

قرآن کو "انسانِ اول" کے حالات سے دور کا بھی تعلق نہیں۔

جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں "عام انسان" اور "انسانِ اول" دونوں کے متعلق سوالات اہم اور غیر اہم ہونے میں باہم بالکل مختلف ہیں۔ جو سوالات عام آدمیوں کے متعلق اہمیت رکھتے ہیں اور اتنی اہمیت کہ اگر ان کے جوابات نہ معلوم ہوں تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم کو اس شخصیت کے متعلق کسی قسم کا علم نہیں ہے وہی سوالات "انسانِ اول" کے متعلق محض غیر اہم ہو کر رہ جاتے ہیں یعنی کب اور کہاں؟ پیدا ہونے کا سوال۔

اور جو سوال انسانِ اول کے متعلق اہم ہے اور اتنا اہم ہے کہ اگر وہ نہ معلوم ہو تو نہ صرف "انسانِ اول" ہی ہمارے لئے ایک مجہول حقیقت بن کر رہ جاتا ہے بلکہ پوری نسلِ انسانی اور نہ صرف نسلِ انسانی بلکہ بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ ساری کائنات اور اس کا نشا و وجود ان سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے یا دوسرے لفظوں میں "معتمد کائنات" ایک ایسی جیتان بن کر رہ جاتا ہے کہ پھر اس کے سمجھنے کی ہر کوشش اس کے بعد راہِ بیگناں اور بے سود ہو جاتی ہے یعنی یہ سوال کہ انسانِ اول کس طرح پیدا ہوا! ذکر کر چکا ہوں کہ عام آدمیوں کے متعلق یہ سوال کس درجے کی قیمت اور ناقابلِ لحاظ ہے اور یہی وجہ ہے کہ کسی شخص کی سیرت لکھتے ہوئے جہاں ہر سیرت نگار کے لئے یہ ضروری ہے کہ صاحبِ سیرت کے سنِ ولادت و وفات، مقامِ ولادت و وطن و مسکن سے بحث کرے وہیں اس پر یہ بحث کرنا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا صرف باپ سے پیدا ہوا یا ماں سے یا ماں باپ دونوں کے تعلقات سے؟ پھر ان تعلقات کی نوعیت کیا ہوئی؟ کس طرح باپ نے اپنے بچے کو اس کی ماں تک منتقل کیا؟ فرض کرو کہ اگر نپولین کی سوانحِ عمری لکھنے والا ایک باب "نپولین" کے طریقہ پر پیدائش کے متعلق قائم کرے تو کیا ایسے سیرت نگار کے داغی توازن پر کوئی اعتماد کر سکتا ہے؟ لیکن جس سوال کا جواب عام انسانوں کی سیرت میں جنون و نہیان بن جاتا ہے کیسی عجیب بات ہے کہ

پہلا انسان اور قرآن

(از جناب مولوی حسین صاحب شوریہ ایم۔ اے۔ عثمانیہ)

(۲)

لیکن آپ دیکھیں! علم والوں کو "جو پیغام" امیوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس میں "انسان اول" کے مسئلہ کو کس طرح اٹھایا گیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ سوال کی پیچیدگی اور مسئلہ کی مشکلات کو دیکھ کر قرآن اس مسئلہ سے دامن کشاں گذر گیا بلکہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے کے بعد انسان کے دل پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں ایک اثر اسی مسئلہ کے متعلق پیدا ہوتا ہے قرآن نے جس شد و مد سے تکرار اور اعادہ کے ساتھ اس مسئلہ کو شروع کتاب سے لیکر آخر تک بیان کیا ہے دنیا کی کسی آسمانی کتاب میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ شاید ہی کوئی بڑی سورت اس کتاب کی ایسی ہوگی جس میں انسان اول کے متعلق ایک دو آیت نہیں بلکہ ایک ایک دو دو رکوع نہ ملیں لیکن باوجود اس تفصیل و تشریح کے کیا قرآن نے بھی اس مسئلہ کے ہر اہم اور غیر اہم ضروری غیر ضروری ہا کار بیکار تمام سوالات کو اٹھایا ہی جیسا کہ اس سے پیشتر کی کتابوں میں نظر آتا ہے؟

حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف قرآن چاہتا ہے کہ نسلِ آدم کے ہر فرد کے دل میں انسان اول کی پوری اور کامل تصویر تیار دے لیکن صرف اسی حد تک جس حد تک کہ ہم کو اس تصویر کے متعلق خود اپنے لئے اپنی حقیقت پہچاننے کیلئے اور صاف ہستی میں اپنا مقام متعین کرنے کیلئے درکار ہے لیکن جو نہی اس نقطہ نظر کے سوا کسی غیر ضروری سوال کی حد شروع ہوتی ہے تو پھر وہی قرآن جو قصہ آدم کا شاید تمام کتابی ذخیروں میں سب سے بڑا منادی ہے خاموش ہو جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

کوئی اس کی تعبیر دل سے کرتا ہے بلکہ اس کو شانہ کبھی جان اور کبھی روح کبھی کچھ اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور جس کا زیادہ سے زیادہ پتہ یہ دیا جاسکتا ہے کہ۔

”انسانی وجود کا وہ مرکزی نقطہ شعور جس کے ساتھ یہ سارا جسمانی نظام وابستہ ہے یعنی صرف ایک اس شعوری نقطہ کی حفاظت کے لئے اگر ضرورت ہوتی ہے تو لمبے پاؤں اور اس کی مضبوط ہڈیاں کاٹ کر پھینک دی جاتی ہیں ہاتھ سے ہاتھ دہونا پڑے تو دھو دیا جاتا ہے، کان کٹوانے پڑیں تو کٹوا دئے جاتے ہیں“

الغرض جتنے بڑے ہیں سب اس چھوٹے ہی کیلئے سمجھے جلتے ہیں اور سب اس پر قربان ہو سکتے ہیں بہر حال جن کی نگاہوں میں صرف جماعتِ طول و عرض کی قیمت ہے کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ وہ کائنات کے اس طویل و عریض سلسلہ میں انسانی وجود کو ایک پرکاش سے زیادہ وقعت دیں۔ لیکن جو ”قامت“ کی کتری کو ”قیمت“ کی بہترین دلیل گردانتے ہیں، یا یوں کہو جو بجائے قیمت کے کیفیت سے ہر چیز کا مقام دریافت کرتے ہیں وہ ساڑھے تین ہاتھ کے اس مضعف گوشت کی تیغری قوت کا جب اندازہ کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اس کی ٹانگوں کے نیچے سر جھکائے چلتا ہوا دیکھتے ہیں سانڈوں کے ننھنوں میں ڈوری ڈال کر جس وقت یہ گھینتا ہے اونٹوں کو اشاروں سے ہنکاتا ہے بحر و براور ان کی تمام پیداوار پر اس کو قابو یافتہ پلتے ہیں تو یقیناً ان کی نگاہ میں اس کے ٹھوس وجود کے آگے سارے سارے اور تارے آفتاب و ماہتاب، سمندر کے کوہ پیکر جھاگوں کی کھکھلی ہستیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔

الحاصل سب اس کیلئے ہیں۔ یا یہ ان سب کیلئے ہے جب تک ان دو احتمالوں اور شقوں میں سے ایک احتمال اور شق کو یقینی شکل میں طے نہ کر لیا جائے اس وقت تک خود انسانیت کی کوئی قیمت معین نہیں ہو سکتی۔ اور جب تک اس کی قیمت معین نہ ہوگی اس وقت تک اس کے

اسی سوال کا جواب انسانِ اول کی سیرت و حالات کے ذیل میں تمام مباحث کی جان اور تمام تحقیقات کی روح رواں کی حیثیت رکھتا ہے۔

