ہے۔

اب اے بنی آدم سنو! وہ راست اور رحیم خدا اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے کہ سوائے مسیح کے "کسی دوسرے سے نجات نہیں۔ کیونکہ آسمان کے تله آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس سے ہم نجات پاسکیں" (اعمال ۴: ۱۲) اور سیدنا مسیح نے خود بھی تاکید سے فرمایا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اُسی کی ہے (یوحنا ۲: ۴۷)۔

خبردار! بچو! دیکھو ایک تو لوگ طبیعت سے غضب کے فرزند ہیں (افسیوں ۲: ۳)۔ اور دوسرے اگر ایسی بڑی نجات سے غافل رہیں تو پھر کیونکر بچینگے؟ (عبرانیوں ۲: ۳) کیونکہ "سیدنا مسیح آسمان سے اپنے زبردست فرشتوں کے

بات انسان کی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اور خصوصاً طریق دخل الہی مگر یاد رہے کہ ذات الہی کے متعلق ایک بات بھی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ گونبیوں اور رسولوں نے خدا کی بابت اس قدر بیان کیا ہے پھر بھی ذات الہی انسان کے لئے ایک بھید ہے۔ اس حال میں اگر عقل الہی بھیدوں کو بلا سمجھنے کے نہ مانے اور بموجب اُس کے روش نہ رکھے تو ہلاکت اُس بے ایمان کا صریح نتیجہ ہے۔ عقل کی اس خطرناک ضد میں ایمان ہی کے ذریعہ سے خیر ہے۔ بے شک یہ نامناسب ہے کہ ہم اُن باتوں کو مان لیں جو عقل کے برخلاف ہوں۔ مگر اس وقت کیا کریں جب عقل خود صداقتوں اور حقیقتوں کے برخلاف ہو اور وہم یا تعصب کے بس میں ہو۔ کسی چیز کو عقل کے برخلاف کہنے میں تامل چاہیے۔ کیونکہ اثر نہ سمجھ آنے کی بنا پر بعض باتوں کو خلاف عقل کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ باتیں جو فوق العقل ہیں وہ کیونکر خلاف عقل ہو سکتی ہیں؟ چنانچہ مسیح کے کفارہ میں دخل الہی ایک اسرار فوق العقل ہے" اور بلا اتفاق دینداری کا بھید بڑا ہے یعنی خدا جسم میں ظاہر ہوا" (۱ تمطاؤس ۳: ۱۶)۔ نیستی یا عدم وجود کا نام اسرار نہیں ہے۔ وہ جس کو اسرار کہا جاتا ہے اس

خدا کی محبت کے لئے حمد کا گیت

خدا نے ایسی شدت سے
کہ بخشا اپنے بیٹے کو
جے جے جے مسیح کی جے
جے حد ہے اس کا پیارا عجیب
خدا کا دیکھو پیارا عجیب
صلیب پر دیکھ اپنے جان
ایمان سے یسوع میرا ہے
اُسی کے خون سے ہے نجات
اے ایماندارو خوش رہو
گناہ کی سب بیماری سے
پس خون خریدے گا وہ سب
ہاں موت جب آئے کہونگا

جہان کو پیار کیا
تاہوئے فدا کار
مصلوب جو ہوا ہے
جے جے مسیح کی جے
کہ یسوع آیا ہے
مجھے بچایا ہے
جو ہوا ہے مصلوب
اور اُس سے موت مغلوب
وہ کرتا ہے خلاص
اور بخشا پاک میراث
مسیح کی ہوئے جے
مسیح کی ہوئے جے

ساتھ بھڑکتی آگ میں ظاہر ہوگا اور اُن سے جو خدا کو نہیں
پہچانتے اور ہمارے آقا و مولا سیدنا مسیح کی انجیل کو نہیں
مانتے بدلا لیگا۔ وہ خداوند کے چہرے سے اور اسکی قدرت کے
جلال سے ابدی ہلاکت کی سزا پائینگے (۱ تھسلونیکوں ۱: ۷ تا ۹)۔

"اب سیدنا مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح
القدس کی محبت تم سبھوں کے ساتھ ہوئے آمین۔
راقم جی۔ ایل۔ ٹھا کر داس۔ گجرانوالہ

ضمیمہ مقصد سوم

ہندوؤں کا مکتی مرگ

ہندو مذہب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں کے وقت سے لیکے اس زمانہ تک اُس نے کئی ایک صورتیں بدلیں ہیں۔ کئی ایک فرقے اٹھے جنہوں نے ویدوں کی قربانیوں والا مذہب بند کر دیا اور خوب خیالی سوچیں سوچیں اور سا نکھیا اور یوگ اور ویدانت اور بدھ مت جاری ہو گئے۔ بعد ہ ان پر شاستروں اور پُرانوں والی بُت پرستی زیاد کی گئی جواب رائج ہے۔ اصل میں یہ سب طریقے ہندو مذہب کی خیالی لہریں ہیں۔ اور بلا سخت کش مکش کے ہم عصر رہی ہیں۔ ان تبدیلیوں سے ہندو لوگ چنداں حیران نہیں ہوئے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ بدھ مذہب ہندوستان سے خارج کیا گیا مگر پھر بھی اس کی کئی ایک باتیں ہندو مذہب میں شامل کی گئیں اور بعض حالتوں میں ویسی ہی تجویز کی گئیں تھیں۔ پیچھے جو گذری سو گذری مگر اس زمانہ میں ہندوؤں میں بڑی ہلجلی پڑ گئی ہے۔ اسلام نے اصل میں ہندو مذہب کا کچھ نہیں بگاڑا تھا صرف اس کے آدمی مارے تھے۔ مگر اس زمانہ

میں ہندو مذہب پر ایک بھاری بنی ہے اور وہ دین عیسوی ہے جو اس حیرانگی کا موجب ہے۔ ہندوستان کے مذہب پر ایک زلزلہ آگیا ہے جس کے صدموں سے بچنے کیلئے کہیں برہم سماج، کہیں آریا سماج، کہیں سنگ سبھا، ادھر نیچری اور ادھر انجمن اسلامیہ قائم ہو رہی ہے کوئی قرآن کی تعلیم میں اصلاح کر رہا ہے۔ سوامی دیا نند جی ویدوں والی عبادت اور راہ نجات پکارتے گئے۔ الکاٹ اور آرنلڈ صاحب بدھ مذہب کو دین عیسوی پر ترجیح دے رہے ہیں۔ چونکہ میں نے اس رسالہ حکم الا لہام کے مقصد تیسرے میں اس بڑی نجات کا بیان ہے جو خدا نے انجیل مقدس میں ظاہر کی ہے مگر اپنے ملک کے طریقوں کا کچھ حال بیان نہ کیا تھا اس لئے اس ضمیمہ میں صرف ہندو اور بدھ مذہب والی مکتی کا بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ ان مذاہب کے پیروؤں کے خالی شور سے غلطی میں نہ پڑ جائیں بلکہ اپنے اپنے لئے جانچیں کہ حق کس جانب ہے۔ اور یہ معلوم کریں کہ مذہب کی صحیح غرض کیا ہے کھانے پینے اور رہنے کا ڈھنگ تو بے عقل جانور بھی جانتے ہیں مگر مذہب کی غرض یہ ہے کہ ہم کو خدا کی پہچان اور گناہ کی معافی اور پاکیزگی کی راہ بتلائے۔

ہندو مذہب میں مکتی (نجات) کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ ویدوں والا زمانہ وہ زمانہ تھا جب آریہ لوگ اس دنیاوی زندگی سے خوش تھے۔ وہ گھوڑے، گائے، بیل، بکری اور بھینس وغیرہ رکھتے تھے۔ اُن کا دودھ پیتے اور گوشت کھاتے تھے۔ اور کھیتی کرتے تھے یہ زندگی اُن کو ایک مصیبت کا بوجھ نہ معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ اُس کی خوشیوں کے لئے وہ محنت کرتے تھے۔ اور اپنے فلکی اور زمینی دیوتوں یعنی سورج چاند، اندر، وایو سے اور اگنی اور سوما سے اُن کیلئے دعائیں مانگتے تھے۔ جانوروں کی قربانیاں دیتے اور سوما بوٹی کا شراب چڑھاتے تھے۔ اور اس کُل عبادت کے عوض میں دیوتوں سے چوپائے اور دولت اور پیٹے اور دشمنوں کی ہلاکت مانگتے تھے۔ ویدوں کی دعاؤں کی یہ عام عرض ہے۔ مثلاً رگ وید میں یوں آیا ہے۔

"اے اگنی اور سوما اُس کو بڑا جرد و جوتہ دونوں کو گھی نذر چڑھاتا ہے" (منڈلہ، ۱، منتر ۹۳۔)

"اے اگنی تو دولت کی خاطر ہم لوگوں سے سراہی جاتی ہے" (منڈلہ، ۱، منتر، ۳۱)۔

"اے اندرا ان نذروں اور قربانیوں سے راضی ہو کر چوپائیوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے غریبی دُور کر" (منڈلہ، ۱، ۵۳ منتر) "وہ جو اُسے نذر چڑھاتا ہے سوما اُسے دودھیل گائے تیز گھوڑا اور لائق بیٹا دیتا ہے (وغیرہ، ۱، ۲، ۷) علاوہ اس کے اس زندگی کے بعد راجا یم کی بادشاہت میں خوشیوں کی امید رکھتے تھے۔ جیسا کہ ذیل کے منتر سے ظاہری ہے جو یم یعنی گذری ہوئی روحوں کے بادشاہ کی تعریف میں ہے۔

"زبردست راجا یم کونذریں اور تعظیم دی جائیں۔ وہ آدمیوں سے پہلا تھا جو موم، وہی پہلا تھا جو مت کی تیز اور زبردست دہارا کے سامنے ہوا۔ وہی پہلا تھا جو آسمان کی راہ بتلانے والا اور اوروں کو بھی اُس جلیل مکان میں خوشی سے قبول کرنے والا تھا۔ کوئی طاقت ہم کو اس گھوڑے سے جوتونے جیتا ہے محروم نہیں کر سکتی۔

اے راجا ہم آتے ہیں۔ جو پیدا ہوا ہے ضرور مرے گا اس راہ پر جس پر تو گیا ہے ضرور جائیگا۔ وہ راہ جس پر سے ہر ایک گروہ انسانی متواتر اور ہمارے باپ دادے بھی گذرے ہیں۔^۱

^۱ دیکھو رسالہ وید مذہب پہلا حصہ۔ صفحہ ۱۹ جہاں بیان ہوا ہے کہ یہ یم راجا کون تھا،

" دیوتوں کو ہمیشہ موت کا خوف رہتا تھا، سو انہوں نے مشقت والی رسموں کے ساتھ عبادت کی اور بار بار قربانیاں کیں تا وقتیکہ وہ غیر فانی ہو گئے۔ تب موت نے دیوتوں سے کہا کہ جس طرح تم نے اپنے تئیں غیر فانی کر لیا۔ اسی طرح انسان بھی کوشش کرینگے کہ اپنے تئیں مجھ سے آزاد کر لیں۔ پس انسانوں میں میرا کونسا حصہ ہوگا؟ دیوتوں نے جواب دیا کہ اب سے آئندہ کوئی وجود اپنے جسم میں غیر فانی نہ ہوگا۔ اس کے فانی وجود پر تیرا قبضہ رہیگا۔ یہ تیرا اپنا ہوگا یہ ہمیشہ تیری خوراک ہوگا اور نیز وہ بھی جو آئندہ دینی کاموں کے ذریعہ سے بقا کو حاصل کریگا اے موت وہ پہلے موجودہ جسم کو تیری نذر کریگا۔

اس پر سرما نیرولیمس صاحب لکھتے ہیں کہ وہ جو قربانی کیا کرینگے وہ پہلے اپنے جسموں کو قربانی کئے بغیر غیر فانی نہ ہونگے۔ اور کہ سب جو قربانی نہ کرینگے وہ پھر پیدا ہونگے اور اپنے بدنوں کو بیشمار متواتر جنموں میں موت کو ہدیہ دیا کرینگے۔ یہ تعلیم تناسخ کا شروع تھا۔

اس میں انسان کا کچھ قصور نہیں۔ اُن کے گناہ کے سبب یہ سزا وارد نہ ہوئی بلکہ دیوتوں نے موت کو خوش رکھنے

اے مردے کی روح روانہ ہو۔ اُس سڑک پر جانے سے مت ڈروہ قدیمی سڑک جس سے تیرے باپ دادے گئے ہیں۔ دیوتا کو ملنے کے لئے چڑھ جا۔ اور اپنے خوشحال باپ دادوں کو ملنے کے لئے جو خوشی میں اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھرے والوں کے پاس سے گذرنے کو مت ڈر، چار آنکھ والے چتکبر کنوں کے پاس جو وہاں جانے والوں کی راہ دیکھتے ہیں۔ اے روح اپنے گھر لوٹ جا۔ اپنے گناہ اور شرمندگی کو زمین پر چھوڑ جا۔ روشن صورت اختیار کر، اپنی قدیمی صورت صاف کی ہوئی اور سب داغوں سے بری۔

لیکن پھر وہ زمانہ آیا کہ یہ زندگی ایک بوجھ معلوم ہونے لگی۔ اور رنج آلودہ قرار دی گئی۔ یہ زمانہ برہمنہ اور خاص کر اپنی شدت کے وقت سے شروع ہوا۔ بعض برہمنوں نے اپنے خیالوں سے لوگوں کو زندگی سے بیزار کر دیا یعنی جون بھوگنے (تناسخ) کا ذکر سنایا اور ویدوں والی زندگی کی ساری خوشی رنج سے بدل گئی۔ تب سے آج کے دن تک تناسخ ہندوؤں کے لئے ایک ڈرونا ہے۔ جُون سے بچنا مکتی ہے چنانچہ ست پتھ برہمنہ میں اس کا یوں اشارہ ہوا ہے۔

کے لئے انسان کو قابو کروایا اور آپ نکل گئے۔ یہ خوب ہوا!!! کہ ایک طرف تو دیوتا لوگ انسانوں کے لئے جوُن کا فتویٰ نکال گئے اور دوسری طرف وہ زمانہ بھی آگیا کہ اپنی شد کے بانیوں نے یہ سوچ سوچی کہ ویدوں والی قربانیوں سے مُکتی نہیں ہو سکتی۔ ویدوں والی قربانیاں اور شراب خوری (سوما کارس) منسوخ ہو گئے¹۔ اور مکتی اس بات میں بیان کی

¹ W.W. William's Indian Wisdom pg.34

اصل میں تعلیم تناسخ نے ویدوں والی جیوہتیا بند کروائی۔ کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ایک بھیڑ کو کھانے کے لئے مارے اور اُس کی نانی اُس جوُن میں آئی ہو تو وہ شخص اپنی نانی کو کھائیگا۔ ویدوں والی قربانیاں بند کرنے والا نامور گوتم تھا جس کی تعلیم کی کئی ایک باتیں ہندو فلاسفی میں شامل کر لی گئی تھیں۔ سرمانیرو لیمس صاحب لکھتے ہیں کہ بری ہد آرنیا کہ اپنی شد میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی گیان کی حالت میں ہے تو دیوتے اس کے لئے دیوتے نہیں اور ویدوید نہیں ہیں۔ پھر منڈکہ بیان کرتا ہے کہ قربانیوں والا وید برہم ودیا سے ادنیٰ (صفحہ ۹۵۔ لکچر ۵۔ بدھ ازم منوسمرتی کے دنوں میں دینی خیالات تبدیل ہو رہے تھے۔ چنانچہ اُس میں یہ بیان پایا جاتا ہے کہ قربانیاں پلے ہوتی تھیں لیکن اب گذر گئی ہیں۔ کبھی کچھ کہنا ہے اور کبھی کچھ چنانچہ پانچویں درس میں یہ بیان ہے۔ ۲۲۔ مامور شد جانوروں اور پرندوں کو برہمن قربانی کے لئے قتل کریں۔ اور نینز آگیا کاریوں کی پرورش کے لئے کیونکہ آگستیا نے آگے اسی طرح کیا تھا (۲۳) برہمنوں اور چھتریوں کی قدیم قربانیوں اور نذروں میں درحقیقت کھانے کے لائق جانوروں اور پرندوں کی قربانی کی جاتی تھی۔ (۴۴) جاننا چاہیے کہ ہتیا (یا نقصان جس کا وید میں حکم ہوا ہے۔۔۔ وہ ہتیا نہیں ہے)۔

گئی کہ تسلسل جوُن سے بچنا اور پرماتما میں پھر مل جانا جس طرح دریا سمندر میں پھر مل جاتا ہے اور آج تک ہندوؤں کا یہی یقین ہے۔ اور یہ مکتی حاصل کرنے کے لئے دھیان اور تپ وسیلے قرار دیئے گئے، دھیان یہ ہے کہ اپنے میں دھیان کرے سوچے کہ میں پرمیشر ہوں۔ یہ سچا گیان ہے کھنڈو گیہ اپنی شد میں بیان کیا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر دھیان کرے چنانچہ اس کی پہلی آیت میں ہے کہ "آدمی لفظ اوم پر دھیان لگائے" پھر اُسی اپنی شد کے ۳ پر پاتھک ۱۲ کھانڈ میں آیا ہے کہ "گائیتری سب کچھ ہے۔ گائیتری برہمن ہے۔ براہمن وہی ہوا ہے جو ہمارے چوگرد ہے۔ ہوا جو ہمارے چوگرد ہے وہی ہوا ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اور ہوا جو ہمارے اندر ہے وہ

پھر آیت ۵۲ میں یہ لکھا ہے کہ گوشت کھانے سے منشی شراب پینے میں ہم بستری میں کچھ عجیب نہیں ہے کیونکہ یہ جانوروں کا کاروبار ہے۔ لیکن اُن سے باز رہنا بڑا پھل دیتا ہے۔ پھر دوسرے درس کی آیت ۸۳، ۸۴ میں یہ لکھا ہے "حجا الوم اعلیٰ براہمہ دم روکنا سب سے بڑی نفس کشی ہے۔ لیکن سوتری سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ سچائی خاموشی سے بہتر ہے۔ تمام ویدک رسمیں نذرانوں اور قربانیوں کی گذرجاتی ہیں۔ لیکن اس لازوال حجا اوم کو براہمہ اور پرجاپتی کر کے جاننا چاہیے۔ (۸۵) کہا گیا ہے کہ اس لفظ کو گھن گنا (جینا) معمولی قربانی سے دس گنا بہتر ہے۔ اگر نامسموع طور سے تو سوگنا بہتر ہے۔ اگر دل میں ہو تو ہزار گنا دیکھو دھرم شاستر منو ڈاکٹر برنل صاحب کا انگریزی کا ترجمہ۔

ہے جو شخصیت نہیں رکھتی (نرگن) اور کہ کل پر تکمیل عالم حقیقت میں وہی روح (آتما) ہے۔

بعد اس کے یہ امر ایمانیہ ہوا کہ آدمی کی روح بھی جو اگیا نتا کے دھوکھے سے ایک عارضی جھوٹے خیال کے دھوکے میں آگئی کہ میں آزاد شخصیت دارہستی ہوں۔ اُس ایک روح کے ساتھ ایک ہی ہے اور آخر اُسی میں مل جائیگی۔

بعد اس کے یہ بات رائج ہوئی کہ جس حال کہ انسان کی روح نے تھوڑے عرصہ کے لئے اس طرح دھوکھا کھایا اور اُس ایک روح سے جدائی ہوئی تو مجبور ہوئی کہ بیشمار جسمانی صورتیں میں بدلہ کرے اور یہ جُون بدلنا دکھ کا باعث ہوا۔ جس سے کسی طرح بچاؤ نہیں سوائے گیان حاصل کرنے کے۔ یعنی انسان اپنی جدا شخصیت کے دکھوکھے کو دور کرے اور یہ کامل علم اُس ایک روح میں ملانے والا ہے جس دریا سمندر میں مل جاتا ہے۔ اور ایسا گیان شہوتوں کو روکنے۔ دنیاوی تعلقات کو چھوڑنے۔ اور ہر کام سے پرہیز کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی تپ کرنے سے Buddhism Lecture v. منو کے

وہی ہوا ہے جو دل کے اندر ہے۔ دل کے اندر والی ہوا (برہمن) حاضر ناظر اور بے تبدیل ہے۔ وہ جو یہ جانتا ہے کہ حاضر ناظر اور بے تبدیل خوشی حاصل کرتا ہے۔ پھر پریا تھک ۸ کھاند ۲ میں لکھا ہے کہ "جس طرح یہاں اس زمین پر جو کچھ کوشش سے حاصل کیا گیا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اُسی طرح اس زمین پر جو کچھ قربانیوں کے اور دیگر نیک کاموں کے ذریعہ سے آئندہ دنیا کے لئے حاصل کیا جاتا برباد ہو جاتا ہے وہ جو اپنے تئیں (یعنی مین کو) اور سچی خواہشوں کو دریافت کئے بغیر یہاں سے جاتے ہیں۔ اُن کے واسطے سارے عالموں میں چھٹکارا نہیں ہے۔ لیکن وہ جو اپنے تئیں اور اُن سچی خواہشوں کو دریافت کر کے یہاں سے جاتے ہیں اُن کے لئے سب عالموں میں چھٹکارا ہے" (Sacred Books of the East Vol.1 - سرما نیرو لیمس صاحب لکھتے ہیں کہ بُدھ کے زمانہ میں سانکھیہ اور یوگ اور ویدانت مت کی صورتیں بن رہی تھیں۔ اور اُن کی تعلیمات جس کا اپنی شدوں میں اشارہ ہو چکا تھا زبانی رائج تھیں۔

اپنی شدوں میں مکرر سہ کریاں ہوا تھا کہ اصل میں کوئی چیز ہست نہیں ہے۔ لیکن صرف ایک جگہ حاضر روح

اُتوسوگنا بہتر ہے۔ اگر دل میں ہوتو ہزار گنہ" دیکھو دھرم شاستر منو ڈاکٹر برنل صاحب کا انگریزی ترجمہ۔

شاستر میں بھی ان دوزخیوں سے مکتی بتلائی گئی ہے اور مکتی بھی ویسی ہی جیسی یوگ اور ویدانت مت کی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ چھٹے درست کی آیت ۲۱، ۲۳ میں یوں لکھا ہے۔

۲۱: وہ دیکھانس کی تقلید میں ہمیشہ پھولوں اور جڑوں اور پھلوں پر گذران کرے جو وقت پرپکیں اور آپ ہی مرجھا جائیں۔

۲۲: وہ زمین پر لوٹے یا پاؤں کی انگلیوں کے بل ایک دن کھڑا رہے۔ یا بیٹھنے اور کھڑا رہنے میں اپنے تئیں مشغول کرے صبح اور دوپہر اور شام کو نہائے۔

۲۳: گرمی کے موسم میں بھی چاہیے کہ پانچ اگن تاپے۔ برسات میں بادلوں کو چھتر رکھے۔ موسم سردی میں بھیگے کپڑے رکھے۔ اور رفتہ رفتہ اپنی نفس کشی کو بڑھائے۔ پھر آیات ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵ میں یوں لکھا ہے۔

۸۲۔ یہ سب کچھ جو بیان کیا گیا ہے دھیان پر منحصر ہے کیونکہ جو کوئی پر ماتما (یا اپنی آتما) کو نہیں جانتا وہ اپنے کاموں کا پھل پاتا ہے۔