آخر ایک طرف تو یہ نظر آتا ہے کہ ہستی کے بحرِ مواج میں اولاً بھاری یہ زمین ان تمام سیاروں اور ستاروں اجرامِ علوی و سفلی کے پہلو میں ایک تنکے سے زیادہ وقعت نہیں رکھتی گویا وجود کے رخ کا یہ ایک ایسا تِل ہے کہ اگر سارے عالم اور اس کے طول و عرض کو زمین کے سامنے رکھ لیا جائے تو شاندار اس پر نظر کرنے والوں کی نظر ٹپے بھی یا نہ ٹپے پھر اس زمین کا وہ حصہ جو پانی سے باہر ہو کر انسانی بورو باش کے قابل بنا ہے اور اس حصہ میں بھی اس کی صرف بالائی سطح جو آدمی کا مسکن ہے اس سطح پر پہرہ پہاڑوں، تنادر، درختوں، فیل، پیکر حیوانوں، درندوں، چرندوں، پرندوں، حشرات الارض وغیرہ کے جھیلے میں انسانوں کا بھی ایک گروہ نظر آتا ہے اور وہ بھی اس شکل میں کہ سب سے زیادہ نازک اور سب سے زیادہ کمزور۔ سب سے زیادہ قدرتی ہتھیاروں سے مفلس اور اس پر لطف یہ ہے کہ سب سے زیادہ محتاج ہر معمولی تغیر و انقلاب میں اس کی موت و حیات کا سوال اٹھ کھڑا ہوتا ہے ایسا معذور کہ تین چار منٹ بھی وہ زمین کی جنبش اور لرزہ کو برداشت نہیں کر سکتا معمولی طوفانی ہواؤں یا سیلابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

گویا وہ وجود کے اس بحرِ خار کے تنکوں کے آخری سالمہ کی حیثیت رکھتا ہے ہواں پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس ہستی کا تعلق عالم کے عرض و طویل سلسلہ سے کیا ہے؟ کیا جسدِ کائنات میں اس کی حیثیت اس بال اور روئیں کی ہے جو کسی لمبے چوڑے بدن پر لگتا بھی ہے اور اپنی عمر کی مدت پوری کر کے ٹوٹ جاتا ہے؟ یا اس چھوٹے کا اس بڑے عالم میں وہ مقام ہے جو لمبے لمبے ہاتھوں چوڑے چوڑے سینوں طویل اور دراز ٹانگوں، موٹی موٹی ٹوندوں کے مقابلے میں جسدِ انسانی کے اندر اس جرمِ صغیر اور نقطہ حقیر کو حاصل ہے جس کا مختلف زبانوں میں مختلف نام ہے کوئی اُسے قلب کہتا ہے

اس مسئلہ میں بلکہ ہر ایسے مسئلہ میں جس کا علم انسان کے ان عام علمی ذرائع سے نہیں ہو سکتا جوئے کی حواس اور بتوسط حواس عقل پر ختم ہو جاتے ہیں۔ اپنی عاجزی کا اقرار کر لیتا ہے۔

ان مسائل میں بہرہ۔ اس قسم کی رویہ بازیوں سے کہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ ”نہیں جان سکتے ہیں“ اور جس چیز کو ہم نہیں جانتے کوئی نہیں جان سکتا وہ بھی نہیں جان سکتے جو ہم سے زیادہ اپنے پاس علم کے ذرائع رکھتے ہوں لیکن اس کے ساتھ جس چیز کو ہم نہیں جان سکتے ہیں ہم انھیں جانتے ہیں خوب جانتے ہیں۔ سائنس کی روشنی میں جلتے ہیں۔ علم کی رہنمائی میں جلتے ہیں کیا حاصل ہے؟ اس قسم کی علمی قلابازیوں کے چکر میں پھنس کر صرف شک و احتمال تذبذب دریب کے انگاروں پر کون مدت العمر لوٹ سکتا ہے۔ مغرب کو آج پتہ چلا ہے کہ ایسی باتوں تک عقل کی رسائی نہیں مگر محمد اللہ مشرق تاریخ کے لامحدود زمانہ سے اس کا علم رکھتا ہے اور اس لئے آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے وہ بجائے عقل و حواس کے ان مسائل میں علم کے کسی جدید اور بالاتر ذریعہ کی تلاش میں مصروف رہا۔ اور جس قدرت نے ہر چیز کو کے لئے یافت رکھا ہے، ہر پیاس کیلئے پانی پیدا کیا ہے ہر سبک کو اس کی روٹی ملتی ہے علم کی اس پیاس کو بچھانے کیلئے سینہ بول کی شکل میں عقل و حواس و بالاتر علم کا ایک جدید ذریعہ عطا فرمایا گیا اور ہم اپنے اس مضمون میں اب جو کچھ کہیں گے اسی جدید علمی ذریعہ (وحی و نبوت) سے حاصل شدہ مواد کی بنیاد پر کہیں گے۔