۸۳۔ نردوشی اور عضوں کے ساتھ عدم پیار سے اور ان کاموں سے جو دید سکھلاتے ہیں۔ اور نفس کشی کے سخت

طریقوں سے لوگ یہاں اُس کی (برہمہ کی) حالت کو حاصل کرتے ہیں (اس کے بعد جسم کو چھوڑنے کی بابت کچھ ہدایت کر کے یوں بیان کیا ہے)۔

۸۴۔ یہی جاہلوں کو پناہ ہے۔ یہی ہل تمیز کی یہی اُن کی پناہ ہے جو آسما کی آرزو رکھتے۔ یہی اُن کی جو ہمیشگی کو چاہتے ہیں۔

پھر درس ۱۲ میں یوں لکھا ہے۔

۱۱۸۔ چاہیے کہ آدمی اس کل کو ہستی اور عدم ہستی کو دھیان لگا کے اپنے میں دیکھے۔ کیونکہ اس کل کو اپنے میں دیکھنے سے وہ اپنے من کو برائی کی طرف نہیں پھیرتا۔

۱۲۳۔ اُس ایک کو (یعنی پورش کو آیت ۱۲۲) بعضے اگنی کہتے ہیں۔ بعضے منو پر جاپتی۔ بعضے اندرا اور بعضے ازلی برہمہ۔ ۱۲۴۔ یہ ایک پانچ تتوں کے ذریعہ سے سب مخلوق

چیزوں میں داخل ہونے کے ہمیشہ جنم، بڑھتی اور موت کے ذریعہ سے پیچھے کی مانند جُون کے سلسلہ کو جاری رکھتا ہے۔

۱۲۵۔ اس طور سے وہ جو اپنے ذریعہ سے اپنے کو ہر چیز میں دیکھتا ہے اُس کل کے ساتھ برابری حاصل کر کے برہمہ

میں داخل ہو جاتا ہے (دھرم شاستر منو۔ ترجمہ انگریزی ڈاکٹر برنل صاحب)۔

یہ وہ راہِ نجات ہے جو ویدوں کے زمانہ سے منو کے زمانہ تک برہمنوں کے دینی خیالات کی رد و بدل کا نتیجہ ٹھہرا تھا۔ یعنی جُون بھوگنا ایک ڈرونا قررا دیا گیا اور اس سے رہائی پانے کی یہ تجویز سوچی گئی کہ پر ماتما یا برہمہ میں مل جانا اور اس تحصیل ملاپ کے لئے دھیان اور تپ وسیلے قرار دیئے گئے۔ یہ وہ مکتی ہے جس کی دیانندی آریہ اور دیگر ہندو و وعظ کرتے اور برہمہ اُسے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اب ذیل میں مذکورہ اصولوں کی رو سے دکھلاتا ہوں کہ یہ راہِ نجات کسی طرح سے انسانوں کے ماننے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس عالم کے متعلق نہیں اور نہ انسان کے متعلق ہے جیسا وہ بنا ہے۔

اول۔ یہ گلِ عالم اور پر ماتما ایک ہے اُن میں کچھ بہن نہیں ہے۔ اُن کو وہ سمجھنا دھوکھے کے سبب سے ہے اگر یہ سچ ہے تو دریافت کرنا چاہیے کہ یہ دھوکھا کیونکر لگ گیا کہ دونوں بہن ہیں؟ اور کیونکر معلوم ہوا کہ یہ دکھو کھا لگ گیا ہے؟

اصل میں اس گیان کا ثبوت نہیں ہے کہ میں وہ پر ماتما ہے۔ یہ صرف ایک خیال واقعات کے برخلاف ہے۔ نیچری

حقیقت یہ ہے کہ میں فطرتاً جانتا ہوں کہ میں ہوں۔ اور میں تو یا وہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگرچہ سر پر میں ایک ہی عضو علم حاصل ہے۔ کرنے کے لئے ہیں تاہم اُن کے تجربہ سے بھی یہی بات سچ ٹھہرتی ہے کہ میرے سوا اور چیزیں ہیں اور میں وہ چیزیں نہیں ہوں۔ سو دوتیا کا گیان بدیہی امر ہے نہ کہ اگیا نتا والی بھول یاد ہو کھا ہے۔ پھر پر ماتما کی جزو آتما کا سریر کے ساتھ سروکاء پڑ جانے سے دوتیا والا گیان نہیں ہو جاتا۔ کیونکہ اس گیان کی رو سے کہ ایک برہم دوتیا ناستی سریر بھی پر ماتما ہی کا حصہ ہے۔ کوئی غیر شے نہیں ہے۔ باوجود اس کے ہم اپنے اپنے علم نفسی اور تجربہ سے جانتے ہیں کہ خواہ کسی صحبت میں بیٹھیں یا کسی قسم کی پوشاک بدلیں۔ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں۔ جاگیں یا سوویں کچھ کھائیں یا پیئیں مگر ہر ایک میں اپنی اپنی وہی رہتی ہے۔ یہ چیزیں اور حالتیں ہمارے علم نفسی کو ضائع نہیں کر سکتی ہیں (بشرطیکہ پاگل نہ ہو جائیں) یعنی ان ودہاروں میں پڑ کر بھی ہمیں یہی گیان رہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو میں تھا۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ آتما اس بدن میں آکر بھول گئی کہ میں پر ماتما ہوں اور پھر اور کس طرح یہ دکھو کھا لگ

گیا؟ جاننا چاہیے کہ آتما کو دھوکھا یا بھول نہیں لگ سکتی۔ اگر بھول لگی تو پر ماتما کو لگی ہوگی نہ کہ ہمیں جن کو پر ماتما نے ایسا بنایا جیسے ہم بنے ہیں۔

اب یہ دریافت کرنا چاہیے کہ کیونکر معلوم ہوتا ہے کہ دوتیا اگیا نتا کا دھوکھا ہے؟ ایک طرف اپنی شد اور ویدانت کے بانی کہتے ہیں کہ آتما نے اپنے تئیں پر ماتما سے جدا ہستی خیال کرنے میں دکھوکھا کھایا ہے اور دوسری طرف ہمارے حواس خمسہ اور آتما ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ میں، تو، وہ جدا جدا صداقتیں ہیں ایک بات رشیوں کے بے بنیاد خیالوں پر مبنی ہے اور دوسری واقعی نیچر پر۔ اب اس بات کا کیا ثبوت کہ اُن رشیوں نے انکار دوتیا میں دکھوکھا نہیں کھایا۔ نیچر تو دوتیا کو سچ ثابت کرتی ہے۔ رشیوں نے اس کو اگیا کیونکر کہا۔ کیا پر ماتما نے بتلایا؟ لیکن اس طور سے یہ گیاں آنا دو طرح سے باطل ٹھہرتا ہے۔ اول اس طرح سے کہ جس حال میں انسان کی آتما اور ہر ایک دیگر چیز وہی پر ماتما ہے تو وہ کونسا نرالا پر ماتما مانا جائے جس نے رشیوں کو یہ گیاں دیا۔ اور پر ماتما کے دیرانگ اگیاں میں رہے۔ مگر کیوں اس اگیاں میں رہے جبکہ گیاں رکھنا ان کا ذاتی حق ہے؟ اور جب کہ ہم خود ہی

پر ماتما ہیں تو کسی رشی کا کیا مقدور ہے کہ میں اگیاں کئے؟ دوم اس طرح سے کہ جب تک دھیان اور تپ کر کے پر ماتما میں جل نہ جائیں تب تک ہمیں ہمارے پر ماتما ہونے کا گیاں نہیں آسکتا۔ یہ تعلیم سکھلانے والے سکھلاتے وقت اس برہم حالت میں نہ جاچکے تھے۔ اس لئے اُن کی باتیں صرف فرضی خیال ہیں۔ اب میرے ہندو برادران کہیں کہ یہ تعلیم ہم انسانوں کے کس کام ہے۔ اور جبکہ سب کچھ دھوکھا ہے متھیا ہے یہ تو تعلیم بھی متھیا ہے۔ اور وید، برہمنہ اور اپنی شد سب دھوکھا ہی ہیں۔ اُنک ی بات کیونکر سچ ہو سکتی ہے۔ اس حال میں پر ماتما بھی متھیا ہونی چاہیے کیونکہ اس کا سچ ہونا اس عالم سے ثابت نہیں ہوتا۔ انسان کا دوہارا اس دھوکھے کے عالم سے ہے نہ کہ ست سے۔ اس لئے ہم پر ماتما کو ست چٹ نہیں کہہ سکتے ایسا کہنا دھوکھا ہے۔ کیوں بھائی ہندوؤ کچھ پلے بھی رہا؟

دوم۔ تعلیم جُون ایک اور بات ہے جو مرقومہ بالا اقتباسوں میں پائی جاتی ہے۔ مگر دراصل یہ ایک بے بنیاد اور فرضی ڈرونا ہے اور ذیل کی دلائل سے بالکل دور ہو جاتا ہے ڈرومت۔

انسان آئندہ اپنے سے ادنیٰ جون بھوگے۔ اور یہ اسلئے بھی کہ اپنی اس زندگی کے بھلے بُرے کاموں کا انسان ذمہ وار نہیں یہ پہلی زندگی کے کاموں کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اور منوسمرتی کا انسان کی اس زندگی کے کاموں کے لئے آئندہ جون کی فہرست مشتمل کرنا رائیگاں ہے۔

ثالثاً: یہ تعلیم انتظام نیچر سے باطل ثابت ہوتی ہے۔ ہرجنس اپنی ہی جنس کو پیدا کرتی ہے۔ ہم اپنے مشاہدہ سے جانتے ہیں کہ کبوتر سے کئی نسلوں تک کبوتر ہی پیدا ہوئے اور وہ بھی اُس طریق عمل سے جو قدرت نے اُن کے لئے ٹھہرایا ہے ایسا ہی کتوں سے کتے اور گائے بیل سے گائے بیل اور آدمی سے آدمی۔ کسی جنس میں غیر جنس پیدا نہیں ہوئی۔ اور پھر ہر ایک جنس میں مزاج بھی اپنی اپنی جنس کا ہوتا ہے۔ اب میں کسی طرح ایک فرضی خیال کو ایسے واقعی امر کے برخلاف تسلیم کروں کہ میں پہلے جنم میں کوئی جانور یا پالک کا ساگ تھا اور اب انسان کے قالب میں آیا ہوں جس حال کہ جدی سلسلہ اور وہ بھی انسانی میرے پہلے اور مابعد کا موجود اور ثابت ہے۔

اولاً۔ اگر ایک برہم دوتیاناستی درست مانا جاتا ہے تو تناسخ بالکل فضول ہے کیونکہ جب نرگن برہم میں مایا آئی تھی تو یہ عالم اس میں سے نمودار ہو گیا پس جب وہ برہم مایا جاتی رہیگی تو ہر ایک چیز خود ہی پر ماتما میں مل جائیگی۔ جون بھوگئے کی حاجت نہیں ہے اور نہ دھیان نہ تپ کی۔ جب تک برہم کی مایا اپنے طور پر زائل نہ ہو جائے تب تک یہ سب فضول بندوبست ہیں اور تب ہی ہماری چیتن شخصیت نرگن برہم میں خود ہی نیست ہو سکیگی۔ سومکتی کے لئے کوئی اُپاؤ کرنا ضرور نہیں اور جون کا بھی کچھ اندیشہ نہیں۔

ثانیاً: چونکہ جون کا سلسلہ پیچھے سے چلا آتا ہے تو ظاہر ہے کہ گذشتہ جاندار موجودہ جانداروں کے قالب میں آئے ہوئے ہیں اور بعض انسان کے قالب آئے ہوئے ہیں۔ اب تجربہ نیچر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ سب موجودہ جانوروں میں سے انسان کی اعلیٰ ہستی ہے۔ گیان دھیان کا اسی کی ہستی میں چرچا ہے تو اس اعلیٰ ہستی کا اپنی باقی اصلی اعلیٰ ہستی یعنی پر ماتما میں مل جانا زیادہ زیادہ تر مناسب ہے بہ نسبت اس کے کہ مینڈک یا سوریا بندریا کوے کی جون میں ہو کر پر ماتما میں مل جائے اس لئے ضرور نہیں ہے کہ

رابعاً: جون کو بمنزلہ سزا کہا جاتا ہے۔ اس زندگی کے دکھ اور سکھ پاپ اور پُٲن گذشتہ زندگی کے کاموں کا نتیجہ ہیں۔ مگر (۱)۔ یہ سزا کوئی سزا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جاندار اپنی اپنی سرشت موجودہ میں خوش ہے اور جیسی جس کی فطرت ہے وہ ویسے ہی کام کرتا ہے۔ بندر پھل کھانے سے خوش ہے۔ سانپ ڈنک مارنے سے اور شیر شکار سے اور کوا گوہ کھانے سے اور باز چڑیا مارنے سے خوش ہے۔ ان کاموں میں اُن کو ان کے سزا ہونے کا کچھ خیال نہیں گذرتا۔ اور نہ تکلیف ہے ورنہ ایسا نہ کریں۔ پس جوان جُونوں میں جائے گا وہ بھی ایسے ہی کام کرے گا اور خوش رہیگا۔ (۲)۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زندگی میں دکھ اور سکھ اسی زندگی کے کاموں کا نتیجہ ہے۔ جو آدمی کامل ہوتا ہے تنگی اٹھاتا ہے۔ بد وضعی کرتا ہے تو جسمانی تکلیفوں میں گرفتار ہوتا ہے۔ مگر محنت اور نیکو کاری کے اچھے نتیجے پاتا ہے۔ پس پہلا جُون اس سے بھی باطل ٹھہرتا ہے۔

خامساً: اگر جون کی تعلیم سچ اور واقعی امر ہے تو ضرور ہے کہ ہر انسان کو اپنی پہلی زندگی کا علم ہو۔ اُسکو یاد ہوئے کہ میں فلاں جانور کے جُون سے انسانی جُون میں آیا ہوں تاکہ

آئندہ وہ کام نہ کرے کہ پھر انسان کے جُون میں آئے۔ اور یہ یادداشت اس لئے ضروری ہے کہ اگرچہ قالب بدلتا رہتا ہے مگر آتما تو وہی ہے۔ اس حال میں آتما کو ہر گذرے قالب کا پتا ہونا چاہیے۔ جس طرح آدمی زندگی بھر میں کئی قسم کے کپڑے بدلتا ہے۔ سوسائٹیاں بدلتا، جگہ بدلتا ہے تو ان میں سے بہتری حالتیں اُس کو یاد رہتی ہے۔ اور اُنکے نفع نقصان بھی یاد رہتے ہیں اور یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ میں وہی ہوں جو فلاں جگہ یا سوسائٹی میں تھا۔ اگر یادداشت نہیں ہے تو مسئلہ جُون کے باطل ہونے میں بھی ذرا شک نہیں ہے۔ آئندہ جُونوں کا اعتبار تب آئے جب پچھلوں کا کچھ پتا ہو۔ بائبل ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہم آج شروع ہوئے اور پہلے نہ تھے۔ اور یہ سبب ہے کہ ہمیں نہ پہلا کوئی تجربہ ہے نہ علم ہے اور آئندہ حالت جس کا ہنوز تجربہ نہیں ہوا اُس کی خبر دیتی ہے۔ مگر ایسی خبر نہیں کہ ہم ہم نہ رہینگے۔

سادساً: یہ تعلیم سوشل اور روحانی ترقی کے برخلاف قوی ترغیب ہے۔ چنانچہ یہ ظاہر ہے کہ انسان کا دل بدی کی طرف بہ شدت مائل ہے۔ اور تعلیم جُون یہ ہے کہ اس زندگی کے کرم پہلی زندگی کے لازمی پھل ہیں۔ پس تو انسان اُن سے ایسا

بے بس ہے کہ اور طرح کر نہیں سکتا ہے۔ گناہ کرے یا نیکی کرے وہ ذمہ دار نہیں ہے یہ پہلی زندگی کے سبب سے ہے۔ اس حال میں انسان جتنا چاہے گناہ کرے اور یہ کہہ دے کہ یہ گناہ نہیں پہلی زندگی کے پھل ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر بدی کروانے کی اور کونسی ترغیب ہو سکتی ہے۔ اور پھر جیسا ہم نے چوتھی دلیل میں بیان کیا ہے کہ ہر ایک جانور اپنی اپنی سرشت سے خوش ہے۔ تو کیوں بندہ انسانی قالب میں ہو کر خوب بدی نہ کرے کہ آئندہ جانوروں وغیرہ کے قالب میں جا کر خوش رہے۔ پیچھے جو قسمت میں تھا ویسا ہی گذرا۔ آئندہ جو قسمت میں ہے وہی ہوگا۔ حال میں جو قسمت میں ہے وہی کرتے ہیں۔

سوم۔ دھیان اور تپ۔ یہ پر ماتما میں ملانے کے ذریعے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر جُون بھوگنا سب کے لئے ضروری ہے تو دھیان اور تپ ایک بناوٹی اور فضول بندوبست ہے۔ اور اگر دھیان اور تپ جُون سے بچا کر ایک لحظ پر ماتما میں ملا دیتے ہیں تو جُون لازمی نہیں ہے۔ خیر کچھ ہی ہے۔ پر میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ آتما جو سُور کے قالب میں آکر اب سُور بنی ہوئی ہے وہ اور کیا جتن کرے کہ اُس قالب سے چھٹکارا ہو۔

اور پر ماتما میں جاملے؟ پھر انسان کی بابت یہ سوال ہے کہ وہ جو جنم کے دکھی ہیں۔ لنگڑے یا اندھے یا لُو لے ہیں یا گونگے بہرے یا کوڑھی ہیں۔ یہ اُن کیلئے تپ محسوب ہوگا کہ نہیں؟ اور یا کہ خود سُورج کو دیکھتے رہنے سے آنکھیں اندھی کر لینے میں ثواب حاصل ہوتا ہے اور پھر کیا ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ اندھا یا لولا یا پاگل بنے کیوں نہ فوراً آنکھیں نکلوا ڈالے اور ہاتھ پاؤں گھوا ڈالے اور کھوپڑی میں سر آخ کر کے مغز نکلوا ڈالے۔ اور سب سے بہتر یہ کہ پھانسی لے کر مر جائے تاکہ ایک دن میں جاتا ایک پل میں پر ماتما میں جاملے۔

اب سچ یہ ہے کہ تپسیا یعنی جسم کو دکھ دینا تقاضی قدرت کے برخلاف ہے۔ چنانچہ برہم مایا نے انسان کو ایسا ہی بنایا ہے۔ بھوک پیاس، اناج پانی ہاتھ اور پاؤں اور زمین۔ نر اور مادہ، یعنی بدن کو پالنا اور حفاظ کرنا ضروری ہے۔ یہ سب سامان اس بات کا متقاضی طور سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کام کرو دھ، لوبھ، ہنکار دل میں اٹھتے ہیں۔ (دیکھو حکمت الالہام دوسرا مقصد صفحہ ۱۱۳)۔ ان کو روکنا چاہیے اور حق محنت کر کے جسم اور روح کو قائم رکھنا چاہیے۔ کام چور آدمی اسکے برخلاف سکھلاتے ہیں۔ علاوہ اس کے جسم کو دکھ

دینا کیونکر پر ماتما میں مل جانے کی دلیل ہو سکتی ہے جبکہ جسم بھی پر ماتما ہے۔ اس حال میں تپسیا ایک فضول اور فاسد خیال ہے۔

دھیان یہ نہیں جیسا عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے کلام پر سوچنا اُس کی مرضی کو معلوم کرنا اور اُس پر عمل کر کے خدا کو پیار کرنا اور اپنے تئیں جانچنا کہ میں اس پر چلتا ہوں کہ نہیں۔ مگر ہندوؤں میں دھیان یہی ہے کہ آدمی سوچا کرے کہ میں برہم ہوں۔ یا جیسا منوسمرتی کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ہم برہم ہیں تو یہ سوچنے کی کچھ حاجت نہیں کہ ہم برہم ہیں۔ صرف یہ ضرور ہے کہ ہم ان دو پاروں پر غور کریں جن میں ڈالے گئے ہیں کہ کونسا بہتر ہے اور کونسا ناقص ہے۔ اور اگر ہم برہم نہیں ہیں تو دھیان کرنے سے برہم نہیں بن سکتے۔ تجربہ کرو اور دیکھو کہ گو سب چیزیں وہی ایک برہم ہیں تو بھی ہم دھیان کر کے ببول کا درخت نہیں بن جاتے اور نہ بن سکتے ہیں حالانکہ وہ بھی ہمارا ذاتی رشتہ دار ہے۔ پر ہمارا علم نفسی اور روزمرہ کا تجربہ بتلاتے ہیں کہ میں، میں ہوں۔ میں اپنا باپ نہیں میں اپنا بیٹا نہیں میں گیڈر نہیں۔

تو کوئی کیونکر خیال کر سکتا ہے کہ میں پر ماتما ہوں جس کا پتا ہی نہیں کہ کیا ہے۔

اس بیان سے ناظرین کو معلوم ہوا کہ ہندو فلاسفی کا مُکتی مارگ کیا ہے۔ اور کیسا بے بنیاد اور انسان کے لائق نہیں ہے۔ بہت عرصہ یہ مارگ اچھے زور میں رہا۔ مگر ہندوؤں کے دینی خیالات نے ایک اور پلٹا کھایا۔ یعنی جب معلوم کیا کہ یہ باتیں سب کے عمل کے قابل نہیں تو ایک اور سہل تجویز جاری کی گئی یعنی ہر قسم کی بُت پرستی راہ نجات بتلائی گئی جانداروں میں سے بہادر آدمی اور عورتیں۔ بھوت پریت، بندر، سانپ گائے وغیرہ اور بے جان چیزوں میں سے پانی درخت اور پتھر مُکتی دانوں کی فہرست میں داخل کئے گئے۔ بیماری اور تندرستی کے فرضی دیوتے بتلائے گئے آج کل رواجی ہندو مذہب یہی ہے۔ اور یہاں تک بت پرستی کا خیال بڑھ گیا کہ ہم ہندوؤں کو یہ کہتے سنتے ہیں کہ جس چیز پر نشچا کرو اسی سے پھل حاصل ہو جاتا ہے۔ افسوس اس اندھے پن پر! باوجود اس کے پلے ہندو فلاسفروں والے مُکتی مارگ کا خیال بالکل جاتا نہیں رہا ہے۔ بت پرست ہندو اس کے بھی قائل ہیں۔ اور سچ جانتے ہیں کہ حتیٰ کہ آجکل ہندو دھرم میں اصلاح

چوتھا مقصد

علم الہی کے بیان میں

دیباچہ

گذرے مقاصد میں ہم نے عقل کے لئے الہام ربانی کی ضرورت کو ثابت کیا۔ اور الہام کی خوبیاں مقصد دوسرے اور تیسرے میں طریق پاکیزگی اور طریق نجات سے ظاہر کیں اور واضح کیا کہ جو جو ضروری فائدے الہام کے ذریعہ سے ہم کو ہماری موجودہ ناپاک اور خطرناک اور گمراہ حالت میں پہنچے یا پہنچ سکتے ہیں وہ عقل کی اپنی تجویزوں سے بالکل نایاب تھے۔ اور تاکہ انسان معلوم کرے کہ میں کون ہوں اور کہاں ہوں اور کہاں جاتا ہوں یہ بات ظاہر کی گئی کہ یہ عالم قانون سے بندھا ہے۔ ہر ایک چیز کسی نہ کسی قانون کی قید میں ہے جس کے مطابق اس کو عمل دکھانا پڑتا ہے ورنہ اُس میں بگاڑ ہو جاتا ہے اور انسان کی حالت بھی ایسی ہی وہ نہ صرف جسمانی قوانین کے بس میں ہے بلکہ اخلاقی یا روحانی شرع کے بھی بند میں ہے جس کی تعمیل پر ہمیشہ کی خوشی کا انحصار ہے اور دائمی رنج و دکھ اُس کی عدولی کا نتیجہ ہیں۔ اب جن