شاید اس بحث سے ہم ایک حد تک فارغ ہو چکے ہیں کہ ”انسانِ اول“ کے متعلق کب کہاں؟ کس طرح؟ پیدا ہوا۔ کے سوالات میں سے کون کون سے سوال اہم ہیں اور کون غیر اہم۔ پھر جس سوال کو اس میں اہمیت حاصل ہے اس کے اسباب و وجوہ کیا ہیں۔ قرآن مجید نے سوالات کے اس سلسلہ میں غیر اہم سوالوں سے کیوں اعراض کیا اور جو سوال ان میں دراصل قابل بحث و تحقیق تھا اس کی تفصیل میں اس نے انتہائی فیاضی سے کیوں کام لیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کا

فرائض و حقوق یا اس کے زندگی کا کیا دستور العمل ہونا چاہئے یعنی انسان کو کس طرح جینا چاہئے اور کس طرح مرنا چاہئے، یہ بھی طے نہیں ہو سکتا اور یہ سارے سوالات اس پر مبنی ہیں کہ پہلے یہ معلوم ہو کہ انسانی وجود کا ظہور اس عالم میں کس طرح ہوا اور کس لئے ہوا! اگر وہ بھی ان ہی کیڑے مکوڑوں حشرات الارض کی طرح مادہ کی عفوئنت اور سٹراند سے وجود پذیر ہوا ہے تو اس کی وقعت ان کیڑوں سے قطعاً زیادہ نہیں ہے جو کسی سترے ہوئے کھاد میں بالآخر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کی آفرینش عالم کی تمام چیزوں کے مقابلہ میں کسی اور نوعیت سے ہوئی ہے تو سنا چاہئے کہ وہ کیا نوعیت ہے۔ شاید اس ذریعہ سے وہ تمام گریں خود بخود کھلتی جائیں گی جو انسانی وجود کے متعلق عقلی طور پر اب تک لائیجیل ہیں۔ بہر حال جب یہ محقق ہے کہ۔

”کوئی شخص اپنی پیدائش کا حال خود نہیں جانتا“ جب یہ طے شدہ ہے کہ

”ابتدائی آدمی نے خود اپنے حالات کسی کا غذا اور پتھر پر نقش نہیں کئے۔“

جب یہ ماننا چاکا ہے۔ اور اس کے سوا کوئی اور بات مانی بھی نہیں جاسکتی کہ کوئی یادگار بھی

ایسی نہیں ملتی جس سے ابتداءِ ظہور انسانی کا پتہ چلے۔ جب اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ۔

اس راہ میں (یعنی ابتداءِ انسانیت) کی تاریخ معین کرنے کے سلسلہ میں سائنٹسٹ ہویا فلسفی

ریاضی دان ہویا مورخ، آثارِ قدیمہ کا ماہر ہویا طبقات الارض کا عالم کوئی بھی ہو کسی کی کوشش یقینی

نتیجہ تک پہنچانے میں بار آور نہیں ہو سکتی تو پھر کیا کیا جائے۔ کیا اس سوراخ میں مسلسل انگلیاں ڈالتے

ہی رہنا چاہئے جس سے ہمیشہ ناکامی و نامرادی کے نیش اور ڈنک کے سوا عقل انسانی کو کچھ نہ ملے۔

جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں جان سکتے ہیں لیکن پھر بھی

کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس قسم کی بوجھبجیوں کی گنجائش اگر مغربی باشندوں کے مغز میں ہو تو ہو،

لیکن ایک بیچارہ خدا پرست مشرقی اپنی معذوریوں اور مجبوریوں کا صحیح اندازہ کرنے کے بعد نہ صرف

اس آدم سے پہلے بھی زمین پر گوشت اور خون والے لوگ رہتے تھے۔ ورنہ فرشتوں کا یہ بیان کہ وہ خون بہائے گا، کس طرح درست ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے انسانی خون کا وجود ہی نہ تھا اور ظاہر ہے کہ "خون" کا وجود بغیر گوشت کے نہیں ہو سکتا۔

اسی کے ساتھ انھوں نے حضرت شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات میں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ شیخ ایک دن کعبہ کے طواف میں تھے کہ روحانی طور پر چند مخفی ہستیاں بھی ان کو سرگرم طواف نظر آئیں۔ ان میں ایک شخص یہ شعر پڑھ رہا تھا

لقد طفقت كما طفتنا سنيْنَا تم اس گھر کا جس طرح طواف کر رہے ہو

بهذا البيت طرًا اجمعونَا ہم نے بھی ساہا سال تک اسی طرح سبھوں نے ملکر کالواں کیا

شیخ فرماتے ہیں۔ میں نے پوچھا "تم کون ہو؟" جواب میں ایک نے کہا "تمہارے گذشتہ

اصدا میں سے ہوں۔"

شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا زمانہ ہوا کہ تم اس دنیا میں تھے؟

"کچھ اور پچالیس ہزار سال" اس نے جواب میں کہا۔ شیخ نے فرمایا "آدم کو پیدا ہوئے تو

اتنی مدت نہیں ہوئی۔"

"تم کس آدم کا ذکر کر رہے ہو؟ کیا یہ جو سب سے زیادہ قریب عہد میں گذرا؟" فرمایا۔

شیخ نے فرمایا کہ "یہ سن کریں بیہوش سا ہو گیا اور مجھے وہ حدیث یاد آئی جس میں ہے کہ

"وہ آدم جو سب کو معلوم ہیں۔ ان سے پہلے اللہ تعالیٰ ہزار آدم پیدا کر چکا ہے۔"

شیخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ حدیث آنحضرت کی طرف بھی منسوب کی گئی ہے اور بعضوں نے

امام جعفر صادق کا قول قرار دیا ہے۔

لیکن میں نے ایک دفعہ عالم ارواح میں حضرت ادیس علیہ السلام سے اس حدیث کی

یہ قیمتی سکوت خود مسلمانوں میں بعضوں کو ایک علمی نقص محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے قرآن کی تفسیر میں بعض ایسی روایتوں کا اضافہ کیا جس سے عام مسلمانوں کو یہ مغالطہ پیدا ہو گیا۔ جیسا کہ انجیل و تورات کے معنیوں کی بدولت عیسائیوں کو ہوا تھا کہ شاید آدم کی جائے پیدائش اور زمانہ پیدائش کا تعلق مذہبی روایات سے ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ تفسیری کتابوں میں قرآن کے اس سکوت کو انسانی تصرف نے تصریح سے جہاں بدلنا چاہا ہے۔ ان کو اس باب میں کوئی ایسی چیز نہیں مل سکی جس کے ذریعہ سے قرآنی معلومات پر اضافہ کیا جاسکتا ہو۔

میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روایتیں خبر احاد ہونے کی وجہ سے قرآنی آیات کی تخصیص و تشریح کی صلاحیت نہیں رکھتیں جیسا کہ ائمہ اسلام میں جو زیادہ قابل اعتماد ہستیاں ہیں ان کی رائے ہے۔ بلکہ جیسا کہ علامہ فرید وجدی نے لکھا ہے۔

لم یصل لقرآن والسنة الصحيحة	نہ قرآن میں اور نہ کسی صحیح حدیث میں کسی قسم کی
علی شئ یختص بتاریخ وجود آدم	صراحت ہے جو زمین پر انسانی وجود کی تاریخ کو
علی الارض وما اوردہ بعض	کسی خاص زمانہ سے مختص کر دے۔ اور بعض مفسرین
المفسرین من ذلك فما خوز من	نے جو کچھ اس باب میں ذکر کیا ہے یہ سب یہودیوں
الاسرائیلات۔ (دائرة المعارف)	اور اسرائیلیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہیں۔