کرنے والے دیانندی آریہ اُس پُرانے دھوکھے کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندو مذہب نے کروٹیں تو بدلیں مگر رہا اسی پرانی دلدل میں۔ البتہ برہم سماج نے اچھی ہمت دکھائی ہے کہ اُن سب پر قلم پھیر دی ہے۔ اور امید ہے کہ دیانندی آریہ بھی بہتری کی طرف ترقی کرینگے کیونکہ اب بھی وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کی طرز پر ایک خدا اور اُس کی صفات کو اپنے عقیدوں میں پیش کرنے لگ گئے ہیں۔ اور انگی، اندر، سریا، دایو اور ماروت اور سوما وغیرہ کو جو ویدوں کے مصنفوں کے مختلف دیوتے تھے ایک خدا کے مختلف نام بتلاتے ہیں اور نیکی اور بدی کی نسبت بھی کچھ بہتر خیال اختیار کرنے لگے ہیں۔ اور بہتیرے رواج ویدوں کے برخلاف ماننے لگے ہیں۔ مسیحی شائستگی اور مسیحی دین کی بھی کئی ایک باتوں کی تائید اور تقلید ہوتی جاتی ہے۔ اس حال میں اس میدان کے لئے عمدہ گنجائش ہے کہ اگر ہندو برادران دین عیسوی کے مکتی مارگ کا ہندو مکتی مارگ کے ساتھ انصاف سے مقابلہ کرینگے تو سچائی سے دور رہنا پسند نہ کرینگے۔ اور سب فرضی باتوں کو چھوڑ کر صداقت کی پیروی کرینگے۔ خداوند کریم ایسا ہی کرے۔ آمین۔

راقم پادری جی۔ ایل۔ ٹھاکر داس۔ گجرانوالہ

لوگوں کو خدا کی سچی پہچان حاصل ہوئی ہے اُن کو یہ باتیں خائف اور تائب بنانے والی ہیں مگر وہ جو نہ خدا کے قائل اور نہ مذہب کے وہ ان سب باتوں کو ہنسی میں ٹال دیتے ہیں اور یہ کہہ کر ہر چیز ہے اور ہم بھی خدا ہیں تو مانیں کس کو اور مانے کون؟ جیسا کہ کسی کا دل چاہے ویسا ہی کرے کچھ عیب نہیں۔ یہ سارا عالم ایک ازلی سلسلہ ہے آتا اور جاتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ ہر مذہب کا یہ مقدم اور بنیادی اصول ہے کہ خدا ہے اور اگر خدا ہی نہیں ہے تو نیکی بدی اور مذہب کچھ چیز نہیں صرف لوگوں کی باتیں ہیں جن کا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جو مذہب والے عالم کو ازلی مانتے اور یا ہر چیز کو خدا کہتے ہیں وہ دراصل کوئی مذہب نہیں رکھ سکتے۔ اُن کا مذہب کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس حال میں ہم کیا کریں؟ کون ہمیں بتلائے کہ خدا ہے اور کہ خدا کیا ہے یعنی وہ اپنی ذات اور صفات میں کیسا ہے؟ آؤ ہم الہام کا فیصلہ سنیں جس نے ہماری دیگر ضروری روحانی حاجتوں کو پورا کیا اور اس امر میں بھی ہمیں پوری روشنی دینے کا مدعی ہے۔ چنانچہ اُس کا یہ دعویٰ ہے کہ جب دنیا نے حکمت سے خدا نہ پہچانا تو خدا کی مرضی یہ ہوئی کہ

منادی کی بیوقوفی سے ایمان والوں کو بچائے" (۱ کرنتھیوں ۱: ۲۰، ۲۱۔ "پس جس (خدا) کو تم بے معلوم کئے پوجتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں" (اعمال ۱۷: ۲۳۔ خیال رہے کہ اگرچہ الہام اس بارے میں دنیا کی حکمت کو رد کرتا ہے تاہم موجودات کو رد نہیں کرتا بلکہ اُس کی طرف خدا کی خدائی اور قدرت کے لئے رجوع کرواتا ہے دیکھو زیور ۱۹: ۱۔ آسمان خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضا اُسکی دستکاری دکھلاتی ہے اور رومیوں ۱: ۲۰۔ خدا کی بابت جو کچھ معلوم ہو سکتا اُن پر آشکارا ہے کیونکہ خدا نے اُس کو اُن پر آشکارا کیا۔ اس لئے کہ اُس کی صفتیں جو دیکھنے میں نہیں آتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور خدائی دنیا کی پیدائش سے خلقت کی چیزوں پر غور کرنے میں ایسی صاف معلوم ہوتی ہیں کہ اُن کو کچھ عذر نہیں۔ ان باتوں نے قدرت کی چیزوں پر غور کرنے کے لئے مسیحی عالموں کو زیادہ دلیر کیا اور جس علم کو ترقی دی یا نیا ایجاد کیا ہر ایک میں خدا کی خدائی اور قدرت کا زیادہ بہ زیادہ ثبوت پایا ہے۔ خواہ وہ کیمیا ہے خواہ زوالوجی خواہ جیالوجی اور خواہ اسٹرانومی۔ اور سیکڑوں کتابیں طبعی علم الہی پر لکھی گئی ہیں۔ اور الہام اور یہ خلقت ایک ہی خدا کو ثابت کرنے والے بتلائے

گئے ہیں۔ اس مقصد کو ادا کرنے میں ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔
پہلے طبعی عالم الہی کا بیان کریں گے اور پھر مسیحی علم الہی کا۔

پیشتر اُس سے کہ اصل مطلب کی طرف رجوع کریں اس
امر کی بابت کچھ بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ انسان
کو خدا کا خیال پہلے کس طرح آیا۔ کیا بطور مکاشفہ کے خدا نے
اپنا علم انسان کو دیا اور وہ روایتاً انسانی خاندان کے مختلف
گروہوں میں پہنچا کیا؟ اور یا کہ بیرونی عالم نے انسان کی عقل
کو یہ خیال دلوایا کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ اور اسکی پرستش
کرنی چاہیے۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں ذریعے اس خیال کو پیدا
کرنیکی بنا ہیں۔ خدا کے خیال کی عمومیت ان دونوں بناؤں کو
قبول کرتی ہے۔ بعض عالموں نے ایسی بے بنیاد باتیں پیش کی
ہیں کہ پہلے لوگوں کو خوف یا جہالت کے سبب یادین کے
ہادیوں کی فریب بازی کے سبب کسی خدا کا خیال آتا تھا۔
(۱)۔ تعجب ہے کہ خوف یا جہالت یا فریب نے ہر جگہ
اور قوم میں یہ یکساں خیال ڈالا کہ خدا ہے۔ اور اُس کو ماننا
چاہیے۔ (۲)۔ دنیا میں اکثر روشنی کے زمانے آتے رہے
تو لوگوں نے خوف اور جہالت کے جنے ہوئے خیال کو کیوں نہ
چھوڑ دیا۔ اب بھی روشنی کا زمانہ ہے تو جہالت اور فریب کا

دیا ہوا خیال کیوں نہ معدوم ہو گیا؟ برعکس اس کے ایسا
معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال کو گویا اسی زمانہ میں نوروئیدگی
حاصل ہوئی ہے پچھلے زمانوں میں تو ہاتھ کی بنائی ہوئی
مندروں میں خدا مانا جاتا تھا مگر ان دنوں جیالوجی،
اسٹرانومی اور کیمسٹری وغیرہ کے مندروں میں خدا مانا جاتا
ہے۔ (۳)۔ خدا کا خیال ایسا جم گیا کہ خواہ کسی ہی جہالت
ہوئی اور خواہ کیسے ہی فریبی ہوئے لیکن خدا کا خیال ہر حال
میں کسی نہ کسی رنگ میں قائم رہا۔ یہ سچ ہے کہ انسان طرح
طرح کی بت پرستی میں پڑ گیا مگر یہ کثرت پرستی توحید پرستی
کے موجب نہیں تھی جہالت کے سبب کثرت پرستی کا رواج
ہوا مگر پہلے ایک خدا خالق مانا جاتا تھا۔ چنانچہ زبانوں اور
قدیم مذہبوں کی تواریخوں سے پروفیسر میکس مکر اور رالنسن
اور رینوف وغیرہ نے واضح کیا ہے کہ پہلے سب قوموں میں
توحید پرستی تھی اور ہر قسم کی بت پرستی اس کے بعد ہوئی۔
یعنی وہ زمانہ جو ہومر کے اشعاروں اور ویدوں اور نہایت قدیم
گوتھک اور سکانڈی نے وی آن افسانوں کے پہلے تھا جبکہ
یونانی اور رومی ہندی، سلیٹ اور ٹیوٹن ہنوز ایک ہی قوم تھے
تو خدا کے واسطے ایک ہی نام تھا۔ سنسکرت دیوس، یونانی

پہلا حصہ

طبعی علم الہی کے بیان میں

اس بات کا بیان کہ "خدا کی صفتیں جو دیکھنے میں نہیں آتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور خدائی خلقت کی چیزوں پر غور کرنے میں صاف معلوم ہوتیں کہ اُن کو کچھ عذر نہیں۔"

پہلا باب

اس بیان میں کہ عالم کی واقعی حالت ہمیں ایک سبب اول کا خیال دلاتی ہے۔

اس عالم کی واقعی حالت میں ہم کم از کم یہ دو ضروری امر پاتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر نتیجہ کا کوئی سبب ہے۔ دوسرا یہ کہ عالم کی حالت محدود اور محتاج ہے۔ اس میں کوئی چیز بے حد نہیں اور ایک شے دوسری کی محتاج ہے۔

اب اس بات کا کہ ہر نتیجہ کا کوئی سبب ہے ہم کو کس طرح خیال آتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ قدرت ہی سے آتا ہے۔ قدرت کا یہ قانون زبردستی ہم کو اپنا علم دیتا ہے اور اگر ہوش قائم ہوں تو کوئی صورت نہیں ہے جس میں ہم اس کی اس تعلیم سے انکار کر سکیں۔ چنانچہ ہمارا علم نفسی اور تجربہ میں

زیوس، لائن جو (جوپیٹر مین) گاتھک تھیوس، انگلوسیکسن تو، سکانڈی نے دی ان یتر، پرانی جرمن زیو کثرت پرستی اس کے بعد ہوئی۔ اب ہم بھی دریافت کرینگے کہ جو کچھ زمانہ سلف نے خدا کی بابت جانا ہم بھی اسی نتیجہ کو پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں اور لازم ہے کہ اب خدا کی پہچان اُن کی نسبت زیادہ تر خوبی کے ساتھ ہو۔ کیونکہ ہمیں الہام کی بھی مدد ہے۔

ہیں جس طرح سبب اور نتیجہ کا قانون معلوم کرتے ہیں یہ فی الواقعی امر ہے کہ نیچر کی کسی چیز میں آزاد ہستی دیکھی نہیں جاتی نہ کسی کی پیدائش میں اور نہ اُس کے قیام میں۔ سبب ایک دوسری پر منحصر ہیں یہاں تک کہ وہ چیزیں جو اور چیزوں کا سبب ہیں وہ خود اور سببوں کے نتیجے ہیں۔ اب محتاجی یا محدودی کی حالت ظاہر کرتی ہے کہ یہ عالم کسی اور کا محتاج ہے اور ایک نتیجہ ہے اور اپنی ہستی کا سبب اپ ہی نہیں ہے۔ اور ایک ازلی سلسلہ محتاج ہستیوں کا بے معنی کلام اور بے ثبوت خیال ہے۔ محتاج اور ازلی بھی !! محتاج ہستی کا سبب خود است وجود ہونا ضروری ہے نہ کہ محتاج ہستی خود اپنی ہستی کے لئے ایک مقدم سبب کی محتاج ہے۔ اس طور سے عالم کی واقعی حالت ایک سبب اول کا خیال دلاتی ہے۔

اتنے ہی پر خدائی کا فیصلہ ہو جاتا بلکہ اتنی تجسس کی بھی ضرورت نہ ہوتی اگر عالم میں وہ بات بھی ظاہر ہوتی جس کے ظاہر نہ ہونے کے باعث منکر خدا ایک طرف خدا کی ہستی کا انکار کرتے اور دوسری طرف مادہ کی ازلی بتلاتے ہیں۔ یعنی اگر عالم میں ظاہر ہوتا کہ "خدا میرا بنانے والا کہاں

ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم عالم کے اس قانون کو جانیں اور مانیں اپنے کاموں اور خیالوں اور ارادوں کی بابت ہم جانتے ہیں کہ ہم ہی اُن کے سبب ہیں۔ بغیر ہمارے ان میں سے کوئی بھی نہ ہوتا پھر بیرونی عالم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدون سبب کوئی نتیجہ نہیں پس ہم اس طور سے ہم کو اس قانون قدرت کا علم آتا ہے۔ اب جس حال کہ کوئی نتیجہ بے سبب ظہور نہیں پاسکتا تو سبب کی تعریف یہ ٹھہری کہ سبب وہ قوت ہی جو تبدیلی یا نتیجہ کو پیدا کرتا ہے۔ سبب اور نتیجہ کا رشتہ صرف تقدیم و تاخیر کا سلسلہ نہیں ہے لیکن وہ مقدم قوت ہے جو متاخر ناموجود کی موجودگی کا موجب ہے۔

یاد رہے کہ (۱-) یہ قانون سبب بدیہی اور ضروری اور عام ہے۔ (۲-) اُس کی سچائی علم کی ہر شاخ میں اور زندگی کے کل کاموں میں لازماً ایک بنیادی اصول تسلیم کیا جاتا ہے (۳-) اور تمام علمی تحقیقاتیں اسی قانون کی بنا پر کی جاتی ہیں۔ عالم میں جو تبدیلیاں اور ترقیاتی ہوتی رہی ہیں وہ سبب اسی قانون کے سبب ہوتی رہی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عالم محدود ہے اور ایک شے دوسری کی محتاج یا اُس پر منحصر ہے۔ عالم کی یہ حالت بھی اسی طرح معلوم کرتے

ہے۔۔ کہ میں اُسے دیکھتا نہیں" (ایوب ۳۵: ۱۰، ۱۳) تب تو منکرِ خدا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی سبب سے "احمق اپنے دل میں کہتا کہ خدا نہیں ہے" (زبور ۱۴: ۱) اور صرف مادہ یا اسی نیچر ہی کو ازلی اور موجب کل ہستی کہتے ہیں۔ البتہ اس عالم کی ہستی کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ اپنے علم نفسی اور تجربہ سے جانتے ہیں کہ ہم ہیں اور ہمارے باہر اور چیزیں ہستی میں ہیں۔ حالانکہ خدا کی ہستی تجربہ میں نہیں آتی اس لئے خدا نہیں ہے۔ چنانچہ ہولی اوک صاحب (Holyoake) اپنی کتاب منطقِ موت میں لکھتا ہے کہ "انسان باوجود اپنی دعاؤں کے اپنے عزیزوں اور اقارب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہلاک ہوتا دیکھتا ہے۔ وہ گلاب کی زمین میں نہیں پھرتا ہے اور کسی خدا کی حضوری اس کی راہ کو ملائم نہیں کرتی۔ انسان کمزور ہے اور کوئی خدا اُسے زور نہیں دیتا۔۔۔ اسلئے خدا کی ہستی فلاسفی کے خیال خواہ کچھ ہی ہے روزمرہ کی زندگی میں معلوم نہیں ہوتی۔ علام قوانین لا تبدیل قسمت ہیں یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ خدا عام قوانین سے حکومت کرتا ہے۔ وہ عملاً یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بغیر خدا کے ہیں۔ اے آدمی اپنی آپ فکر کر۔ اگرچہ تو کمزور ہے تاہم نیچر تیری امید ہے۔۔۔۔۔ کل نیچر

پکارتی ہے کہ سائنس انسان کا خدا ہے" منکرِ خدا ہے انکارِ خدا کے لئے یہ دلیل ہے کہ خدا کہیں کسی حال میں نظر نہیں آتا تجربہ میں نہیں آتا اس لئے خدا نہیں ہے۔ مگر دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عالم کی واقعی حالت ایسی ہے کہ وہ اپنا سبب آپ ہی نہیں ہو سکتا الا کسی خود ہست اور آزاد وجود سے اُس کا آغاز ہوا۔ نیچر خود کہتی ہے کہ میں کسی سبب کا نتیجہ ہوں۔

علاوہ اس کے جاننا چاہیے کہ کسی چیز کا ہمارے تجربہ میں نہ آنا اس کے عدم وجود کی دلیل نہیں ہو سکتا جبکہ اُس کی ہستی اور دلائل موجود ہوں۔ ہمیں عالم کی اور خاص کر اپنی محدود اور محتاج حالت کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور اس حال میں شائد وہی خدا جو ہنوز ایسی حالت میں ہمارے تجربہ میں نہیں آیا یا نہیں آتا۔ انکارِ خدا کیلئے ہمارے موجودہ تجربہ سے زیادہ تر تجربہ ہونا ضروری ہے۔ باوجود اس کے ہم مان لیتے ہیں کہ سبب اول کا خیال تو قدرت کی واقعی حالت سے آتا ہے مگر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ سبب اول کیا ہے۔ اس بحث میں دہریا اور خدا پرست اس بات کو مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ضرور ازل سے ہے۔ یا تو وہ

مختلف وجودوں میں سے ایک بھی ہستی میں نہ تھا۔ چنانچہ اسٹرانومی نے اُس عالم کے آغاز کا سراغ اُس مادہ تک نکالا ہے جبکہ یہ عالم نہ تھا اور وہ مادہ روشنی کا ایک وسیع تودہ تھا جسکو بنولی کہتے ہیں اور موسیٰ اُس کو روشنی کہتا ہے۔ اور کہ اس سے پہلے کہ مادہ کی کیا حالت تھی نہ سائنس کچھ پتا دیتا اور نہ الہام اور نہ سائنس اس بات کا پتا ہے کہ وہ روشنی کہاں سے اور کیونکر ہو گئی مگر الہام پتا دیتا ہے۔ اگر دہریا خیالی باتوں کے بجائے ان باتوں کا ٹھیک پتا دے سکیں تب تو اُن کی بات سننے کے قابل ہے ورنہ ردی ہے۔ اب اُس بنولی سے عالم کی بناوٹ یوں بیان کی گئی ہے کہ "لاپلیس نجدان نے سمجھا کہ ایک وقت یہ سورج ایک وسیع بنولی کا اصلی گودہ تھا جس کے گرد گرد کا پتلا مادہ اُس حد سے باہر پھیلا ہوا تھا جو اب سب سے دور سیارہ کی گردش کی راہ ہے۔ اُس نے خیال کیا کہ یہ مادہ اٹنائے تکثیف میں اپنے مرکز کشش کے گرد گردش کرتا تھا۔ اور اُس کے وہ حصے جو اُن حدود پر تھے جہاں مرکز سے ہٹنے والی طاقت مرکز کی طرف کھینچنے والی طاقت کے مساوی ہو جاتی تھی تو وہ سکرٹے ہوئے تودے سے الگ ہو جاتے تھے۔ اوریوں متواتر مادہ کے بہت سے چھلے

خدا ہے جس نے یہ عالم پیدا کیا اور یا مادہ ہے جس سے ازلی تسلسل ہستی کا جاری ہوا۔ اور یا یہ عالم جیسا اب ہے ایسا ہی خود بخود ازل سے ہے۔ اب ان میں سے جو ازلی ہے وہی خدا وہی خالق ہے۔ باوجود اس کے دہریا اور خدا پرست کے ازلی وجودوں میں بڑا فرق ہے چنانچہ اگر مادہ جس کو ازلی کہا جاتا ہے یہی ہے جو عالمی صورت میں بدلا ہوا ہے اور اس سے جدا اور کہیں ہست نہیں ہے تو اس مادہ کی بابت ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس کی ذاتی صفات جسم، حد اور حرکت ہیں۔ مگر خدا کی ذاتی صفات یہ مانی جاتی ہیں کہ خدا روح ہے۔ اور بے حد ہے اور قادر مطلق ہے۔ اور کیا یہی سبب نہیں کہ ایسی ذات اس جسمانی اور محدود مادہ میں محسوس نہیں ہوتی؟ منکر خدا ذرہ پھر سوچے۔

پھر یہ بات کہ یہ عالم جیسا اب ہے ایسا ہی ازل سے ہے عالم کی قدرت تواریخ سے ایک بے بنیاد خیال ٹھہرتا ہے نہ کہ الہیات میں ایک صداقت، نجوم اور جیالوجی عالم کی طبعی تواریخ ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ موجودہ عالم کا شروع تھا۔ زندگی کا شروع تھا اور انسان کا شروع تھا۔ ایک وقت ایسا تھا اسکو خواہ لاکھوں برس گذر گئے ہوں کہ جب عالم کے

جو عالم میں پہلے موجود نہ تھی اور انسانی زندگی کو شروع ہوئے آٹھ ہزار برس سے زیادہ نہیں ہوا۔ سو باقی دنیا خواہ کتنی ہی پہلے سے موجود ہو مگر انسانی زندگی پر ازلی تسلسل تو درکنار لاکھوں برس کا زمانہ بھی ثابت نہیں ہے۔ پروفیسر پاٹی سن صاحب اس زمین پر انسان کے نمود سے اب تک آٹھ ہزار برس کا زمانہ ثابت کرتے ہیں اور پارس کے پروفیسر مارٹل لٹ نے جو انسان کے نمود کا زمانہ ۲۳۰۰۰۰ (دو لاکھ تیس ہزار) برس لکھا ہے اس کو ایک فرضی اور غلط حساب ثابت کرتے ہیں۔ اور ان باؤں کا جن سے آٹھ ہزار برس غالباً معین ہوتے ہیں مختصر بیان کیا ہے^۲۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سطح زمین کے نیچے اہل جیالوجی نے چار طبقے اوپر تلے بیان کئے ہیں۔ سب سے اوپر کواٹرنری (Quaternary) اس سے نیچے ٹرٹی اری (Tertiary) اس سے نیچے سیکنڈری (Secondary) اور سب سے نیچے پرائمری (Primary) جو سطح زمین کے نیچے چوتھا طبقہ ہے۔ پچھلے تین ہماری تحقیقات سے تعلق نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ تیسرے یعنی ٹرٹی اری طبقہ کے سب سے اوپر کے حصے میں جسکو پلائیوسین (Pliocene) کہتے ہیں اس

بن گئے جو مرکزی گودہ کے ساتھ ہم مرکز اور اس کے گرد گردش کرتے تھے۔ کل عالم کے اس آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ بنولی کی ابتدائی حالت میں یہ قرعہ زمین ہستی میں نہ تھا۔ اس کا والد سورج ہوگا۔ ہمارا نظام شمسی باہم ایسا پیوستہ ہے کہ ایک چیز دوسری پر منحصر ہے۔ اور آفتاب نظام کے کل حصوں پر حکم رکھتا ہے ایسا کہ یہ خیال نہیں کیا جاسکتا کہ یہ زمین تر غالب ہے کہ وہ اس کتاب کا حصہ ہے۔ پس یہ زمین بھی مثل اور سیاروں کے گیس والی حالت سے نہایت گرم رقیق جسم کی حالت میں آئی اور آخر شکل دار ہو گئی اور اپنی روزانہ گردش کے باعث موجودہ صورت میں ہو گئی^۱۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ یہ عالم جیسا اب ہے ایسا ہی ازل سے نہیں تھا۔ یہ بات اس زمین پر انسان کے نمود کی تاریخ سے اور بھی قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ جیالوجی کی رو سے ثابت ہو چکا ہے کہ انسان کسی اور جاندار سے نہیں نکلا ہے جیسا ڈارون صاحب لکھ گئے ہیں اور جواب بھی پائے ہیں۔ اور نہ نیچر کے قوانین یا اشیاء کے اختلاط سے موجود ہوا بلکہ اُس کی زندگی ایک نئی زندگی تھی

¹ Kimms' & Geology

² Nicol's Physical History of the Earth.