بلکہ علامہ ممدوح نے آگے چل کر بیان کیا ہے کہ اگر غیر قرآنی مستندات میں تلاش کیا جائیگا تو معاملہ بالعکس نظر آئیگا۔ اس سلسلہ میں انہوں نے ۹۸۸ھ کے ایک عالم علاؤ الدین البستوی کا قول نقل کیا ہے جس میں وہ زمین اور اس کی آبادی کو بہت قدیم قرار دینا چاہتے ہیں (جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مغربی شوروغوغا سے بہت پیشتر علماء اسلام آغاز انسانی کی عام مشہور تاریخ کے مخالف تھے۔) بستوی نے دعویٰ کیا ہے کہ آدم جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ

لامحدود قوتوں والے خدا کو مان لینے کے بعد مادہ کا ان شکلوں میں نمودار ہونا عقولِ عامہ کے لئے اگرچہ اپنے اندر دشواری نہیں رکھتا۔ لیکن غور کرنے والا تو یہ سوچتا ہے کہ کاریگر یا صنعت جس چیز پر اپنی کاریگری کرتا ہے تو مصنوع میں صناعت اپنے کمالات کو منتقل نہیں کرتا بلکہ مصنوعات کے مادہ میں جو قدرتی صلاحیتیں مستور ہوتی ہیں۔ صناعت اور کاریگر ان ہی مخفی کمالات کو ظاہر کر دیتا ہے۔ مثلاً ایک بت تراش کسی پتھر میں اپنے کمالات مثلاً زندگی۔ شنوائی۔ بینائی۔ عقل و فکر وغیرہ صفات منتقل نہیں کرتا بلکہ پتھر میں بت بننے کی جو قدرتی صلاحیت پوشیدہ تھی اس کو منظرِ عام پر لے آتا ہے بت تراش اس بت میں ایسے کسی جز کا اضافہ نہیں کر سکتا جس کی صلاحیت پتھر میں نہیں تھی مثلاً اس بت تراش کو بجائے پتھر کے پانی یا ہوا پر اپنی کاریگری دکھانے کا حکم دیا جائے تو کیا وہ اس حکم کی تعمیل کر سکتا ہے؟

الغرض اگر خدا کو مادہ کے ارتقار میں شریک بھی کر لیا جائے جب بھی کم از کم عقل کیلئے یہ گتھی ابھی ہی رہتی ہے کہ وجود کے ابتدائی درجہ میں جب وہ کمالات جن کا ظہور نباتی حیوانی انسانی شکل میں ہوتا ہے۔ مثلاً نشوونما کی قوت علم و ادراک کی قوت فکر و تعقل کی صلاحیت نہ تھی تو خدا نے یعنی اس کے صناعت اور کاریگر نے اس میں ان کمالات کا اضافہ کس طرح کروایا!

لیکن بہر حال خدا کو مان لینے کے بعد گویا یہ تسلیم کر لینا ہے کہ اب سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ خدا نام ہی اس کا ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے اور اس لئے "خدا" عقل کے لئے ایک ایسا نظریہ ہے جس کے ذریعہ سے وہ اپنی تمام ذہنی کلفتوں اور فکری و تمدنوں سے شفا حاصل کرتی ہے پس اگر یہ مانا جائے کہ ابتداء میں وجود صرف جادوی رنگ میں تھا پھر خدا نے اس میں مثلاً نباتی کمالات کا اضافہ کیا پھر ابتدائی درجہ کے حیوانات کا تا انیکہ انتہائی درجہ کے ایسے حیوانات پیدا ہوئے جن کے دل و دماغ عقل و شعور کا انتہائی نقطہ انسانی دل و دماغ کے ابتدائی حال سے مشابہ

توثیق چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ صحیح ہے آخر میں شیخ اکبر نے اپنی رائے یہ درج کی ہے۔