زبردست اور تیز رفتار تھیں۔ اور اسلئے کم زمانہ قائم کرتے ہیں اور ہر مطلب کے واسطے جو انسان کے نمود کے متعلق تھا آٹھ ہزار برس کافی بتلاتے ہیں اور آخر میں پروفیسر صاحب اپنی تحقیقات کا یہ خلاصہ لکھتے ہیں کہ سائنس کی رو سے انسان کی ٹھیک عمر معلوم نہیں ہوتی تاہم سائنس ہمیں کئی ایک مطابق اور اغلب امور بتلاتا ہے جو انسان اور بڑے جانوروں کے ساتھ نمودار ہونا آٹھ ہزار برس پر قائم کرتی ہیں نہ کہ اس سے پہلے ایک بے حد زمانہ، انتہا، اب سوال ہے کہ پہلا آدمی کہاں سے اور کیونکر آیا۔ اس کا سبب کون تھا؟ کیونکہ طبعی تواریخ اس کی ہستی کے ازلی تسلسل کی مانع ہے اور جیسا اب بلا سبب کوئی آدمی پیدا نہیں ہوتا ویسا ہی پہلا آدمی بھی از خود نہیں ہوا ہوگا۔ پس بہر حال ہم دیکھتے ہیں کہ عالم کی واقعی حالت خود ہی اپنے سبب اول کا خیال دلاتی ہے۔

رہی یہ بات کہ دوازی وجود ماننا ضروری ہے۔ ایک ازلی خدا دوسرا ازلی مادہ۔ افلاطون کا یہی خیال تھا اور ہندوستان میں بھی اس خیال کے بہتیرے لوگ ہیں۔ ازلی خدا کے ساتھ ازلی مادہ کی ضرورت اس لئے فرض کی جاتی ہے کہ اس عالم کے بنانے میں ازلی خدا کو سہولت ہو۔ اور یا اس

میں دودھ پلانے والے جانوروں کا پتا ملتا ہے اور انکی بعض قسموں کے ساتھ انسان کا بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے نچلے طبقے جب اپنی اپنی نوبت پر زمین کی سطح تھی تب انسان نہ تھا کیونکہ اُن پر وہ جی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب طبق ۴ مہینے یعنی قواثر نری سطح زمین تھا تب دودھ پلانے والے جانور اور انسان بھی نمودار کئے گئے تھے جن کا بقیہ یعنی ہڈیاں اُس طبقہ میں جو کہ اب موجودہ سطح زمین کے نیچے ہے پائے جاتے ہیں۔ اب ہر ایک طبقہ جو کہ اب موجودہ سطح زمین کے نیچے ہے پائے جاتے ہیں۔ اب ہر ایک طبقہ کی ساخت کے لئے جیالوجسٹ ہزاروں اور لاکھوں برسوں کی میعاد بتلاتے ہیں اور جن اصولوں کی رو سے حساب لگاتے ہیں وہ مختلف ہیں۔ اور اس لئے برسوں کے شمار میں اختلاف ہے۔ چنانچہ لائل صاحب کے مقلد کہتے ہیں کہ وہ طبقے ایسی آہستگی اور دیر کے ساتھ بنے تھے جیسے اب دریاؤں کو وادیاں بننے اور کنکر اور چکنی مٹی کے نیچے جم جانے میں ہزاروں برس لگتے ہیں۔ حالانکہ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ گذشتہ زمانوں میں صریح ثبوت اس بات کا پایا جاتا ہے کہ اُن زمانوں میں طبقوں کی ساخت میں نیچر کی قوتیں اب کی نسبت بہت

چاہیے بلکہ ایسے محاورہ کو الہیات میں سے اڑا دینا چاہیے۔ ثالثاً
 اگر مادہ ازلی تھا تو وہ دوسرے ازلی کے قابو میں کیوں آگیا؟ کیا
 ترتیب وہی کے لئے دوسرے ازلی کا محتاج تھا؟ اگر اس بات
 کے لئے دوسرے ازلی کا محتاج تھا جیسا ظاہر بھی ہے تو کیا
 تعجب ہے کہ اپنی ہستی کے لئے بھی دوسرے ہی ازلی کا
 محتاج ہو۔ ورنہ کیوں اُس کے قابو میں آگیا آزاد ہی رہتا؟ اہل
 نجوم نے اس میں حرکت فرض کی ہے جس کے ذریعہ سے وہ
 ایک حالت سے دوسری میں بدلتا رہا ہے۔ اور موجودہ صورت
 میں ہو گیا ہے تو پھر ازلی خدا کی ضرورت ہے کیا تھی۔ پس دو
 ازلی وجودوں والا خیال سراسر بے ہودہ ہے۔ اور یہی بات
 درست معلوم ہوتی ہے کہ مادہ اپنی ذات صفات اور حالات
 کی رو سے ایک سبب اول کا خیال دلواتا ہے جو اس مادہ سے
 جدا ہے۔

لئے کہ اگر کوئی ازلی مادہ نہ ہوتا تو نیستی سے کوئی چیز موجود
 کرنا محال تھا جیسا اب محال ہے چنانچہ نیچر کی واقعی
 حالت سے ہم جانتے ہیں کہ ہست میں سے ہست ہوتا ہے
 لیکن نیستی میں سے کچھ ہست نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ ازلی
 خدا بغیر ازلی مادہ کے عالم کو بنا نہیں سکتا تھا۔ دہریا کے
 خیال کی نسبت یہ خیال بہت ہی ناقص اور کمزور ہے۔ اور ایک
 فضول خیال ہے۔ اولاً اگر یہ پوچھا جائے کہ اگر مادہ ازلی نہیں
 تو خدا مادہ کہاں سے لایا تھا؟ تو ہم بھی یہ سوال کر سکتے ہیں
 کہ خدا اپنے تئیں کہاں سے لایا تھا؟ اور جبکہ اُس میں گن تھا
 کہ اپنے تئیں ازل سے ہست رکھے تو کیا وہ خدا مادہ کو پیدا نہیں
 کر سکتا تھا؟ ثانیاً انسان کو اس زندگی میں صرف ہستی کا تجربہ
 ہے نیسی کا نہیں اور ہستی کا ظہور ایسا قدیم اور وسیع ہے
 کیونکہ کچھ نہ کچھ ضرور ازل سے ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ
 ایسا وقت کبھی نہ تھا کہ نیسی ہستی میں تھی۔ یعنی ہستی
 ہمیشہ سے ہے اور نیسی کبھی تھی ہی نہیں۔ سو جو کچھ ہے وہ
 ہست سے ہست ہوا ہے نہ کہ نیسی سے اور اس بات کی کہ
 نیست سے ہست کرنا محال ہے کہیں گنجائش ہی نہیں نہ
 ازل میں نہ زمن میں نہ ابد میں۔ ایسا خیال بھی نہیں کرنا

دوسرا باب

عالم میں ارادہ اور نسبتی ترتیب کی رو سے ثبوت اس بات کا کہ یہ موجودات بغیر ایک عاقل اور قادر سبب کے موجود نہیں ہو سکتی تھی

جبکہ نیچر میں قانون سبب کا انکار نہ ہو سکے اور یہ بھی مانا جائے کہ نیچر ایک محدود اور محتاج ہستی ہوتا ہے ہم یہ کہا جاسکتا ہے کہ نیچر میں ہر نتیجہ اپنا سبب نیچر ہی میں رکھتا ہے نہ کہ باہر۔ اور اس لئے اُس سے ایک علیحدہ اور آزاد سبب کا خیال غیر ہے نیچر اس خیال کو پیدا نہیں کرتی۔ مگر یہ دھوکا آمیز منطق ہے کیونکہ نیچر سے ہم نہ صرف یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہر نتیجہ کا کوئی سبب ہے بلکہ یہ کہ ہر حکمت آمیز نتیجہ بغیر کسی عاقل سبب کے نہیں ہو سکتا پس اگر نیچر کی ہر بات میں حکمت اور تدبیر ہو تو گل نیچر کا کوئی عاقل سبب کیوں نہ مانا جائے؟ یہ اعتراض ایسا ہے کہ جیسا کوئی نامعقول آدمی ایک جیب گھڑی کو دیکھے اور سوچ سوچ کے یہ کہے کہ اُس میں دو سوئیاں چلتی ہیں اور سوئیوں کے چلنے کا سبب ایک گھومتا ہوا پہیا ہے اور اس

پہئے کے گھومنے کا سبب ایک اور گھومتا ہوا پہیا ہے اور اُس کے گھومنے کا سبب ایک سپرنگ ہے۔ یعنی گھڑی میں ہر حرکت کا سبب گھڑی ہی میں ہے اس واسطے اُس کا کوئی بیرونی کاریگر ماننا گھڑی کے اندرونی قانون کے خلاف ہے۔ اب ذرا سوچو کہ یہ کیسا بیہودہ خیال سمجھا جائیگا۔ اسی طرح جب سرسری طور سے نیچر میں ایک چیز کو دوسری کا محتاج دیکھ کر یہ کہا جائے کہ ہر نتیجہ کا سبب نیچر ہی میں ہے اس لئے اس کا کوئی سبب اول نہیں ہے تو غور کرنے سے نتیجوں اور اُن کے اسباب میں ایسی لازمی مناسبت معلوم ہوتی ہے کہ ضرور کسی عاقل کاریگر نے ہر نتیجہ اور اُس کے سبب میں ایسی مناسبت رکھی ہے اور اُس کاریگر کی مرضی اور منشا کے موافق کام چل رہا ہے۔ جیسا گھڑی کی مثال سے ظاہر ہوا ہے۔ یاد رہے کہ وہ جو کسی نتیجہ کا سبب معلوم ہوتا ہے وہ خود کسی اور سبب کا نتیجہ ہے۔ جاندار اور بیجان چیزوں میں یہ سلسلہ محتاج اسباب کا مصرح ہے اور اس لئے ان اسباب کو اسباب ثانی کہا جاتا ہے اور ہم سب اول کی جستجو کر رہے ہیں۔ پس اگر حکمت اور ارادہ نیچر میں ثابت ہوگا تو ثابت ہوگا کہ نیچر کی ہستی بلا کسی دانا اور قادر کاریگر کے نہیں ہوئی۔ یعنی نہ

صرف ایک خودہست اور آزاد سبب بلکہ ایک عاقل سبب ایسی نیچر کی ہستی کے لئے ضروری ہے۔

اتفاق (Chance)

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے ہے کہ فلاں امر اتفاق سے ہو گیا۔ یعنی بے سبب ہو گیا ہے ایسے ہی دنیا اتفاق سے بن گئی تھی۔ مگر ایسا گمان کرنا نیچر کے قانون سبب کے سراسر برخلاف ہے اور انسان ایسا گمان کرنیکا مجاز نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ امر جو اتفاقی معلوم ہوتا ہے حقیقت میں بے سبب نہیں ہوتا ہے صرف اُس میں ارادہ یا عرض نہ ہونے کے سبب اُس کو بے سبب کہہ دیا جاتا ہے ورنہ اصل میں وہ بے سبب نہیں ہوتا ہے مثلاً ایک میدان یا کھیت میں گذرتے ہوئے ایک اینٹ یا پتھر دیکھنے میں آتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اُس جگہ اور خاص اُسی جگہ جہاں پڑا ہے کسی سبب یا ذریعہ سے کہ معلوم نہیں وہاں ڈل گیا مگر اُس جگہ اس کے گرنے یا پڑے رہنے میں کوئی خاص مطلب یا ارادہ نظر نہیں آتا تو کہا جاتا ہے کہ اتفاق سے وہاں پڑ گیا یا پڑا ہے۔ پھر ایک آدمی ایک گیند پھینکتا ہے اور وہ کسی جگہ کرتا ہوا اور حرکت دینے

والے زور کے ختم ہو جانے کے سبب خاص اُسی جگہ کرتا ہے جہاں گر گیا مگر خاص اسی جگہ اُس کے گرانے کا ارادہ نہ تھا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اتفاق سے اس جگہ گرا تھا۔ مگر بے سبب تو اس جگہ نہیں گرا۔ صرف ارادہ خارج ہے۔ اور دیکھو کہ چاقو سے کوئی پھل کاٹتے ہوئے انگلی کٹ جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اتفاق سے یا انجانے انگلی کٹ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ بے سبب تو نہیں کٹی البتہ ارادہ انگلی کو کاٹنے کا نہ تھا۔ پس بعض حالتوں میں سبب کے نام معلوم ہونے کے باعث اور پھر حال میں ارادہ اور غرض کے نہ ہونے کے باعث کسی امر کو اتفاقی کہا جاتا ہے مگر کسی حال میں وہ بے سبب نہیں ہوتا۔ اب اس عالم کی حالت پر غور کرو سبب تو اس کا ضرور ہے مگر نامعلوم ہے یعنی محسوس نہیں ہوتا۔ تاہم جیسا یہ عالم فی الواقعی ہے اُس میں ارادہ اور نسبتی ترتیب پائی جاتی ہے جس کی بنا پر ماننا پڑتا ہے کہ یہ عاقل اور مدبر کا ریگر کی دست کاری ہے۔ اور اس کے اتفاقاً موجود ہو جانے کا خیال مردود ٹھہرتا ہے۔

پہلی فصل

ارادہ اور تدبیر کا ثبوت عالم کی عام ترکیب ہیں

اس فصل میں یہ دریافت کیا جائیگا کہ اس زمین کے مختلف اجزا میں باہم اور پھر اُس کا نظام شمسی کے اور حصوں کے ساتھ کیسا تعلق نسبتی ہے۔

(۱-) قرعہ زمین کی تاریخ طبعی سے ظاہر ہے کہ قدیم الایام میں یعنی اُن ایام میں جن کو جیالوجی کا زمانہ کہتے ہیں زمین کی حالت ایسی تھی کہ کسی قسم کے جاندار کی زندگی کے لائق نہ تھی مگر بدلتے رہتے ایسی حالت میں ہو گئی کہ ادنیٰ قسم کے جاندار اُس میں اور اُس پر جی سکیں۔ وہ تبدیلیاں جاری رہیں اور آخر زمین ایسی حالت میں ہو گئی کہ اعلیٰ قسم کے جاندار، جانور اور انسان کے رہنے کے قابل ہو گئی۔ چنانچہ ارتھر بکل صاحب ایف، جی، ایس لکھتے ہیں کہ "نجومی کہتے ہیں کہ یہ زمین سورج کا ایک حصہ ہے اور اس مادی تودہ سے علیحدہ ہو کر آپ سورج کے گرد گردش کرتی ہے۔ اپنی اس علیحدہ ہستی کی ابتدائی منزل میں وہ بے شبہ نہایت گرمی کی حالت میں تھی اور اُس کے مرکبات ایک پگھلی ہوئی حالت

میں تھے۔ جیوں جیوں اس نئے ثیارے کی گرمی کم ہوئی تو اس کی سطح سکڑی اور اس کے اس وقت کشیف ہو گئے ہوئے مادہ نے ایک صورت پکڑی جو سنگ مرمر سے مشابہ ہو سکتی ہے۔ اُس وقت ایک پگھلا ہوا قرعہ تھا جو ایک پتھریلے پیڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اُس وقت سے اس میں بہت تبدیلیاں ہوئی ہیں جن کے ذریعہ سے سطح زمین کی موجودہ عمدہ رنگ صورت بن گئی۔" جبکہ یہ پتھریلے پیڑے زمین کی سطح تھے تو زمین کی سطح سٹیم (بھاپ) اور گیس کے پھوٹ نکلنے سے ضرور متواتر شور و فساد میں ہوگی اور زبردست زلزلوں سے ہلائی جاتی ہوگی۔ خوش نصیبی سے یہ حرکتیں اب صرف بعض جگہوں میں محدود ہو گئی ہیں ورنہ نباتاتی اور حیوانی زندگی ناممکن ہوتی۔ یہ زمین کی اپنی اندرونی قوتوں کی تاثیر کا زمانہ تھا لیکن جب اُس پر ہوا اور پانی کا اثر ہوا تو ان کے اثر سے ایسی تبدیلیاں ہوئیں جو سابق کی نسبت کچھ کم زبردست نہ تھیں البتہ زیادہ مفید تھیں کہ نباتات نے سطح زمین کو ملبس کیا اور حیوانی زندگی کی ادنیٰ صورتوں نے دنیا کے نمکین اور تازہ پانی کو آباد کیا جو کہ ترتیب اور خوبصورتی اور جاندار وجودوں

جو نہایت لطیف ہے۔ جب نورانی خالص ہوا (Gas) سے نکل کر اس زیادہ ترکثیف علاقہ (Medium) میں داخل ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا حصہ اس خالی وسعت (Space) میں معکوس ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ منتشر اور جذب ہو جاتا ہے اور باقی اُس علاقہ میں داخل ہوتے ہوئے اپنی رفتار سے نیچے کی طرف گھمائی جاتی ہے۔ جیوں جیوں آگے بڑھتی ہے تو علاقہ رفتار کا متواتر زیادہ کثیف آتا جاتا ہے۔ اور عکس اندازی اور انتشار کے متواتر ہوتے رہنے سے کرن راہِ راست سے زیادہ ترپہر جاتی ہے۔ روشنی جو فضا کے نہ ہونے کے سبب سورج سے سیدھی پہنچتی اور تمام خالی وسعت میں اندھیرا ہی رہنے دیتی اس طور سے گرداگرد کے علاقہ میں پھیل جاتی ہے۔ اور وہ کم و بیش روشن ہو جاتا ہے۔ وہ حصہ جو زمین تک پہنچتا ہی کچھ توجذب ہو جاتا ہے اور باقی سطح زمین کو روشن کر دیتا ہے۔ اور جن ملکوں میں موسم سرما میں سورج مدت تک نظر نہیں آتا یا جہاں بعض موسموں میں بادلوں کے سبب چھپا رہا ہے وہاں کے باشندے کامل تاریکی میں رہتے لیکن اس لئے کہ روشنی کا کچھ حصہ فضا میں منتشر اور معکوس ہو جاتا ہے تو کسی نہایت لمبی رات یا کسی موسم میں ایسی

کی طرف ترقی کر رہی تھی " زمین کی اس کیفیت سے ظاہر ہے کہ جاندار اُس پر نہ ہوئے جب تک کہ وہ ان کے لائق نہ ہو گئی یعنی بے جان کو جاندار کے مناسب حال کیا گیا۔ اس سے بے بیان پیش بینی اور ارادہ ظاہر ہے۔

۲۔ ہوا۔ اس میں دوذاتی خوبیاں ہیں اور وہ بڑی پُر مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شفاف ہے دوسرے یہ کہ منتشر کرنے والی ہے۔ یہ اس کے شفاف ہونے کی وجہ سے ہے کہ آنکھ اُس کے آرپار دیکھ سکتی ہے اگر ہوا ایسی لطیف نہ ہوتی اور ہم ہوا کو دیکھ سکتے تو کوئی اور چیز دکھائی نہ دیتی ہوا کی ایسی کثافت اور چیزوں کو نظر سے چھپاتی۔ اور دوسرے اگر ہوا میں منتشر کرنے کی خوبی نہ ہوتی تو سورج کے ہوتے ہوئے بھی عموماً اندھیرا ہی رہتا۔ اور اس قرعہ زمین پر شپر چشم کارآمد ہوتی نہ ایسی آنکھ جیسی انسان کی بنی ہوئی ہے۔ پس روشنی اور آنکھ اور ہوا میں عجیب مناسبت ہے۔ پروفیسر این سٹڈ صاحب زمین کی طرف سورج کی کرنوں کی رفتار کا ریوں بیان کرتے ہیں کہ جب کرن فضا کی بالائی حدود پر گرتی ہے تو وہاں ایک لکچدار اور شفاف گیس پر لگتی ہے

کے نہایت ادنیٰ قسم کی حیوانی یا نباتی خلقت جو اس قرعہ زمین پر ہے اپنے کام نہیں کر سکتی۔ اب کیا ہوا میں ایسے جوہروں کا ہونا حکمت سے خالی ہے؟ نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاص مطلب ادا کر رہی ہے اگر وہ ایسی نہ ہوتی جیسی کہ ہے تو یہ منشا برآمد نہ ہوتا۔ بڑی پیش بینی اور حکمت کے ساتھ ہوا ایسی بنائی گئی ہے۔

۳۔ پانی۔ اس عالم میں اور خصوصاً اس قرعہ زمین میں پانی بھی ایک اعلیٰ جزو ہے۔ اور بڑے بڑے مطلب پورے کرتا ہے۔ سمندر کی بڑی بڑی دھارا آب و ہوا پر اثر کرتی ہیں۔ اور جہاز رانی کے لئے بڑی مفید ہیں۔ دریا بھی نہایت مفید چیزیں ہیں۔ اُن کے دہانوں کی راہ سے جہازوں کی اُن آبادیوں کے نزدیک لانے کی سہولت ہے جو دریاؤں کے نزدیک ہوتی ہیں۔ وہ فضلات اور گندی چیزوں کو بہا لیتے ہیں جو اور طرح مضر ہوتیں۔ وہ ملک جن میں دائمی پانی کی دھارا نہ ہوئیں وہ حقیقت میں نباتات اور حیوانی زندگی کے لائق نہیں ہوتا۔ بلکہ ریگستان ہوتا ہے۔ زمین کی سطح پر کے پانیوں کا یہ فائدہ ہے اور زمین کے نیچے کے پانی کا فائدہ کوؤں اور چشموں سے حاصل ہوتا ہے Physical Geography پھر بارش کے پانی سے

کوئی گھڑی نہیں کہ اُس میں روشنی قطعاً معدوم۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ آنکھ روشنی کی محتاج ہے اور روشنی ہوا کہ محتاج ہے تاکہ آنکھ تک پہنچے اور اس سے ظاہر ہے کہ قدرت کی یہ اعلیٰ چیزیں۔ حکمت اور مطلب سے پُر ہیں۔ اور باہم نہایت مناسبت کے ساتھ ہیں۔ پس جو ان چیزوں کی ہستی کا سبب ہے وہ ضرور دانا اور حکمت والا سبب ہے پھر ہوا انسان کی قوت سامع کے لئے وہ ذریعہ ہے جس سے آواز سنی جائے" ہوا سورج کی کرنوں کو اپنے میں آزادگی کے ساتھ گزرنے دیتی ہے اور اُن کی ترقی رفتار میں مخل نہیں ہوتی۔ لیکن اُن سے اُس کی ترکیبی اجزا میں لہریں بن جاتی ہیں اور وہ لہریں ہماری قوت سامع سے معلوم کی جاتی ہیں۔ آواز ہوا کے اجزا کی حرکتوں کا نتیجہ ہے۔ بلا ہوا کے اس پلاڑمیں آواز کی رفتار نہیں ہو سکتی۔ Aensted's Physical Geography ch.12۔

پھر ہوا کی ایک اور غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ جاندار اُسکے ذریعہ جی سکیں۔ زندگی کے لئے ہوا ضروری ہے۔ پروفیسر این سنڈ صاحب لکھتے ہیں کہ "فضا ہر قسم کے جاندار کے لئے نہایت ضروری ہے۔ بغیر اس سرب بیانی ذریعہ

روشنی اور گرمی نیچر کی حرکت کی اور صورتیں ہیں یا نتیجے میں اسی طرح زندگی بھی اسی حرکت کا نتیجہ ہے۔ یہ خیال ایک اعلیٰ اور روحانی زندگی کی معدوم ٹھہراتا ہے۔ اور صرف جسمانی زندگی پیش کرتا ہے۔ ڈارون صاحب کے پیروؤں کی بھی ایسی ہی تعلیم ہے جو کہتے ہیں کہ زندگی کی تمام قسمیں۔ انسان بھی ایک ہی اصل سے نکلے ہیں نہ کہ ہر قسم جاندار کے جدا جدا والدین تھے۔ یعنی انسان حیوان درخت اور ساگ پات سب ایک ہی ہیں۔ اور عالموں نے اس خیال کی سخت تردید کی ہے۔ دیکھو Kimm's Moses & Geology chp.8 Dawson's origin of Life دوسری رائے یہ ہے کہ ہر قسم زندگی جدا جدا وقتوں اور جداگانہ طور سے پیدا کی گئی تھی۔ ذکر ہو چکا ہے کہ آغاز عالم کے وقت زمین کی حالت زندگی کے مناسب نہ تھی۔ اور جب مناسب ہو گئی تو زندگی کیونکر آئی؟ جس طرح عالم کی ترکیبی اجزا کی موجودہ حالت سے اُس کے قدیم آغاز کا سراغ نکلتا ہے۔ اسی طرح زندگی کی موجودہ حالت تولید سے اُس کا ابتدائی سراغ بھی نکل سکتا ہے کہ زندگی زندگی سے شروع ہوئی تھی نہ کہ بیجان نیچر کی حرکت سے اور جس حال کہ نیچر کے مرکبات کی حرکت سے ویسی ہی تبدیلیاں اب بھی ہوتی ہیں

آب ہوا پر بہت اثر ہوتا ہے اور سال میں کئی قسم کی فصلیں اسی کی محتاج ہوتی ہیں۔ جن سے نہ صرف زمین خوشنما نظر آتی ہے بلکہ جانداروں کے لئے خوراک پیدا ہوتی ہے۔ غرض کہ ہم دیکھتے اور آزماتے ہیں کہ پانی زندگی کے لئے ویسا ہی ضروری ہے جیسا ہوا ہے۔ اور روشنی اور گرمی میں ان چیزوں کی بناوٹ اور انسان اور حیوان اور نباتات کی بناوٹ میں عجیب مناسبت قائم ہے۔ پس اس عالم کی ترکیبی اجزا ایسے بندوبست سے بنے ہیں کہ ایک دوسرے کے مناسب ہیں اور بڑے بڑے مطلب برآمد کرنے کے واسطے ہیں۔ از خود یہ چیزیں ایسے مطالب اپنے میں پیدا نہیں کر سکتی تھی اور نہ ایسی باہمی مناسبت کو قائم کر سکتی تھیں۔ پس جس نے انہیں بنایا ہے یا جہاں سے ہستی میں آئیں وہ حکمت کا خزانہ ہے جو نہ مانے دیوانہ ہے۔

دوسری فصل

ارادہ اور تدبیر کا ثبوت جانداروں کی ترکیب میں

زندگی کے آغاز کی بابت دو مختلف رائے ہیں۔ ایک وہ ہے جیسا پروفیسر این سٹڈ صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح

نہیں دیکھتے اب اس قیام نسل کے واسطے ایسا عجیب بندوبست ہے کہ بلا ایک عاقل کاریگر کوماننے کے کچھ بن نہیں پڑتا۔ چنانچہ نرومادہ کا ہونا اگرچہ دونوں علیحدہ شخصیت رکھتے ہیں اور ان کی بناوٹ میں بھی کچھ فرق ہے تاہم وہ فرق ایک بڑا مطلب پورا کرنے کے واسطے معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نرومادہ کے اعضا وقوا بقاء نسل کے لئے ایک دوسرے کے مناسب بنے ہیں۔ اوریہ نہایت دوراندیشی اور حکمت کا کام ہے۔

۳۔ جانداروں کی بناوٹ ایسی تجویز سے ہوئی ہے کہ اس قرعہ زمین پر جی سکیں یعنی اس روشنی اور گرمی اور ہوا اور پانی اور خشکی میں جو اس قرعہ زمین کے متعلق ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب چیزوں کی تاثیر ایک جیسی نہیں ہے اپنی اپنی جگہ خاص تاثیریں رکھتی ہیں اور آپس میں مل جانے سے اثر کچھ بدل جاتا ہے۔ اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ ہر جاندار ایسی بناوٹ رکھتا ہے کہ ان چیزوں کی جدا تاثیروں اور ان کے ملاپ کے اثر کے درمیان بھی گذران کر سکتا ہے۔ جب ہم ایک جہاز کو پانی پر تیرتا ہوا دیکھتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیوں اس طرح تیرتا ہے تو اسکی بناوٹ سے

جیسی اس کی ابتدائی حالت میں بیان کی جاتی ہیں مثلاً انتشار، انجماد، گردش، اور گرمی کا گھٹنا تو کیا سبب ہے کہ زندگی زندگی سے نکلتی ہے نہ کہ اس طور سے جیسا اُس کا اصل بیان کیا جاتا ہے۔ اگر انسان اور حیوان اور نباتات کا کل تخم فنا کر دیا جائے تو کیا نیچر کی حرکت سے یہ سب قسمیں زندگی کی پیدا ہو جائیں گی؟ عالم کے موجودہ انتظام کی رو سے یہ مشکل ہے اور عالم میں ایسی بات ناپدید ہے۔ زندگی کو ہم نیچر میں ایک قوت معلوم کرتے ہیں جو خاص طور کے مطلب ادا کرنے کے واسطے تجویز کی گئی تھی۔ چنانچہ ذیل کی باتیں اُس کی نسبت ظاہر ہیں۔

۱۔ ہر جاندار کی بناوٹ ایسی تجویز سے ہے کہ ہر قسم جاندار کی اپنی اپنی زیست کے مناسب ہے اور وہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کی اپنی اپنی بناوٹ کی رو سے ممکن ہیں۔ غیر کام کا ان کی بناوٹ میں حکم نہیں ہے۔

۲۔ ہر قسم جاندار میں اپنی اپنی نسل قائم رکھنے کی قوت اور سامان ہے۔ اوریہ اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ نیچر میں ہلاک کرنے والی عادت ہے۔ اگر جانداروں میں یہ قوت و سامان نہ ہو تو ہم نیچر میں اس کو اور طرح پیدا کرنے کا بندوبست

کا سربیس فٹ طول میں ہوتا ہے۔ اور وزن میں سترٹن سے کم نہیں ہوتی۔ یہ جانور اپنے بڑے بڑے جبڑوں میں نہایت چھوٹے اور ملائم جانوروں کے سوائے اور کوئی چیز گزار نہیں سکتا۔ اور ایسی خوراک پر گزارا کرتا ہے جو بظاہر ایسے بڑے جانور کی پرورش کے قابل معلوم نہیں ہوتی۔ اور وہیل مچھلیاں ہیں جو ان سے بھی بڑی ہیں۔ اور جن کے لئے اور قسم کی خوراک ہے۔ یہ سب قسمیں پانی میں نہایت زور رفتار ہیں اور جس عنصر میں رہتی ہیں اُس کے نہایت مناسب بناوٹ رکھتی ہیں۔"

بحری پرندوں میں سے گوانس وہ ہیں جو اور بحری پرندوں سے اپنی بناوٹ میں بہت فرق رکھتے ہیں۔ اُن کے بازو ایسے بنے ہیں کہ فقط پانی میں گزرنے کے مناسب ہیں وہ ایسی تیزی اور استواری سے تیرتے ہیں۔ صرف سر پانی سے باہر رہتا ہے۔ کہ مچھلیوں کو ریگد کر پکڑ سکتے ہیں۔ وہ سمندر میں رہتے ہیں اور خشکی سے ہزار میل کے فاصلہ پر دیکھے گئے ہیں۔ (فزیکل جغرافیہ این سنڈ صاحب۔ باب ۱۹)۔ اس قدر بحری جانور ہیں کہ ہر ایک کا بیان کرنا کلام کو طول دینا ہے ہمارے مطلب کے لئے یہی کافی ہیں۔

معلوم کرتے ہیں کہ وہ پانی پر تیرنے کے واسطے خاص تجویز سے بنایا گیا ہے اور اگر اُس کو خشکی پر چلانے کی غرض ہوتی تو اُس میں پھٹے لگائے جاتے۔ اسی طرح جانداروں کی بناوٹ نیچر کی اُن چیزوں کے مناسب بنی ہے۔ اور وہ اسی عنصر میں گزارا کرتے جسکے لائق بنے ہیں۔

بحری جانداروں کا حال

بحری جانداروں میں سے ہر قسم کی مچھلیوں پر غور کرو۔ وہ اُس ہوا کے ذریعہ سانس لیتی ہیں جو پانی میں ہے۔ اور اُن کے گلپھڑے یعنی سانس لینے کے اعضا اگر خشک ہو جائیں وہ دم بند ہو جاتی ہیں۔ اُن کے گلپھڑوں کو پانی کے اور اُس کے ہوا کے ساتھ جو پانی میں ہے کسی مناسبت ہے۔ وہ نہ صرف اپنے پروں اور دم کی لکچدار پتواروں کے ذریعہ سے تیرتی ہیں جو پانی کو مارنے یا ہٹانے کے لئے نہایت مناسب ہیں بلکہ اپنے جسم کی عجیب لکچداری کے باعث بھی تیرتی ہیں جو پانی میں کامل آسانی کے ساتھ پھسلتا رہتا ہے۔ مثلاً وہیل مچھلی جو بڑے سمندروں میں ہوتی ہے ان میں سے بعض نیچر کے کل جانداروں میں سب سے بڑا وجود رکھتی ہیں۔ معمولی وہیل ساٹھ فٹ لمبی ہوتی ہے اور صرف اُس

بری جانداروں کا حال

بری جانداروں کی بناوٹ پر غور کرنے سے بھی عجیب حکمت کے کارخانے نظر آتے ہیں۔ پرندے اور چرندے جو کہ نہ محنت کرتے نہ کاتتے ہیں تو بھی اُن کی پوشاک ہے جو موسم کی سختیوں سے بچائے۔ سرد ملکوں میں رہنے والے پشم وارد ہوتے ہیں اور گرم ملکوں میں رہنے والے اُس کے بغیر ہیں۔ گوشت کھانے والوں کے دانت اور پنچ زبردست اور خمدار ہوتے ہیں۔ اور ایسے پرندوں کی چونچ اور پنچ اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ گھاس اور دانہ کھانے والے چرندوں اور پرندوں کے دانت کی بناوٹ ویسی نہیں ہے۔ مثلاً ایک باز اور ایک کبوتر کے چونچ اور پنچوں کو دیکھو۔ شیر اور بکری کے منہ اور پائوں کی بناوٹ کا ملاحظہ کرو۔ بندروں کی قسمیں جنگلوں میں رہنے والی ہیں اُن کے ہاتھ اور پائوں ایسے بنے ہیں کہ بہت جلدی اور سہولت کے ساتھ درختوں پر چڑھ سکیں۔ پرندوں کی ساخت ایسی ہے کہ ہوا میں ایسی سہولت کے ساتھ اڑ سکیں جیسا چوپایا زمین پر چلے۔ جو جانور جس عنصر

میں زیادہ رہتا ہے یا جس آب و ہوا میں بیشتر گزارا کرتا ہے اُسکو عنصر میں رہ سکنے کیلئے سامان دیا گیا ہے۔

بعض جاندار ایسے ہیں جن کو اپنی خوراک کے لئے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی، اب اس کام کے لئے اُس میں حیوانی عقل اور جسمانی ہتھیار دئیے گئے ہیں جن کے سبب سے وہ نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ چھتا بناتی ہیں۔ دوسری مکھیوں میں یہ سامان نہیں اور اس لئے وہ ایسے کام نہیں کر سکتی ہیں۔ غرض کہ جس جاندار کی نسبت جو غرض تھی ویسا ہی اُس کو بنایا گیا ہے اور وہ وہی کام کرتا ہے جو اُس کی بناوٹ کے مناسب ہے اور اپنے مناسب عناصر و جگہ میں گزارا کرتا ہے۔ پس جانداروں کی بناوٹ اور عناصر میں ایسی مناسبت کا پایا جانا صاف ثابت کرتا ہے کہ کسی کاریگر نے بہت سوچ کے ساتھ جانوروں کو بنایا ہے۔ اتفاقاً یہ مناسبت قائم نہیں ہو گئی۔ اگر اتفاقاً اور خود ہی ایسا ہو گیا ہوتا تو ڈولا مچھلی خشکی پرچی سکتی اور گوریا چڑیا پانی میں۔ ہمارے مطلب کے لئے یہ اشارے ہی کافی ہیں مفصل کیفیت کے لئے کتب زوالوجی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس مختصر میں

ہر جاندار کا بیان کرنے سے کلام طول ہوتا ہے سوان کو چھوڑ کر ہم

انسان کا احوال

بیان کرینگے جو فخر المخلوقات اور نیچر کا خداوند معلوم ہوتا ہے۔ جو اگرچہ نیچر میں ایک نیتجہ ہے مگر ایسا بنا ہے کہ بڑے اور عجیب نتیجوں کا سبب بھی ہو۔ اس میں بڑے اعلیٰ جوہر ہیں جن سے یہ خود ایک عاقل کاریگر ٹھہرتا ہے۔ انسان کی بناوٹ ثابت کرتی ہے کہ نیچر کا سبب نہایت دُور اندیش اور دانا کاریگر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایسا بنا ہے کہ اُس کے جسمانی اور روحانی حصوں میں عجیب نسبت ہے اور علاوہ اس کے وہ اور جانوروں کی نسبت زیادہ تر اس قابل ہے کہ یہ نیچر کا اپنے لئے خاطر خواہ استعمال کر سکے۔ اور اس کی فضیلت اس بات میں ہے کہ وہ صاحبِ عقل ہے اور عاقل وجود ہونے کے سبب وہ قرعہ زمین کے مختلف ملکوں اور مختلف آب و ہوا اور اشیا کا مفید طور سے استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے کھانے پینے اور پہننے اور سیر اور آرام کے متعلق جتنے ہنر و تدبیریں انسان کی ہیں وہ سب انہیں چیزوں میں سے ہی جو زمین پر پہلے ہی سے اس کے لئے

موجود تھیں۔ اُس کے باہر زمین موجود ہے پانی برستا ہے اور روشنی اور گرمی ہے اور اناج پکتا ہے۔ اُس کے اندر اُس اناج کو کھانے اور ہضم کرنے اور ازاں موجب اپنی پرورش کرنے اور فضلات کو خارج کرنے کا سامان موجود ہے۔ اس کے باہر کثیف اور لطیف اور رقیق چیزیں ہیں۔ مختلف بو اور مختلف مزے کی چیزیں ہیں۔ روشنی اور آواز ہے۔ اُس کے اندر چھوٹے اور سونگھنے اور چکھنے اور دیکھنے اور سننے کی قوتیں ہیں جو ان بیرونی چیزوں کے فائدوں اور نقصان کی خبر اندر پہنچاتی ہیں۔ پھر جب نیچر کی چیزیں یعنی ہوا، پانی یا نباتات یا حیوان اس کی پرورش اور آرام کے مانع ہوتے ہیں تو انسان میں ایسی سمجھدار عقل ہے اور اُس کے جسمانی اعضا عقل کے ایسے مطیع اور مناسب بنے ہیں کہ انسان اُن تمام رکاوٹوں کو دور کرتا اور نیچر کو محکوم کرتا ہے۔ مثلاً نقصان پہنچانے والے دریاؤں کی راہ بدل دیتا ہے۔ بے آب زمین کے لئے نہریں چلاتا ہے یا کھوئیں کھدواتا یا تالاب بناتا ہے جیسا قدیم زمانے میں لوگ کرتے تھے۔ وہ زمین جو جنگلوں سے رکی ہوتی ہے اور اُس کے لئے خوراک پیدا نہیں کرتی تو اُن جنگلوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ اور کاشتکاری کے لئے زمین نکالتا ہے۔ اگر درندے اور چرندے

آفتاب جیسے وسیع اور بھاری جسم کو لٹکے ہوئے اور کہیں سیاروں کو گردش کرتے ہوئے اور کہیں زمین کو معلق دیکھتے تو معلوم کرتے ہیں کہ جو کوئی اس عالمی انتظام کا سبب اول ہے وہ ضرور ان سب چیزوں کی نسبت زیادہ تر قادر ہے اور اس لئے اُس کو قادر مطلق کہا جاتا ہے۔ اور پولوس رسول کا یہ قول کہ خدا کی ازلی قدرت اور خدائی خلقت کی چیزوں پر غور کرنے میں صاف معلوم ہوتی ہیں بالکل درست ہے۔ (دیکھو رومیوں ۱: ۲۰)۔

جاندار کی عالم کے ساتھ مناسبت تو ظاہر مگر عالم کی چیزیں بھی اپنی نوبت پر ایسی خوبی رکھتی ہیں جو جانداروں کی گذران کے عین مناسب حال ہیں۔ چنانچہ اس امر میں نیچر کی مشترک خوبی اُس کی یکساں پائنداری ہے۔ اور نیچر کی اس پائنداری کی بنا اور اعتبار پر ہر ایک کام ہو سکتا اور ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کوئی کام، کوئی تجویز کوئی علم ظاہر نہ کر سکتا۔ زمیندار زمین کھود کے بیج بوتا ہے اس اعتبار پر کہ کل اور پرسوں اور آئندہ سال تک سورج اور ہوا رہیں گے اور فصل پکیگی۔ انجن بنائے جاتے ہیں تاکہ اُن میں سٹیم قابو کر کے اس کے ذریعہ اور کام کئے جائیں پر اگر اسٹیم میں دائمی قوت نہ ہو

اور پرندے اور کیڑے مکوڑے اُس کے نقصان کا باعث ہوتے ہیں تو انہیں برباد کر دیتا ہے۔ ہاں جب خشکی و تری اُس کی سیرو تجارت میں رکاوٹ کا باعث ہوں تو اُن پر سواری کرتا ہے اور اُن کا رکاوٹوں کو اپنے لئے سہولتیں بنالیتا ہے۔ ایسا نہ کر سکتا اگر نیچر کو استعمال کرنے کی سبب اُس میں عقل نہ ہوتی۔ اور کوئی جاندار ایسا حاکم ہونے کی خوبی نہیں رکھتا۔ اس کی عقل نہ صرف جسمانی کاموں میں ایسی سمجھ اور قدرت رکھتی بلکہ عقلی اور روحانی باتوں پر بھی حکم رکھتی ہے۔ گل فلسفہ کیا فلکی کیا زمینی کیا عقلی اور کیا اخلاقی اسی عقل کا نتیجہ ہیں۔ غرض کہ انسان کی بناوٹ ایسی اسی لئے ہے کہ وہ خود بھی ایسے عجیب کام کرے۔ نیچر اور اس کی بناوٹ میں ایسی نادر مناسبت اس عالم کے کاریگر کی حکمت کا ظہور ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ عالم کی ہر چیز میں۔ بے جان اور جاندار چیزوں میں یعنی اُن کی بناوٹ میں ہم ارادہ اور تدبیر صاف صاف محسوس کرتے ہیں۔ اور عالم کی یہ حالت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایمان لائیں کہ عالم کا ضرور کوئی عاقل اور قادر سبب اول ہے جس کو ازلی ہستی کے لحاظ سے خدا یا یہوواہ کہا جاتا ہے۔ اور جب عالم میں قدرت دیکھتے ہیں یعنی کہیں

بدوں ایک عاقل فاعل کے ناممکن ہے۔ تو بھی بعض لوگ خصوصاً دہریا اس بات کو ٹالنے کے لئے کچھ اور عذر بھی کرتے ہیں۔ اُن کی حجت کا جواب ہم نے شروع باب ہذا میں دیا ہے مگر باقی حجت کا میزان کرنا بھی ضرور معلوم ہوتا ہے۔

انسانی محاورہ میں جو انسان کے علم نفسی اور تجربہ پر مبنی ہے عاقل وجود اُس کو کہا جاتا ہے جو عقل رکھتا ہے۔ جس میں ارادہ اور مرضی اور سوچ شامل ہیں۔ اس جوہر کے باعث انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اور سوچ سوچ کر ایسے ذریعے استعمال کرتا ہے اور ایسی نسبت کے ساتھ اُن کو پیوستہ کرتا ہے کہ کام یا منشا مطلوبہ ظہور میں آجاتا ہے۔ نیچر کی دیگر مادی چیزوں میں ایسی عقل نہیں ہے اب چونکہ نیچر کے بناوٹ میں ایسے ذریعے استعمال کئے گئے ہیں جو باہم نسبت رکھتے ہیں اور اس تجویز کے سبب خاص خاص مطلب حاصل ہو رہے ہیں اور اگر ایسی نسبت اور تدبیر نہ ہوئے تو ایسے نتیجے ظہور میں نہ آئیں اس لئے ماننا پڑتا ہے کہ یہ نیچر بدوں کسی عاقل وجود کے موجود نہیں ہو سکتی تھی۔ یعنی اس کا سبب اول ایک عقلی وجود ہے ایک شخص ہے جس میں مرضی اور ارادہ اور سوچ ہے۔ کیونکہ ہم اپنے

تو نہ سٹیم انجن ایجاد ہوتے اور اگر ایجاد ہوتے تو جاری نہ رہتے۔ ایسا ہی اگر گل پانی کبھی آگ ہو جاتا کبھی گارا کبھی زمین کو چھوڑا آسمان کو چڑھ جاتا تو پیاس کے مارے مرتے فصلیں پیدا نہ ہو سکتیں۔ تجارت بحری نامعلوم رہتی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیچر کی چیزوں کی اس خوبی کے سبب پرندے بلا سوچ ہوا میں اڑ پڑتے ہیں۔ مچھلیاں پانی پر تیرتی اور تیر سکتی ہیں۔ پس نیچر خود بھی جانداروں کے مناسب بنی ہے۔ کیوں مختلف چیزوں میں باہم نسب ہے؟ اور لطف یہ ہے کہ اس نسبت سے عمدہ مطالب حاصل ہوتے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُنہی کے برآمد کرنے کے لئے یہ نسبت قائم ہے۔

تیسری فصل

ایسے نسبت اور تدبیر آمیز عالم کا سبب اول ضرور ایک عاقل وجود ہے

ایسے ثبوتوں کے سامنے اس بات کا انکار نہیں ہو سکتا کہ عالم کی چیزوں میں بڑی نسبت ہے اور اُس نسبت کے سبب سے پر مطلب نتیجے ظہور میں آتے ہیں۔ اور کہ ایسا بندوبست

ہزاروں برس گذر گئے ہیں۔ کہ سبب اور اسکے نتیجہ میں یا کسی مطلب اور اُس کے وسائل میں جو مناسبت دیکھی جاتی ہیں (نیچر میں) اور جو انسان کی حکمتوں میں رکھی جاتی ہے اُس کی نیچری تفسیر بھی ہے کہ عقل اور فقط عقل ہی ایسے ایسے بندوبست کا معلوم سبب ہے۔ اس لئے یہ کہنا کہ شائد اس ترتیب کا کچھ اور سبب ہو ایک فرضی بات ہے۔ حقیقت کے برخلاف ہے۔ اُس علم اور کیفیت کے برخلاف ہے جو نیچر خود ہمیں دیتی ہیں۔ جس طرح ہیوم اور دیگر دہریوں کی تصنیفات ظاہر کرتی ہیں کہ وہ کسی اہل عقل اور پُرسوج انسان کا کام ہیں نہ کہ کسی گوسپند کا یا قلم اور سیاہی اور کاغذ کی اتفاقاً آمیزش کا اسی طرح صحیفہ نیچر کے صفحے ترتیب اور تدبیر کو اپنے میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ انسان کی عقل اُن میں عقل ہی معلوم کرتی ہے۔ اُن کو عاقل شخص کا کام تسلیم کرتی نہ کہ کسی اور مشکوک سبب کا۔ دہریوں کا ایمان فرضی ایمان ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ اس سے انسان کل عالم کے لئے ایک نیوا ہو جاتا ہے کچھ اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ خود نیچر ہی میں یہ نیوا پایا جاتا ہے اور یہی ایک نیوا پایا جاتا ہے۔ اُس نے آپ ہی یہ ناپ منظور کیا ہے اس لئے ہم مجبور ہیں کہ

حال اور تجربہ سے جانتے ہیں کہ ترتیب اور تدبیر والے کام عقل ہی کرتی ہے اور اس لئے یہی یقین نیچر کی نسبت رکھتے ہیں کہ نیچر ایک عقل گل کے ارادہ کا ظہور ہے نہ کہ ایک اتفاق آواگون ہے۔

مگر دہریا کہتے ہیں کہ جو تدبیر اور نسبت باہمی نیچر میں پائی جاتی ہے وہ نیچر ہی کی روح کا نتیجہ ہے۔ کسی غیر یا جُدا عاقل کاریگر کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور فلاسفر ہیوم صاحب کہتا ہے کہ "ارادہ والی دلیل تشبیہی ہے (قطعی نہیں) اور پھر ہم اس بات کو مان لینے کے مجاز نہیں ہیں کہ چونکہ ہم تجربہ سے جانتے ہیں کہ مکان جہاز، گھڑیاں اور حکمتیں جو ہم دنیا کے انتظام میں ایجاد کرتے ہیں اُن کا سبب عقل ہے اس لئے فقط یہی سبب ہے جو با ترتیب بندوبست پیدا کر سکتا ہے کیونکہ نسبتی ترتیب کے لئے شائد عقل کے سوا اور سبب ہوں۔ اور کہ اس قسم کے سبب کے جو ہم اپنے میں پاتے ہیں چیزوں کے گل انتظام کے لئے بتلانا انسان کو عالم کا ناپ بنانا ہے" (Natural Religion)۔

اس فلاسفی میں سب فرضی باتیں ہیں۔ کیونکہ ہم ظاہراً حقیقتوں کو دیکھتے ہیں اور اس مشاہدہ میں انسان کو

میں پوچھتا ہوں کہ نیچر کی وہ پوشیدہ قوت جو بدوں عقل کے حکمت کے کام کرتی ہے کس طرح ثابت ہے؟ یہ بات نیچر کے کسی خفیہ مشکوک یا نامعلوم سبب کے متعلق نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ کوئی بناوٹ اپنی آپ ہی بانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بے سبب بھی نہیں ہے کیونکہ حیوانی عقل اور جانداروں کی بناوٹ اپنی اپنی جنس کے مطابق اپنے اپنے والدین سے آتے ہیں۔ اور وہ بھی ایسے بندوبست کے ساتھ کے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ گائے سے گھوڑا نہیں ہوتا اور کوءے سے ابابیل نہیں ہوتی کنگ سے کبھی جونہیں ہوتا۔ انسان سے بندر نہیں ہوتا۔ بلکہ ہر جنس اپنی جنس کو پیدا کرتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اور طرح یہ حیوانی عقل اور بناوٹ ظہور میں نہیں آتی۔ اگر بے جان مادہ میں زندگی اور عقل بذاتِ ہے یا کوئی پوشیدہ ذاتی روح ہے تو وہ ایسی بناوٹیں جو حکمت سے پُریوں اور طرح بھی ظاہر کر سکتا ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگ ہوا پانی مٹی جانداروں میں ہیں وہی اُن کے باہر بھی ہیں تو وہ عناصر ایسی بناوٹیں از خود یا اور طرح کیوں پیدا نہیں کرتے؟ اور فقط والدین میں حکمتی بندوبست کس طرح آیا یا محدود ہو گیا؟ اس حال میں ضرور ماننا پڑتا ہے نیچر خود ہی منواتی

نیچر کو اسی سے ناپیں۔ اور وہ نیچر کو یوں ناپتا ہے کہ جس کام میں ترتیب اور تدبیر پائے جاتے ہیں وہ عقل کا کام ہے۔ اور کسی کا نہیں ہے۔ اور نیچر میں پُرتدبیر بندوبست ہے اس لئے کل نیچر کسی عاقل فاعل کا کام ہے۔

دہریا اپنی بات کے لئے نیچر میں ایک اصول یا روح کہتے ہیں جو یہ سب کام کرتی ہے۔ یعنی نیچر خود ہی کرتی ہے اور اس کے ثبوت میں (۱) حیوانی عقل اور (۲) جانداروں کی بناوٹ کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بندوبست نیچر کی ذاتی اندرونی قوت کا نتیجہ ہے۔ وہ اندر ہی اندر ایسا ارادہ کرتی ہے، نیچر کے کاموں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے میں نیچری قوت سے اپنا عمل دکھاتی ہے حالانکہ انسان کے کاموں میں ارادہ جو انسان کی محنت میں ہے وہ ایجاد شدہ چیز سے باہر ہے۔ اس لئے انسان کے کاموں میں جو ترتیب اور تجویز سے پُری ہوتے ہیں نیچر کے پُرتدبیر بندوبست کے لئے دلیل نہیں ہو سکتے کہ اس کا بھی کوئی عاقل فاعل ہے۔ یعنی انسان والی تجویزوں کا بانی عاقل شخص ہے مگر نیچر کی تجویزیں اس کے بغیر ہو سکتی ہیں۔ کسی ویسے مشکوک سبب سے جس کا ہیوم صاحب نے گمان کیا ہے۔

گری مانیں۔ اجابت مطلوبہ میں مشکل یہ نہیں ہے کہ ہم ایک خودہست ازلی وجود کو مانیں خواہ وہ خدا ہوخواہ مادہ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ اس مادی عالم کو کیونکر خودہست اور ازلی مانیں جبکہ اُس کا ہر جزو اور ہر واردات سبب کی محتاج اور زمانی ہے۔ اس لئے اہل عقل ایسا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو خود کوئی واردات یا نتیجہ کسی اور سبب کا نہ ہو۔ اور خدا کو اسی لئے ای ازلی ہستی مانتے اور منواتے ہیں کہ وہ کوئی نتیجہ یا واردات عالم کے نتیجوں کی طرح نہیں ہے۔

ہے کہ یہ سب کسی اور عاقل فاعل کا کام ہے اور نیچر کا بدوں عقل کے خود ہی حکمت کے بانی ہونے کا خیال مردود ٹھہراتی ہے۔

اور اگر یہ تمام تدبیریں مادہ کے اجزا کی حرکت کا یا کسی اصول کا نتیجہ کہی جائیں تو مادہ کی ذاتی بناوٹ میں تدبیر اور حکمت اور دوراندیشی موضوع ماننی پڑیگی اور ازان موجب مادہ کے اجزا کا ایسی تدبیر اور نسبت کے ساتھ ہونا کہ جس سے ایسے مطالب حاصل ہوں خود مادہ کو ایک عاقل کاریگری کی دست کاری ٹھہراتا ہے۔ جس نے مادہ کو ایسا بنایا کہ موجودہ عالم اس سے برپا ہو۔ غرض کہ ہم ایک عاقل فاعل کی کاریگری ہونے سے بھاگ نہیں ہو سکتے۔

یہ سب جھگڑا چھوڑ کر اگر اس عالم کا ایک ازلی خود ہست بانی ماننے کے بجائے یہ مان لیا جائے کہ یہ عالم ہی ازلی اور خود ہست ہے تو اس میں کیا ہرج ہے؟ ماننے میں دونوں یکساں ہیں۔

معلوم ہونے کہ ہم کسی کی خاطر داری کے لئے عالم کے ایک ازلی اور خودہست بانی کی تلاش نہیں کرتے۔ لیکن عالم کی حالت اہل عقل کو مجبور کرتی کہ اس کو کسی فاعل کی کاری

دوسرا حصہ

الہامی علم الہمی

دیباچہ

دنیا نے حکمت سے خدانہ پہچانا" (۱ کرنتھیوں ۱: ۲۱)

پہلے حصہ میں ہم نے معلوم کیا کہ خلقت کی چیزوں سے خدا کی ازلی قدرت اور خدائی صاف ظاہر ہے ایسا کہ انسان کو کچھ عذر نہیں۔ تو بھی انسان کی دینی تواریخ سے ظاہر ہے کہ "دنیا نے حکمت سے خدا کو نہ پہچانا" کچھ تو اس لئے کہ انسان نے حقیقتوں سے نہیں قیاس سے زیادہ کام لیا اور کچھ اس لئے کہ خدا کی نسبت بعض بڑی باتوں کا نیچرپتا نہیں دیتی۔ اور اس کمی کو پورا کرنے کے لئے قیاسی کوشش کی گئی اور اس لئے خدا کی بابت مختلف خیالوں میں پڑ گئے۔ اس سبب سے الہام نے کچھ تو اپنے اعلیٰ مشاہدہ سے اور کچھ قدرت کی چیزوں کی طرف رجوع کروانے سے خدا کی پہچان انسان کی بتلائی ہے۔ قدیم مغربی عالم میں بعض لوگ تو کثرت الہوں سے پرے نہ کچھ سوچتے اور نہ سکھلاتے تھے۔ اور بعض ایسے گذرے ہیں جنہوں نے ازلیت میں بھی عقل آزمائی کی ہے۔ چنانچہ افلاطون کی

تعلیم یہی تھی کہ عالم کے دواصول ہیں۔ دونوں خود ہست اور آزاد ہیں یعنی مادہ اور خدا۔ اور خدا نے بے ترتیب مادہ کو ترتیب دی۔ سقراط اُن لوگوں کو بے وقوف اور پاگل کہنا ہے جو اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا سب چیزیں پیدا ہوتی اور ہلاک ہو جاتی ہیں اور یا ازلی ہیں اور ہلاک نہیں ہو سکتی ہیں۔ ایپی قورس بھی مادہ کو ازلی کہتا تھا۔ اور وہ مادہ چھوٹے چھوٹے ذروں سے مرکب تھا جو اس بے حد پلازیم حرکت کرتے تھے۔ اور آخر باہم مل گئے اور یہ خوبصورت عالم بنایا۔ اُس کا شاگرد لُوکری شش بھی دہریا تھا۔ (Dr Dick's Theology Lec.37) استوائی فرقہ جس کا بانی زینو تھا اور ۲۸۰ قبل از مسیح میں اس مدرسہ کو جاری کیا۔ یہ مدرسہ وجود الہی کو ایک آتشی ماہیت سا بیان کرتا تھا اور یہ اس لئے کہ وہ لوگ آگ کو سارے عناصر سے زیادہ زبردست اور افضل سمجھتے تھے۔ اور آگ کی اس الہی قدرت کو عالم کا انتظامی اصول مانتے تھے پھر اناک سی منیز جو مسیح سے پیشتر ۵۰۴ میں مر گیا یہ کہتا تھا کہ ہوا ہر ایک مخلوق کا سبب ہے اور وہ خود ہست ہے اور کہ سورج چاند اور ستارے زمین سے بنائے گئے۔ پھر ہتالیز جو مذکور فلاسفر سے پہلے گذرا یعنی

مسیح سے پیشتر ۵۳۸ میں مرگیا اور یونان کے ساتا داناؤں میں سے ایک تھا وہ پانی کو ہر چیز کا اصل سمجھتا تھا۔ ارسطو جو افلاطون کا شاگرد تھا اور مسیح سے پیشتر ۳۲۲ میں مرگیا خدا کی بابت یہ خیال رکھتا کہ خدا انسان کے کاموں سے بے سروکار اور اپنی ہی ہی سوچ میں مانند ہے۔ کوئی خالق نہیں ہے دنیا ازلی ہے پیدا کرنے کی قدرت خدا کو زیب ہی نہیں دیتی۔ اور ادنیٰ کام ہے اور الہوں میں یہ قدرت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کی اخلاقی فلسفہ کتاب ۱۰ باب ۸ (ترجمہ مور صاحب) میں لکھا ہے کہ صرف عقلی فضیلت الہوں کو منسوب ہو سکتی ہے کیونکہ کسی قسم کے حالات نہیں ہیں جن میں وہ اخلاقی خوبیوں کا استعمال کر سکیں۔ دوسرے اُن میں وہ اخلاقی قصور نہیں ہیں جو اور لوگ گمان کرتے ہیں۔ تیسرے اگر اخلاقی قوت اور قوی وجوہات کی رو سے پیدا کرنے والی قوت خارج کی جائے تو صرف عقلی قوت باقی رہتی ہے۔ یہ فلاسفروں کے خیال تھے۔ اب ایک دو قدیم شاعروں کو سخن بھی سننے کے قابل ہے۔ آرفی اس شاعر الہوں کا ہم عصر سمجھا جاتا تھا۔ اس کی بابت لگ ٹانٹی اس لکھتا ہے کہ چونکہ وہ خدا کے مبدا اور ماہیت کا خیال نہ کر سکا اُس نے

کہا کہ وہ اس غیر محدود ہوا سے پیدا ہوا۔ ہے سی ادشاعر کی بابت یہی مصنف لکھتا ہے کہ اُس نے ہمیں کچھ بیان نہیں بتلایا کیونکہ اُس نے خدا نے خالق سے بیان شروع نہیں کیا لیکن مادی عالم سے ہے سی اڈ کا قول یہ ہے کہ چیزوں کے شروع میں بے ڈول مادہ پیدا کیا گیا تھا۔ پیدا کرنے والے کا پتا نہیں (انٹی کرسچن نائی سین لابریری جلد ۲۱ کتاب اول باب ۵) تصنیفات لک نائی اس)۔

وہ جن کے خیالات اس امر میں کچھ شستہ تھے اُن میں سے مشہور سسرو اور سنیکا ہیں۔ سسرو الہوں کی ماہیت کی بحث میں یوں کہتا ہے کہ خدا سے کوئی اور چیز اعلیٰ نہیں ہے۔ اس لئے ضرور ہے کہ دنیا اُسی سے حکومت کی جائے۔ پس وہ خود کل نیچر پر حکومت کرتا ہے۔ اور خدا جس طرح وہ ہم سے پہچانا جاتا ہے یعنی ایک آزاد اور لاحد عقل سو کسی اور طرح سمجھ میں نہیں آسکتا۔ تمام فانی جسمیت سے علیحدہ اور سب چیزوں کو جانتا اور متحرک کرتا ہے۔ پھر سنیکا نے وقت موت کی بابت بحث کرتے ہوئے کہتا ہے کہ "تم اپنے انصاف کرنے والے کی حکومت اور عظمت نہیں سمجھتے جو دنیا کا حاکم اور آسمان کا اور سارے الہوں کا خدا ہے۔ جس

کہیں کہ آخر کار یہ نیچر پرستی اور بت پرستی تھی، نہیں اُس کی یہ غرض نہ تھی اگرچہ آئندہ وقتوں میں اُس تک ذلیل کی گئی ہو۔

وہ آئندہ وقت جس میں وہ خدا پرستی ذلیل کی گئی اُس کی بابت مانیرولیمس صاحب یہ لکھتے ہیں کہ: آریہ خاندان کی ہندی شاخ جب سپتا سند ہو۔ یعنی سات دریاؤں کی زمین میں (جس کو اب پنجاب کہتے ہیں) مسکن پذیر ہوئی یعنی مسیح سے پہلے پندرھویں صدی میں تو ان کا مذہب ہنوز نیچر پرستی تھا۔ نیچر کی صورتیں بری چمکدار چیزیں یا زبردست قوتیں ہی نہیں لیکن کچھ زیادہ بھی خیال کی جاتی تھیں عام عابدوں کے نزدیک وہ شخص مانی جاتی تھیں۔ اور شخصی صفات انہیں منسوب کی جاتی تھیں۔ وہ انہیں بادشاہ، باپ، محافظ، دوست، منعم، اور مہمان کر کے مخاطب کرتے تھے "ویدوں کے اصلی دیوتے تین ہیں، اگنی، اندر، اور سُرِیا، یاسوتری، تینوں عالموں یعنی زمین، ہوا اور اکاس کے لئے ایک ایک یہ تینوں دیوتے قدیم نوآباد انڈو آریہ لوگوں کے خاص معبود تھے باقی بڑے بڑے دیوتے ان ہی اور صورتیں تھے یاساتھی تھے۔ چنانچہ ہوا (وايو) طوفان کے دیوتے (مارت)

پر ان سب الہوں کا انحصار ہے جنہیں ہم جدا جدا پوجتے اور عزت دیتے ہیں۔" معلوم ہوئے کہ سسرو مسیح سے پیشتر ۴۳ میں مارا گیا تھا اور سنیکا ۶۵ء میں مارا گیا تھا۔ یہ الہیات فلاسفروں ہی میں رائج ہوا کرتی تھی اور ان کی مشوش طرز سے عوام کو کچھ فائدہ نہ ہوتا تھا۔ (Science of Religion Sect) میں لکھتے ہیں کہ زبان کی قدیم دفتروں کی تلاش کرتے ہوئے ہم نے معلوم کیا کہ سب سے اعلیٰ خدا نے ہندوستان، یونان، اٹلی اور جرمنی کی قدیم دیومالا میں وہی یا ایک ہی نام پایا۔ اُس کی پرستش خواہ کوہ ہمالہ پر خواہ ڈوڈونا کے بلوطون ہیں۔ کاپی ٹول یا جرمنی کے جنگلوں میں ہوتی تھی۔ میں نے واضح کیا کہ اُس کا نام سنسکرت میں دیوس تھا۔ یونانی میں زیوس، لائن جووس، جرمن میں تیوتھا۔۔۔۔۔ یہ نام محض نام ہی نہیں ہیں۔ وہ تواریخی حقیقتیں ہیں۔ یہ الفاظ محض الفاظ ہی نہیں ہیں لیکن وہ جیسے کسی واقعہ کو جو ہم نے کل ہی دیکھا ہو پوری روشنی کے ساتھ آریہ قوم کے اجداد کو ہمارے سامنے لاتے ہیں جو شائد ہومرا اور وید سے ہزاروں برس پہلے ایک نادیدہ وجود کی ایک ہی نام سے پرستش کرتے تھے یعنی روشنی اور فلک کے نام سے۔ اور ہم منہ نہ پھیریں اور یہ نہ

اور رودر، پانی کے دیوتا اندر کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ اور اس دیوتے کی اور صورتیں تھیں۔ دوسری طرف قدیم آریہ دیوتے ورن اور مترا اور وشنو یہ سب سورج (سُریا) کی صورتیں تھیں۔ اس کی چند ایک اور بھی صورتیں تھیں۔ اگنی کی کئی صنعتیں منسوب کی جاتی تھیں جو انسانی عالم کے ساتھ اس کی غرضمندی کی ظاہر کرتی تھیں۔ وہ زمینی خدا تھا اور اس لئے دیگر الہوں کی بہ نسبت زیادہ تر پہنچ کے قابل تھا۔ وہ پاک انجیر کے درخت ارنی کے دو ٹکڑوں کی رگڑ سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ اور اس لئے ہمیشہ نزدیک تھا۔ وہ ہر ایک گھر میں ظاہر حاضر تھی " چند ایک اور باتوں کا بیان کر کے صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ " اندو آریں مذہب اپنے سے پہلے ایمان سے نکلا تھا اور وہ یہ تھا کہ انسان نیچر کی قوتوں کے مطیع ہے اور وہ انہیں راضی کرنے کا محتاج ہے۔ وہ مذہب ایک بے قیام انتظام تھا جو کبھی کل عالم کو ایک سبب اول کی طرف منسوب کرتا تھا۔ کبھی عالم کی صورتوں کو کئی ایک آزاد اسباب کی طرف منسوب کرتا اور کبھی کل موجودات کا ایک سرب بیانی روح سے زندہ کیا جانا بتلاتا تھا۔ وہ ایسا ایمان تھا کہ عابد کی خصلت اور رغبت کے مطابق کبھی ایک خدا کبھی تین کبھی

بہت خدا اور کبھی ہمہ اوست ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ ہنوز بُت پرستی نہ تھا۔ اگرچہ یہ خیال پایا جاتا تھا کہ نیچر کی قوتیں الہی شخصوں کے زیر حکومت تھیں تاہم اُن شخصوں کی صورتیں نہ بنائی جاتی تھیں اس حال میں کچھ تعجب نہیں کہ ویدوں کے مصنف عالم کی پیدائش اور خدائے خالق کی بابت شکہ اور سوالی طرز سے لکھتے ہیں نہ کہ یقینی۔ چنانچہ۔

رگ وید منڈلہ دس منتر ۷۲۔ میں مصنف براہمنس پتی دیوتوں کے باپ کا یوں بیان کرتا ہے۔

۱۔ آؤ ہم سرود کے گیتوں میں حمد کے ساتھ دیوتوں کی پیدائش بیان کریں۔ شائد ہم میں سے کوئی اس آخری زمانہ میں انہیں دیکھ سکے۔

۲۔ براہمنس پتی نے لہار کی مانند اُن کی پیدائشوں کو پھونک نکالا۔ دیوتوں کے سب سے قدیم زمانہ میں ہست نیست سے نکلا۔

۳۔ دیوتوں کے پہلے زمانہ میں ہست نیست سے نکلا۔ بعد اُس کے اتن پد سے لوک نکلے۔

ان دونوں آیات میں نیستی خالق ہے یا خالق نا معلوم ہے۔)

۴۔ زمین اُتن پد سے نکلی۔ زمین سے لوک نکلے۔ دکشا آدتی سے اور آدتی دکشا سے نکلی۔

آم کی بابت لوگ ایک پہیلی کہا کرتے ہیں کہ باپ نے جنی بیٹی اور بیٹی نے جنا باپ۔ شائد یہ آیت ۴ بھی ایسی ہے ایک لفظی پہیلی ہے۔ کیونکہ بالکل بے سلسلہ اور بے معنی ہے۔

پھر رگ وید منڈلہ دس، منتر ۱۲۹۔ ایک یگانہ منتر ہے۔ اُس کے مصنف^۱ نے عالم کی پیدائش کی بابت ایک بات سوچی اور پھر خود ہی ڈھادی۔ ہولہذا۔

۱۔ اُس وقت نہ نیستی تھی نہ ہستی۔ نہ فضا تھی نہ اوپر فلک تھا۔ کس نے سب کو ڈھانپا ہوا تھا؟ کہاں کس چیز کے خانہ میں یہ تھا؟ کیا وہ اتھاپانی تھا؟

۲۔ اُس وقت نہ موت تھی نہ بقا۔ دن اور رات کا فرق نہ تھا۔ وہ ایک آرام سے سانس لیتا تھا۔ آپ اپنے سہارے، کوئی

چیز اُس سے جدایا اُس سے اوپر نہ تھی۔ (یہ ہمہ اوست کا بیج بویا ہے)۔

۳۔ ابتدا میں اندھیرا تھا۔ اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا؟ یہ سب کچھ غیر ممکن التمیذ پانی تھا۔ وہ ایک سنسان پڑا تھا اور نیستی میں لپٹا ہوا تھا۔ اپنے شوق کی طاقت سے ظاہر کیا گیا۔ (خدانِ نیستی میں لپٹا ہوا تھا!!)۔

۴۔ اُس میں پہلے خواہش اٹھی جو عقل کا ابتدائی انکواتھا۔ اور جس کو غیب دانوں نے اپنی عقل سے تلاش کرتے ہوئے اپنے دلوں میں وہ بندھن معلوم کیا جو ہستی کو نیستی کے ساتھ ملاتا ہے۔ (اس سے ویدوں کا ازلی اور الہامی ہونا رد ہوتا ہے)۔

۵۔ کون جانتا ہے یہاں کون ہے جو بیان کر سکتا ہے کہ کہاں سے یہ خلقت نکلی؟ دیوتے اس عالم کے نمود سے پیچھے ہیں۔ تو کون جانتا ہے کہ یہ کہاں سے نکلی؟

۶۔ کس چیز سے یہ خلقت نکلی؟ اور آیا کسی نے اُسے بنایا یا نہیں بنایا؟ وہ جو سب سے بلند آسمان میں اس کا حاکم ہے وہ ٹھیک جانتا ہو یا شائد وہ بھی نہیں جانتا۔

اس گیت کا مصنف خلقت کے آغاز اور خالق کی بابت شک میں تھا اور دونوں اُسے نامعلوم تھے کسی کا ایک کا ذکر کیا ہے جس کو ایک نرگن مادہ کہا جائے یا خالق زندہ۔

قطع نظر اس سے بعض مصنفوں نے اپنی اپنی طبیعت کے موافق کسی نہ کسی چیز کو خالق معین کیا ہے چنانچہ رگوید منڈلہ ۹ کل سوما کی اُستت میں جو ایک نشہ دار بوٹی تھی اور اُس کا منشی رس دیوتوں کا چڑھا جاتا تھا اور پوجاری خود پیتے تھے۔ اُس کی بڑی تاثیر کے سبب سے وہ خود ہی ایک دیوتا مانا گیا۔ یہاں تک کہ اس منڈلہ کے بعض گیتوں میں اُس کو اعلیٰ خدا اور خالق کہا ہے۔

منڈلہ ۶ منتر ۲۔ آیت ۲ میں اندرا اور سوما دونوں آسمان اور زمین کے خالق کئے گئے ہیں۔

منڈلہ ۲۔ منتر ۴۔ آیت میں سوما اور پویشن خالق مانے گئے ہیں۔

پھر کہیں پورُش اور کہیں وسواکرم (اگنی) کو خالق یامادہ خلقت کہا ہے۔ چنانچہ رگ وید منڈلہ ۱۰ منتر ۹۔ پورُش منتر ہے۔ (۱) پورُش کے ایک ہزار سرائیک ہزار آنکھیں اور ایک ہزار پانوں میں ہر طرف زمین کو گھیرے ہوئے ہیں۔ (۲) پورُش خودیہ کل عالم ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوئیگا۔ وہ بقا کا بھی خداوند ہے (۳) ساری موجودہ چیزیں اُس کی چوتھائی ہیں۔ اور اُس کی تین چوتھائیاں وہ ہے جو فلک میں غیر فانی ہے وغیرہ۔ (یہ پیمائش تو خوب پوری جمائی ہے!)۔

مخفی نہ رہے کہ وید کے ایسے بیان ویدانت مت اور سانکھ مت کی بنا ہیں جو اس عالم کی بابت دو مختلف خیال کے قدیم فرقے ہیں۔ سانکھیا مت والے آتما اور مادہ دونو کو ازلی مانتے ہیں اور ویدانت والے ایک ازلی آتما کہتے ہیں اور یہ بیرونی عالم اس مایا کا نتیجہ ہے جو آتما پر چھائی تھی۔

کیا یہی وید میں مبن کو ہندو لوگ اور غیر مخلوق کہا کرتے ہیں جن کو ازلیت کی کچھ¹ خبر نہیں اور جن کے مصنف خود اقبالی ہیں اپنی ناواقفی کے۔ جن کو خالق کا پتا نہیں وہ Muir's Sanskrit Texts Vol.v.pp.356.359 اُس کی مرضی کو کیا جان سکتے تھے۔

اور کچھ نہ دیکھا اور کبھی پہلے سبب کی تشریح کرنے کی کوشش نہ کی۔ پس بلا گھرے مطلب کے گوتم نے اگیان (Ignorance) کو سلسلہ اسباب میں سب سے پہلے نہ رکھا تھا۔

"مگر بدھ مت کے یہ خیالات برہمن مت کے مطابق ٹھہرتے ہیں۔ مثلاً ہم جانتے ہیں کہ خالص ویدانت عالم کے اخراج کو ایک ازلی دھوکا (Illusion or Ignorance) یا اگیان سے بتلاتی ہے جو بے شخص آتما برہمن کے ساتھ ملی اور جس میں وہ (عالم) پھر جذب ہو جاتا ہے۔ رگ وید منڈلہ، ۱۰ گیت ۲۹ کا مصنف کیا کہتا ہے۔

"اُس وقت نہ نیستی تھی نہ ہستی نہ فضا تھی نہ اوپر فلک تھا۔

"ابتدا میں اندھیرا تھا، اندھیرے میں لپٹا ہوا تھا یہ سب کچھ بے امتیاز پانی تھا۔

"وہ ایک سنسان پڑا تھا اور نیستی میں لپٹا ہوا تھا۔ پس اے ہندوستان کے باشندو! جس طرح پولوس رسول نے یونان کے باشندوں کو کہا تھا میں تمہیں کہتا ہوں کہ جس نامعلوم خدا کو تم بے معلوم کئے پوجتے ہو میں تم کو اسی کی خبر دیتا ہوں" (اعمال ۱۷: ۲۳)۔

یعنی انسان کی روح کی اور مادی عالم کی جو جدا ہستی معلوم ہوتی ہے یہ صرف دھوکا ہے۔ اصل میں یہ سب وہی آتما

ہے Religious Thoughts & Life in India ch.2

اس وید مذہب کے رشتہ دار بودھ مذہب کی بابت سرما نیرولیمس صاحب لکھتے ہیں کہ "بدھ ازم میں نہ کوئی خالق ہے نہ خلقت، سب چیزوں کا کوئی اصلی انکوانہیں ہے۔ نہ عالم کی کوئی روح ہے۔ نہ کوئی شخصی نہ غیر شخصی، نہ عالم سے اعلیٰ اور نہ کوئی ازلی اصول ہے" نہ صرف آتما کی ازلی ہستی سے انکار ہے بلکہ مادہ کی ازلی ہستی سے بھی۔ یہ عالم جو ہمارے آس پاس ہے ایک ہستی ہے جو نیستی سے نکلی اور جب اس کا وقت پورا ہو جائیگا تو نیستی میں پھر جائیگی۔ وہ نیستی سے نکلا اور ضرور ہے کہ نیستی میں پھر جائے۔ تاکہ پھر ظاہر ہو۔" اُس سوال کی بابت کہ کس سے یا کہاں سے یا کس طرح پہلی اصلی طاقت آئی جس نے پہلی حرکت کو جاری کیا بدھا نے کوئی رائے نہ دی۔ اُس نے اس کو ایک ناقابل بیان بھید کہا ایک لاجل مَعما۔ اُس نے اپنے تئیں بالکل ناواقف بتلایا۔ اُس نے اسباب اور نتیجوں کے بی شماروں کے سوا

پہلا باب

کلام الہی کا بیان ہے کہ خدا ازل سے ہے اور وہی کل عالم کا بانی ہے۔

پہلی فصل

خدا کی ازلیت کے بیان میں

جبکہ خلقت کی چیزوں سے انسان صاف فیصلہ نہ کر سکا کہ ایک ازلی ہے یا دو تو کلام الہی اس بات پر صاف فیصلہ دیتا ہے کہ صرف ایک ہی ازلی ہے یعنی خدا اور عالم کو اُس نے پیدا کیا۔ چنانچہ کلام الہی کے لکھنے والوں کو جب خدا نے الہام سے اپنا پتادیا تو صاف صاف اور بلا گنجائش شک کے پتادیا اور وہ یوں لکھتے ہیں۔

زیور ۹۰: ۲۔ پیشتر اس سے کہ پہاڑ پیدا ہوئے اور زمین اور دنیا کو تو نے بنایا ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔

زیور ۹۳: ۲۔ تیرا تخت قدیم سے مستحکم ہے۔ تو توازل

سے ہے۔

دوسری فصل

خدا ہی خالق ہے اور کوئی نہیں

پیدائش ۱: ۱۔ ابتدا میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔

زیور ۱۳: ۵، ۶۔ اُس نے حکم دیا اور وہ موجود ہو گئے۔

اُس نے اُن کو ابدی پائنداری بخشی۔ اُس نے ایک تقدیر مقرر کی جو ٹل نہیں سکتی۔ (اس لئے نبی فرشتوں اور آسمانوں اور سورج چاند اور ستاروں کو مخاطب کرتا ہے کہ وہ سب اپنے خالق کی ستائش کریں۔ ہمہ اوست اور دھریائی خیال بائبل کی پہلی آیت سے رد ہو جاتا ہے۔

اعمال ۱۳: ۱۵۔ ہم تمہیں انجیل سناتے ہیں تاکہ ان

بظالوں سے کنارہ کر کے زندہ خدا کی طرف پھرو جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل لکھنے والوں نے خدا کو خدا اور

خالق بیان کیا نہ کہ کبھی فلک کو یا کبھی سورج کو یا کبھی آگ

یا ہوا یا پانی کو خدائے خالق کہا ہے جیسا ہم نے ویدوں کے

مصنفوں کی بابت معلوم کیا۔ برعکس اسکے ان چیزوں کو خدا کی

کاریگری اور اس کا جلال ظاہر کرنے والے کہا گیا ہے۔ جیسا ہم

نامہ عبرانیوں ۱۱: ۳۔ ایمان ہی کے سبب سے ہم جان گئے کہ عالم خدا کے کلام سے بن گئے۔ ایسا کہ وہ چیزیں جو دیکھنے میں آتیں ان چیزوں سے نہیں بنیں جو دیکھی جاتیں۔ جب سائنس آغاز عالم کے اسباب تلاش کرتے کرتے روشنی تک آیا تو نہ بتلا سکا کہ روشنی کیونکر آئی اور کہاں سے آئی۔ تب الہام کے ذریعہ سے انسان کو یہ یقین دلایا گیا کہ "عالم خدا کے کلام سے بن گئے" خدا نے کہا کہ روشنی ہوئی اور روشنی ہو گئی"۔ پیدائش ۱: ۳۔ اس سے ہم معلوم کرتے کہ ازلی ہستی زمانی ہستی کا موجب ہے۔" اُس نے حکم دیا اور یہ موجود ہو گئے" اور دنیا کی حکمت کے مشوش خیالات اس سے کیسے کٹ جاتے ہیں۔

۱۹ زبور میں پڑھتے ہیں۔ کہ "افلاک خدا کا جلال بیان کرتے ہیں اور فضا اُس کی دست کاری دکھلاتی ہے وغیرہ۔ اور یہ سچ ہے کہ یہ چیزیں جس حکمت اور شان کے ساتھ بنی ہیں اپنے خالق کی حکمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بائبل میں شروع سے آخر تک کہیں کسی مخلوق چیز کو خالق نہیں کہا ہے۔ ان کے فائدے بیشک بیان ہوئے۔ مگر ان فائدوں کی وجہ سے کسی کو خدا یا خالق مالک کل عالم کا نہیں کہا ہے۔

تیسری فصل

کوئی ازلی مادہ نہ تھا جس سے عالم بنایا گیا کلام الہی میں صرف ایک ہی ازلی بیان کیا گیا ہے یعنی خدا۔ اور سب چیزیں خلق کی گئی تھیں۔ کوئی ازلی مادہ نہ تھا ازل میں صرف خدا ہی تھا۔ اور زندہ تھا نہ کہ نیستی میں لپٹا ہوا تھا۔

زبور ۳۳: ۶، ۹ خداوند کے کلام سے آسمان بنے اور اُن کے سارے لشکر اُسکے منہ کے دم سے۔

دوسرا باب

کلام الہیٰ خُدا کو ایک عاقل اور دانا وجود بتلاتا ہے جس نے دُور اندیشی سے ہر چیز کو ایسی حکمت سے بنایا ہے کہ خالص مطلب اُن سے ادا ہو رہے ہیں

اعمال ۱۵: ۱۸۔ خُدا کو دنیا کے شروع سے اپنے سب کام معلوم ہیں۔ یسعیاہ ۴۶: ۹، ۱۰۔ میں خدا ہوں اور مجھ سے کوئی نہیں۔ جو ابتدا سے انتہا تک کا احوال اور قدیم وقتوں کی باتیں جواب تک پوری نہیں ہوئیں بتاتا ہوں۔ اور جو کہتا ہوں میری مصلحت قائم رہیگی اور میں اپنی ساری مرضی کو پورا کرونگا۔

پھر خدا نے جس طرح چاہا ہر چیز کو پیدا کیا۔ زبور ۱۳۵: ۶، ۷ جو کچھ خداوند نے چاہا اُس نے آسمان اور زمین اور دریاؤں اور سارے گہراؤں میں کیا۔ بخارات زمین کی اطراف سے وہی اٹھاتا ہے۔ اور بجلی مینہ کے ساتھ بناتا ہے اور ہوا کو اپنے مخزنوں سے نکال لاتا ہے۔ ایوب ۳۵: ۱۱۔ جو میدان کے چرندوں سے ہم کو زیادہ سکھلاتا ہے اور آسمان کے پرندوں سے ہمیں زیادہ دانشمند کرتا ہے ۱ کرنتھیوں ۱۵: ۳۸۔ پر خدا

اُس کو جیسا اُس نے چاہا ایک جسم دیتا ہے اور ہر ایک بیج کو اُس کا خاص جسم۔

اس بیان سے یہ بھید بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جس حال میں نیچر کے مادہ کے ترکیبی اجزاء، آگ، ہوا، پانی، مٹی سب چیزوں میں گویا مشترک ہیں تو کیا سبب ہے کہ ان سے جُدا جُدا قسم کی چیزیں بنی ہیں؟ کہیں مٹی ہے کہیں پانی، آبی جاندار ہیں اور ہوا کے پرندے ہیں، کہیں چارپائے کہیں انسان ہیں۔ مختلف جسم اور مختلف طبیعتیں ہیں حیوانی عقل ہے اور انسانی عقل ہے۔ اس رنگارنگی کا سبب الہام الہیٰ کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ جیسا آیات منقولہ میں پایا جاتا ہے کہ خالق نے جس طرح چاہا ہر چیز کو بنایا۔ ورنہ نیچر میں اس سبب کا پتا نہیں ملتا ہے۔ فرق بے شک ظاہر ہے۔

پھر عالم کی ایسی حکمت آمیز بناوٹ اس دور اندیشی اور مرضی کے آزاد خالق کی دانائی کا نتیجہ ہے۔ بائبل کی حکمت کا یوں بیان کرتی ہے۔

یسعیاہ ۴۵ باب ۱۸ آیت۔ کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کئے وہی خدا ہے۔ اُسی نے زمین بنائی اور تیار کی اُس نے اُسے قائم کیا اُس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا بلکہ اُسے

منقوش ہوتا تھا تو میرے جسم کی صورت تجھ سے چھپی نہ تھی - تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادہ کو دیکھا اور تیرے دفتر میں یہ سب چیزیں تحریر کی گئیں۔ اور ان کے دنوں کا حال بھی کہ کب بنیگی جب ہنوز ان میں سے کوئی نہ تھی۔

اس کے ساتھ پیدائش کی کتاب کا پہلا باب اور ۱۰۴ زبور غور سے پڑھنا چاہیے جن میں عالم کی چیزوں میں باہمی نسبت اور جانداروں اور عناصر کی نسبت ویسی ہی بیان کی گئی ہے جیسی پہلے حصہ کے دوسرے باب میں بیان ہوئی اور جیسا ہم روزمرہ نیچر کی واقعی حالت میں دیکھتے ہیں۔ غرض کہ جس نسبت اور حکمت کو نیچر کے انتظام میں دیکھا جاتا ہے بائبل خدا کو اس کا بانی قرار دیتی ہے۔ اور جس بات کی نیچر اپنی زبان حال سے اشارے کرتی تھی اُس کو الہام نے زبانِ قال سے صاف بتلا دیا کہ وہ جس نے یہ حکمت اور نسبت عالم کی ترتیب میں رکھی ہے وہ خدا ہے۔ اور از خود ہی ایسا انتظام قائم نہیں ہو گیا۔

آبادی کے لئے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ اعمال ۱۷: ۲۳، ۲۷۔ خدا جس نے دنیا اور سب کچھ جو اُس میں ہے پیدا کیا۔ جس حال کہ وہ آسمان اور زمین کا مالک ہے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیکلوں میں نہیں رہتا۔۔۔۔۔ وہ آپ سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ بخشتا ہے۔ ایک ہی لہو سے آدمیوں کی سب قومیں تمام زمین کی سطح پر بسنے کے لئے پیدا کیں اور مقرر وقتوں اور ان کی سکونت کی حدوں کو ٹھہرایا پھر دیکھو یرمیاہ ۱۰: ۱۰، ۱۲، خداوند سچا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے اور ابدی بادشاہ ہے۔ اُسی نے اپنی قدرت سے دنیا کو بنایا اُسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا ہے اور اپنی عقلمندی سے آسمانوں کو پھیلا ہے۔ امثال ۳: ۱۹، ۲۰۔ خداوند نے دانائی سے زمین کی بنیاد ڈالی اور عقلمندی سے آسمان آراستہ کیا۔ اُس کی دانش سے گہرائیاں پھوٹ نکلی اور آسمان سے اوس کی بوندیں ٹپکیں۔

زبور ۱۳۹: ۱۳، ۱۵، ۱۶۔ میں تیری ستائش ہی کرتا رہونگا کیونکہ میں دہشت ناک طور سے عجیب و غریب بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت افزا ہیں۔ اس کا میرے جی کو بڑا یقین ہے جب کہ میں پردہ میں بنایا جاتا تھا اور زمین کے اسفل میں

تیسرا باب

کلام الہی خدا کی وہ صفات ظاہر کرتا ہے جو نیچر کے ذریعہ معلوم نہیں ہو سکتی ہیں۔

دہریا کا یہ سوال کہ خدا کیا ہے اُس کا رنگ روپ کیا ہے ہمیں دکھاؤ کلام الہی پورا کرتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ خدا کا محسوس نہ ہونا اُس کی عدم ہستی کی دلیل کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر پیلی صاحب اپنی کتاب نیچرل تھیالوجی میں اس امر کی بابت عقلی طرز پر یوں جواب دیتے ہیں کہ " نیچر کی قوتیں ہم کو صرف اُن کے نتیجوں سے معلوم ہوتی ہیں۔ وہ ماہیتیں جو اُنہیں پیدا کرتی ہیں ہمارے حواس سے ویسی ہی پوشیدہ ہیں جیسے ماہیت الہی ہو۔ کشش جو اگرچہ ہمیشہ حاضر ہے۔ اور اگرچہ ہمیشہ اپنی تاثیر کرتی ہے۔ اگرچہ ہمارے چاروں طرف ہر کہیں ہے اور ہمارے نزدیک اور ہمارے اندر ہے۔ اگرچہ سارے پلازمین پھیلی ہوئی ہے اور سب وجودوں میں جن سے ہم واقف ہیں داخل ہو جاتی ہے۔ خواہ کسی رقیق چیز پر یا کسی اور چیز یا فعل پر منحصر ہے تو بھی محسوس نہیں ہوتی۔ تو کیا تعجب ہے کہ اسی طرح

ذات الہی بھی ہو"۔ باب ۲۳ اب جو جواب اس بات کا بائبل دیتی ہے اُس سے اس قسم کے انسانی خیالات کہ وہ ایک سنسان نیستی ہے۔ یا وہ مادہ ہے جس سے یہ عالم نکلا سب رد ہوتے ہیں۔

انجیل یوحنا ۱: ۱۸ "خدا کو کسی نے کبھی نہ دیکھا۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے بتلادیا ہے" اُس بیٹا نے کیا بتلایا تھا؟ دیکھو انجیل یوحنا ۴: ۲۴ خدا روح ہے اور اُس کے پرستاروں پر فرض ہے کہ روح و راستی سے پرستش کریں۔" اس سے اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ خدا مادنی نہیں ہے۔ اور ازلان موجب مادہ والی صفتیں اُس میں نہیں ہیں۔ یعنی طول عرض، زوال، تبدیلی، اور جسمیت جو مادہ کا خاصہ ہیں وہ خدا میں نہیں ہیں۔ ان خاصیتوں کی وجہ سے مادہ محسوس ہوتا ہے اور خدا روح ہونے کی وجہ سے غیر محسوس ہے۔ اور اس لئے اور مقاموں میں خدا کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ "بقا فقط اُسی کو ہے وہ اُس نور میں رہتا ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اُسے کسی انسان نہ دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے۔ اُسی کی عزت اور قدرت ابدی رہے آمین۔ ۱ تمطاؤس ۶: ۱۶" اب ازلی بادشاہ غیر فانی، نادیدنی، واحد، حکیم

خدا کی عزت اور جلال ابدآباد ہوئے۔ آمین۔ (۱ تمطاؤس ۱: ۱۷)۔ اسی لئے اُس کو بے مانند کہا گیا ہے۔ "تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس کی مانند کہو گے اور مجھے کس سے ملاؤ گے تاکہ ہم یکساں ٹھہریں" (یسعیاہ ۴۶: ۵)۔ روح کو جسم اور ہڈی نہیں" (لوقا ۲۳: ۳۹)۔

خدا کے روح ہونے کی وجہ سے ایک اور بات خدا کی بابت معلوم ہوتی ہے کہ "خداوند سچا خدا ہے وہ زندہ خدا ہے" (یرمیاہ ۱۰: ۱۰)۔ زندگی روح کی خصوصیت ہے اور مادہ بیجان ہے۔ جب جسم زندہ معلوم ہوتا ہے تو وہ اُس زندہ چیز کے سبب سے ہے جو اُس میں ہوتی ہے اس کے جُدا ہو جانے سے جسم پھر مُردہ ہو جاتا ہے۔ اور عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ جب نتیجہ میں زندگی ہے تو اُس کے سبب میں بھی زندگی ہوگی۔ اور کلام الہی تو اس بات کی بابت صاف کہتا ہے کہ "وہ تو آپ سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ بخشتا ہے۔ اُسی سے ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ اعمال ۱۷: ۲۵، ۲۸۔ ایک اور صفت روح کی سوچ یا چیتن تائی ہے "اُس کا فہم بیان سے باہر ہے" (زبور ۱۳۷: ۵)۔

اس بیان سے ظاہر ہے کہ کلام الہی اس عالم کے خالق کو ایک شخص بتلاتا ہے جو مادہ سے الگ ہے۔ یعنی ایک سرگن روح جو نادیدنی اور زندہ اور چیتن ہے۔ جس نے بے جان اور جاندار اور چیتن چیزیں بنائی ہیں۔ اگر یہ عالم ہے خدا ہوتا جیسا ویدانتی اور دیگر ہمہ اوست اور دہریا کہتے ہیں تو وہ دنیا کا خیال نہ ہوتا۔ یعنی اپنی شخصیت نہ ہوتی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم گھوڑا یا کبوتر نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ میں تو یا وہ شخص نہیں ہوں۔ اور یہ دھوکا نہیں ہے بلکہ ہم فی واقعی ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ اگر یہ سب دھوکا ہوتا تو یہ کسی طرح تمیز نہیں ہو سکتا کہ یہ دھوکا ہے۔ جیسے اگر عالم میں بصارت نہ ہوتی تو اندھے پن کا خیال نہیں ہو سکتا تھا اسی طرح اگر دنیا کا خیال دھوکا ہوتا تو دوتیا کا خیال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی اس دھوکے کہ ہم دھوکا کہہ نہ سکتے۔ مگر معاملہ دگرگوں ہے یعنی دوتیا ہے اس لئے دوتیا کا خیال ہے۔ اور دوتیا کو دھوکا کہنا ہم جان سکتے ہیں کہ جھوٹ ہے۔ سواگر خدا جُدا شخصیت نہیں ہے تو مخلوق میں یا خدا کے مایا والے بیوہار میں شخصیت کسی طرح آگئی۔ کیا یہ مخلوق یا بیوہار اصل سے بڑھ گیا اور کیا اُس میں وہ خوبی آسکتی تھی جو کہ اصل

ذات میں تھی ہی نہیں؟ پھر یہ کہاں سے آئی؟ خدا نے خالق کی طرف سے آئی جو خود زندہ اور چیتن ہے۔ جیسا کلام الہی فرماتا ہے۔

غرض کہ جو بیان کلام الہی خدا بابت بتلاتا ہے اُس کی روح سے خدا کا غیر محسوس ہونا اُس کی عدم ہستی کی دلیل نہیں ہو سکتا بلکہ اُس کا محسوس ہونا اُس کی ذات کے لئے کسرِ شان ہے۔ کیونکہ جیسا وہ خدا کو ظاہر کرتا ہے اُس کو ہم اپنے حواس سے حس نہیں کر سکتے اور اس لئے اُس پر ایمان سے نظر کرنے کی ہدایت کرتا ہے یعنی جس طرح خدا نے اپنے تئیں کلام الہی میں ظاہر کیا ہے ہم ایمان لائیں کہ خدا ہے اور زندہ اور عاقل روح ہے کیونکہ ایسی حالت میں جب ہمارے حواس کا نہ دین تو "ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے" عبرانیوں ۱: ۱۱۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ علی الحساب خدا کو ایسا نہیں بتلاتا ہے بلکہ عالم کی مصنوعات سے دکھاتا ہے کہ بغیر ایسے سبب کے جیسا وہ بتلاتا ہے یہی عالمی نتیجہ ظہور نہیں پاسکتا۔

ایک اور خاص بات جو کلام الہی خدا کی بابت بتلاتا ہے یہ ہے کہ خدا پاک ہے۔ اور یہ خدا کی اخلاقی صفت ہے دنیا

میں اخلاقی شرع اور ازاں موجب مذہب کا یہی باعث ہے " جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنی سب چال میں پاک بنو کیونکہ لکھا ہے کہ تم پاک بنو میں پاک ہوں" ۱ پطرس ۱: ۱۵، ۱۶۔

۱۔ خدا کو پاک کہنے سے یہ مراد ہے کہ اُس کی ذات میں کسی طرح کا عیب نہیں ہے۔ اُس کی راستی اور نیکی اور سچائی کامل ہیں اور وہ گناہ سے میل نہیں رکھ سکتا۔ جیسے لکھا ہے کہ خدا نور ہے اور اُس میں تاریکی ذرہ بھی نہیں۔ ۱ یوحنا ۱: ۵۔ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا وغیرہ حقوق ۱: ۱۲۔ خدا اپنی ساری صفتوں میں پاک ہے۔ کسی میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اوریوں ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا کی کل اخلاقی صفات کے لئے پاکیزگی ایک اور لفظ ہے۔ خدا کو پاک کہنا اُس کی باقی صفتوں کو مان لینا ہے۔

۲۔ خدا پاک ہے اسی لئے اُس نے راستی کی شرع قائم کی۔ جیسے لکھا ہے۔ خداوند کی شریعتیں سیدھی ہیں کہ دل کی خوشی بخشتی ہیں۔ خداوند کا حکم صاف ہے کہ آنکھوں کی روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے کہ اس کو ابد تک پائنداری ہے۔ خداوند کی عدالتیں سچی اور تمام و کمال سیدھی

ہیں۔ زبور ۱۸۹: ۸، ۹۔ پس شریعت تو پاک ہے اور حکم پاک اور حق اور خوب ہے۔ رومیوں ۱۲: ۷۔

۳۔ جائے غور ہے کہ جب شریر اور گمراہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے یا کہ عالم سے بے سرو کار یا نرگن ہے تو یہ صرف اپنی شرارتوں میں آزاد ہونے یا ناواقفی کے سبب ایسا گمان دل میں جمایا جاتا ہے۔ ان باتوں کے دفعیہ کے لئے خداوند اپنے کلام میں نہ صرف یہ بتلاتا ہے کہ میں وہ ہوں جو میں ہوں بلکہ یہ بھی کہ "تم پاک ہو کہ میں خداوند تمہارا خدا قدوس ہوں" (خروج ۳: ۱۵۔ احبار ۱۹: ۲) ذاتِ الہی کے اس اظہار سے اور صرف اسی اظہار سے دنیا پر ظاہر ہوتا ہے کہ گناہ کیسی بُری اور نفرتی چیز ہے۔ خدا اُس کو دیکھ نہیں سکتا اور اس لئے ضرور ہے کہ انسان بھی پاک بنے اور گناہ سے نفرت کرے۔ کیونکہ وہی جو پاک دل ہیں خدا کو دیکھینگے۔"

ایک اور خاص بات جو کلامِ الہی کی بابت بتلاتا ہے یہ ہے کہ خدا محبت ہے (یوحنا ۳: ۸) اور کہ وہ آسمانی باپ ہے (متی ۶: ۹) اس اظہار سے کلامِ الہی بتلاتا ہے کہ خدا انسان کے کاموں سے بے سرو کار نہیں ہے بلکہ ایک پُر محبت باپ کی طرح سلوک کرتا ہے۔ وہ صرف اس معنی میں باپ نہیں ہے کہ

اُس سے "ساری چیزیں ہوئیں" (۱ کرنتھیوں ۸: ۶) بلکہ اس لئے باپ ہے کہ وہ محبت ہے "دیکھو کیسی محبت باپ نے ہم سے کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائیں" (یوحنا ۳: ۱)۔ کلامِ الہی کی یہ تعلیم کیسی امید اور تسلی سے بھری ہے۔ اور اس محبت کا خاص ظہور وہ ہے جس کا ہم تیسرے مقصد میں ذکر کر چکے ہیں۔

یاد رہے کہ قدیم یونانی اور رومی جو پیٹر کو باپ کہتے تھے۔ لیکن اُن کا یہ مطلب نہ تھا کہ وہ حقیقت میں دیوتوں اور انسانوں کا باپ تھا کیونکہ وہ مانتے تھے کہ آدم زاد اس سے پہلے موجود تھے۔ اور علاوہ اس کے وہ اپالو اور نیٹون اور باکس اور پلوٹو کو بھی پائیر (باپ) کہتے تھے۔ اور میزوا، ڈائنا اور ویسٹا کو ماں کہتے تھے۔ جیسا آج کل ہندو اپنے دیوتوں اور دیویوں کو ماتا اور پتا کہتے ہیں۔ اسی طرح قدیم آریہ ویدوں کے زمانہ کے اپنے دیوتوں کو پتر کہتے تھے۔ لیکن یہ خطاب دیوتوں کو اعلیٰ اختیار اور درجہ منسوب کرنے کی غرض سے دیا جاتا تھا۔ شاعر لوگ اُن کو جن کی عزت کیا چاہتے باپ کہتے تھے۔ غلام اور نوکر اپنے آقاؤں اور مربیوں کو باپ کہتے تھے۔ جیسا آج کل بھی رواج ہے۔ لیکن کوئی اُن شخصوں کو حقیقت میں باپ نہیں

سمجھتا ہے۔ ویدوں میں رشی اپنے دیوتے یا دیوتوں کو پتر کہتے تھے صرف اس لئے کہ دیوتے اور اُس کے پوجا رہی میں ایسا تعلق ظاہر کرے۔ اور اُس کی دُعا کا جواب یوں دے جیسا باپ بیٹے کی عرض سنتا ہے۔ جیسا رگوید منڈلہ ۵۱، منتر ۸۳ آیت ۶ سے ظاہر ہے۔ یعنی "اے ماروت (یہ طوفان کے دیوتے ہیں) ہمیں آسمان کی بارش دیو،، اور پانی انڈیلتے ہوئے اپنی گرج کے ساتھ یہاں آؤ، کیونکہ تو (آئے پرچنا) زندہ دیوتا ہے تو ہمارا باپ ہے" پھر رگوید کا پہلا گیت ۹ آیت یوں ہے "اے اگنی ہماری پہنچ کے لئے آسمان ہو جا جیسا باپ اپنے بیٹے کے لئے ہوتا ہے۔ ہماری بھلائی کے لئے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہو" حقیقت میں وہ اصلی باپ ان دیوتوں کی آڑ میں نامعلوم ہے۔

مگر کلام الہی میں خدا اور انسان میں اصلی رشتہ ظاہر کیا گیا ہے اور اُس رشتہ کی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ خدا کی طرف پھرے اور اُس کی مرضی کے موافق عمل کرے اور نہ اس طرح سے کہ جس طرح ایک نوکر اور آقا میں ایک اتفاقیہ تعلق ہو جاتا ہے اور نوکر آقا کو اُسکی پرورش وغیرہ کے لحاظ سے مائی باپ کہتا ہے۔ بلکہ خدا کو حقیقت میں باپ بتلایا ہے اور

وہ دو طرح سے (۱-) کیا ہم سبھوں کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سبھوں کو پیدا نہ کیا۔ ملاکی ۲: ۱۰۔ لیکن ہمارا ایک خدا ہے جو باپ ہے۔ اکرنتھیوں ۸: ۶ پس تم اسی طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرے نام کی تقدیس ہو متی ۶: ۹۔ پس خدا کی نسل ہو کے ہمیں مناسب نہیں کہ یہ خیال کریں کہ خدا نے سونے روپے یا پتھر کی مانند ہے وغیرہ اعمال ۱۷: ۲۹۔ (۲) دوسرا نیا بیان خدا کی پدریت کا جو کلام الہی نے ظاہر کیا ہے کہ خدا تو باپ ہے مگر انسان اُس کا فرزند ہونے سے منحرف تھا۔ سو خدا باپ نے اپنی محبت کے سبب انسان کو پھر بیٹا بنانے کا بندوبست کیا ہے۔ رومیوں ۸: ۱۵۔ تم نے غلامی کی روح نہیں پائی کہ پھر ڈرو۔ بلکہ لے پلک ہونے کی روح پائی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ پکار پکار کہتے ہیں۔ اس بیان سے ظاہر ہے کہ کلام الہی خدا اور انسان میں باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم کرتا ہے اور باپ کی محبت کو آشکارا کر کے (دیکھو یوحنا ۳: ۱۶) انسان سے فرزندانہ محبت طلب کرتا ہے۔ (یوحنا ۴: ۱۹)۔

خدا کی بابت یہ نئے راز ہیں جو کلام الہی نے ظاہر کئے ہیں اور خدا کی بابت ایک نیا خیال دنیا کو دلویا ہے۔ اب جیسا

چوتھا باب

انسان حکمت سے ایسا اعلیٰ بنا ہے اور اُس کی ایسی

بناوٹ کی غرض

گذشتہ بابوں میں ہم نے معلوم کیا کہ کلام الہی کی رو سے اس عالم کا ازلی بانی خدا ہے اور کہ اُس میں کاریگر کی حکمت ہر چیز میں ثابت ہے۔ اس باب میں ہم انسان کی بابت ذکر پیش کرتے ہیں۔ اور کلام الہی سے یہ بات اور بھی واضح طور سے ظاہر ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات بنا ہے۔ اور کیوں ایسا بنایا گیا اتفاق سے ایسا نہیں بنا تھا کہ ہم کبھی اتفاق سے ایسا بنتے نہیں دیکھتے ہیں۔ بلکہ بڑی تجویز سے ایسا بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان میں دو چیزیں ہیں ایک روح اور دوسرا جسم۔ روح اُس کو زندہ رکھتی ہے جسکے جدا ہونے کے بعد جسم بے حس ہو جاتا اور سر جاتا ہے۔ انسان کی اصلی ماہیت اور منزلت کو کلام الہی نے یوں ظاہر کیا ہے (۱) اُسکی بناوٹ اعلیٰ اور خاص طور سے ہوئی۔ پیدائش ۱: ۲۷ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا: ۲ اور خداوند خدا نے زمین کی خاک سے آدم کو بنایا اور اُس کے نتھنوں میں زندگی

معبود ویسا ہی عابد ہوتا ہے تو کلام الہی نے جو بیان خدا کی بابت بتلایا ہے اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ایسے خدا کے پہچانے سے عابد کو کیسے عملی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ منکر خدا اور دہریا جب کل روحانی زندگی کو عالم میں سے خارج کرے تو یہ کلام الہی ہی کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے کہ خدا روح ہے اور روح و راستی سے اُس کی پرستش کرنی چاہیے۔ خدا باپ ہے اور اُس کی پدرانہ محبت انسان پر بڑی ہے اس لئے انسان کو بھی فرزندانہ محبت ادا کرنی چاہیے۔ خدا زندہ خدا ہے اور انسان کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ مُردہ بُت پرستی کو باطل ٹھہراتا ہے۔ خدا پاک ہے اور بدی سے اُس کی ذاتی نفرت ہے اُس کے عابد بھی ایسے ہی ہونگے۔ اور پھر اگر ویدوں والے خداؤں کی پرستش کی جائے تو عابدوں کی زندگی صرف گوالوں والی زندگی ہوگی جو دودھ دہی اور سبزی اور مویشی کی خاطر نیچر کی چیزوں اور قوتوں کی پرستش کرتے تھے غرض کہ روحانی اور نیک زندگی صرف ایسے معبود کی پہچان سے حاصل ہو سکتی ہے جیسا کہ کلام الہی بیان کرتا ہے نہ کہ اتفاق یا نیستی یا اگنی واند کی پہچان سے ہو سکتی ہے۔

کا دم پھونکا سو آدم جیتی جان ہوا۔ واعظ ۱۲: ۷ اُس وقت خاک سے خاک جاملیگی جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس پھر جائیگی جس نے اُسے دیا۔ افسیوں ۴: ۲۴۔ اور نئی انسانیت کو جو خدا کے موافق راستبازی اور حقیقی پاکیزگی میں پیدا ہوئی پہنو۔ (۲) انسان میں روح مادنی نہیں ہے بلکہ روح جس میں گوشت اور ہڈی نہیں ہے اور ذی عقل ہے۔ اور اسی لئے اس میں اور دیگر حیوانوں میں تمیز کی گئی ہے۔ ایوب ۳۵: ۱۱۔ جو میدان کے چرندوں سے ہم کو زیادہ سکھلاتا اور آسمان کے پرندوں سے ہمیں زیادہ دانشمند کرتا ہے۔ زبور ۳۲: ۹۔ تم گھوڑوں اور خچروں کی مانند مت ہو کہ اُن کو سمجھ نہیں (۳) انسان کو بھلائی اور برائی کی تمیز بخشتی۔ دیکھو پیدائش ۲: ۱۶، ۱۷ اور پھر رومیوں ۲: ۱۵۔ وہ اُس کام کو جس سے شریعت کا مقصد ہے اپنے دلوں میں لکھا ہوا دکھاتے ہیں اور اُن کی تمیز بھی گواہی دیتی اور اُن کے خیال آپس میں الزام دیتے یا عذر کرتے ہیں۔ (۴) انسان کی روح غیر فانی ہے۔ یعنی موت کے وقت مر نہیں جاتی لیکن خدا کے پاس پھر جائیگی جس نے اُسے دیا (واعظ ۱۲: ۷) پھر سیدنا مسیح فرماتے ہیں کہ وہ جو جسم کو قتل کر سکتے ہیں روح کو قتل نہیں

کر سکتے۔ (متی ۱۰: ۲۸)۔ پھر ہمیشہ کی زندگی کے وعدوں اور ہمیشہ کی موت کی دھمکیوں سے بھی روح کو بقا ظاہر کی گئی (مرقس ۱۶: ۱۶)۔

ایسی اعلیٰ سرشت انسان کیو بخشی؟ اس لئے کہ وہ خدا کی مرضی بجالانے کے قابل ہو جیسا لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی مانند بنائیں۔ کہ وہ سمندر کی مچھلیوں پر اور آسمان کے پرندوں پر اور مویشیوں پر اور تمام زمین پر اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رہتے ہیں سرداری کریں۔ پیدائش ۱: ۲۶۔ اور ایک ہی لہو سے آدمیوں کی سب قومیں تمام زمین کی سطح پر بسنے کے لئے پیدا کیں اور مقرر وقتوں اور اُن کی سکونت کی حدوں کو ٹھہرایا تاکہ خداوند کو ڈھونڈیں شائد کہ ٹٹول کر اُسے پائیں اگرچہ وہ ہم میں کسی سے دور نہیں (اعمال ۱۷: ۲۶، ۲۷)۔ حقیقت میں وہ دور نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے اندر اور باہر اُس کے کاموں پر غور کرنے سے اُس کی ازلی قدرت اور خدا ئی معلوم کرتے ہیں۔ پس خدا نے انسان کو ایسی حکمت سے اس غرض کے لئے بنایا تھا اور ہم نے پہلے حصہ کے دوسرے باب کی دوسری فصل میں معلوم کیا کہ انسان اپنی ایسی فطرت کی وجہ سے اس زمین پر کیسے

کیسے کام کرتا رہا ہے۔ غرضکہ اس بات میں بھی خدا کے کام اور اس کا کلام متفق ہیں کہ انسان کو خدا نے اعلیٰ بنایا اور اُسے ذی عقل پیدا کیا۔ اور اس میں خدا کی قدرت اور حکمت اور دُور اندیشی زیادہ تر نمایاں ہیں۔

ظاہر ہے کہ جس طرح انسان خدا کی پہچان کو کھو بیٹھا تھا اسی طرح اُس کو اپنا بھی پتا نہ رہا۔ تو جس طرح خدا نے اپنے کلام کے ذریعہ اپنی بابت انسان کو بتلایا ویسے ہی اُس کو یہ بتلایا کہ آدم زاد کیا ہے۔ یعنی انسان کے لئے زندگی اور بقا کو انجیل سے روشن کر دیا۔ ۲ تمطاؤس ۱: ۱۰۔ ایسا کہ اب انسان جان سکتا ہے کہ خدا کیا ہے اور یہ بھی کہ انسان کیا ہے۔ دونوں بڑی باتیں ہیں۔ اور انسان کو نہ چاہیے کہ ان میں سے کسی سے بے پروا رہے۔ "آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام جہان کو حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے؟ پھر آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے سکتا ہے؟ متی ۱۶: ۲۶۔ اور خدا کی بات یہ گمان نہ کرے کہ خدا کہاں ہے میں اُسے نہیں دیکھتا۔ اور نہ اس کو سونے و روپے یا پتھر کی مانند خیال کرے۔ (زبور ۳۲: ۱۰۔ اعمال ۱۷: ۲۹)۔

کئی ایک باتیں ہیں جن میں انسان اور حیوان یکساں معلوم ہوتے ہیں مگر جب انسان میں روحِ ناطق اور قوائے مدرکہ اور اخلاقیہ دیکھے جاتے ہیں تو وہ یکسانی ٹھہر جاتی ہے اور فرق آسمان و زمین کا ہو جاتا ہے۔ اور جس سے لازمی نتیجہ یہ ہاتھ آتا ہے کہ خالق انسان سے کچھ زیادہ طلب کرتا ہے جو حیوان سے مطلوب نہیں ہے۔ ہاں یہ مطلب ہے کہ "گھوڑوں اور خچروں کی مانند مت ہو کہ اُن کو سمجھ نہیں" زبور ۳۲: ۹، بلکہ نئی انسانیت کو جو معرفت میں اپنے پیدا کرنے والے کی صورت کے موافق بن رہی ہے پہنو" (کلسیوں ۳: ۱۰۔ اور فضل کے لئے خدا کی تعریف اور شکرگزاری یوں کرو کہ۔

"اب ازلی بادشاہ، غیر فانی، نادیدنی، واحد، حکیم خدا کی عزت اور جلال ابد لا آباد ہوئے آمین" (۱ تمطاؤس ۱: ۱۷)۔
خدا کے پرستار تمام منکروں اور بُت پرستوں کے برخلاف خوب خوشی کے ساتھ خدا کی یوں حمد کریں۔

۱ نئی انسانیت یعنی پاکیزگی اور فضل الہی کا جس سے نجات ہے اس رسالہ کے دوسرے اورتیسرے مقصد میں بیان ہو چکا ہے۔

زبور ۱۱۵

۱- نہ ہم کورب نہ ہم کویاہ

پر اپنے نام کو دے

جلال بواسطہ وفا

اور اپنی رحمت کے

۲- کسی واسطے قومیں یوں کہیں

کہاں ہے اُن کا رب؟

ہمارا رب آسمان پر ہے

جو چاہا کیا سب

۳- ہیں سونا چاندی اُن کے بُت

سب کام انسانوں کے

منہ رکھتے پر نہ بولتے ہیں

نہ دیکھتے آنکھوں سے

۴- گوکان اور ناک اور ہاتھ اور پیر

وہ سب کچھ رکھتے ہیں

پرسننا، سونگھنا، چھونا، سیر

نہ کچھ کر سکتے ہیں

۵- نہ اپنے گلے سے آواز

نکالتے ذرہ بھی

جو مانتے اور بناتے بُت

ہیں مانند اُن ہی کی

۶- پر اب سے لے ہمیشہ تک

ہم سب خداوند کو

مبارک بادی دینگے

ستائش اُس کی ہو

اب ہمارے آقا و مولا سیدنا عیسیٰ مسیح کا فضل

خدا باپ کی محبت اور روح قدس کی شراکت خدا کے سب

مقدسوں کے ساتھ ہوئے آمین۔

راقم - جی - ایل - ٹھاکر داس - گجرانوالہ جون ۱۸۹۱ء