فالتاریخ لبد ائت العالم پس آغاز عالم کی تاریخ نامعلوم ہے اگرچہ یہ بھی صحیح ہے کہ عالم

مجمول مع حدوث العالم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے۔

بہر حال جب یہ ثابت ہو گیا کہ انسان اول کے متعلق اصلی اور اہم سوال نہ کب کا ہے

اور نہ کہاں کا۔ بلکہ جیسا کہ قرآن نے زور دیا ہے۔ اس باب میں حقیقی توجہ کا مستحق تخلیق انسانیت

کی کیفیت ہے یعنی یہ کہ بنی نوع انسانی کا زمین کے اس کرہ پر کس طرح آغاز ہوا۔

یہ کہنا کہ ہر قسم کے کمالات و صفات سے محروم مادہ ارتقائی ہیجانات کی بدولت وجود

کے مختلف مراتب کو طے کر کے انسانی منزل تک خود بخود پہنچ گیا ہے یعنی مادہ میں جو کمالات نہ تھے

خود بخود مختلف زمانوں میں ان تا بود صفات کا اس میں نمود ہونے لگا۔ حق یہ ہے کہ فہم خاص و عام

ہر ایک کیلئے یہ ناممکن العقل امر ہے۔ آخر جو کمالات وجود کے ابتدائی مرتبہ میں "نیت مطلق" تھے

ارتقائی مدارج میں ان کا خود بخود "ہست" ہو جانا کیا واقعی ہمارے عقلی گرفت میں یہ بات آسکتی ہے!

نیت کا ہست ہونا۔ ایسا نظریہ ہے جس کی کوئی نظیر نہ عالم واقعہ و مشاہدہ میں پائی جاتی

ہے اور نہ عقلی امکان کے دائرہ میں فطرت انسانی اس کے جواز کا فتویٰ دیکھتی ہے اور اگر ارتقا

اور اضافہ کمالات کے اس سلسلہ میں ہم کسی بیرونی امداد کا نظریہ بھی شریک کر دیں اور یہاں کہ مادہ

پر خدا کی لامحدود صنعتی قوتوں نے عمل کیا اور اسی کی بدولت کمالات سے مفلس مادہ بتدریج وجود

کی مختلف منزلوں میں مختلف کمالات سے بہرہ ور ہوتا ہوا انسانیت کے مقام تک پہنچا تو پھر گویا

سیدھے لفظوں میں یوں کہئے کہ خدا نے جمادی وجود کو اپنی کارگیری سے پہلے بناتی پھر

حیوانی اور حیوانی سے انسانی شکل تک پہنچایا۔

گویا مادہ کا ارتقائی عروج اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ ربّ قیوم کی ربوبیت اور صناعیت کے زور سے ہوا

حالانکہ جہاں تک اس قسم کے خیال والوں کے اقوال سے پتہ چلتا ہے اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ ان کے سنجیدہ اربابِ فکر کا اصل نظریہ یہ ہے۔

”مسئلہ ارتقا کی رودے انسان اپنے کم درجہ اور سادہ ساخت کے جانداروں کا خلف الرشید ہے مگر وہ جاندار بھی تھے انسان ہی بندریا لنگور تھے البتہ طرز زندگی اور قوائے جسمانی دروغی اتنے مکمل اور قوی نہ تھے اس زمانہ کے بندر اور لنگور بھی آج کل کے سے نہ تھے بلکہ ان سے کم درجہ کے تھے گویا جو فاصلہ ان جانوروں اور انسانوں میں اب ہے اس سے کچھ ہی کم تب بھی موجود تھا۔ لہٰذا مندرجہ بالا حوالہ کا فقرہ ”مگر وہ جاندار بھی تھے انسان بھی“ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ ارتقا میں ایک نوع مثلاً انسان کی پیدائش دوسرے نوع مثلاً بندر سے نہیں ہوئی ہے بلکہ ہر نوع اپنی اپنی نوعیتوں میں ابتداء سے اسی طرح جدا جدا تھی جس طرح اب ہیں۔ پھر ہر نوع کے کچھ افراد اپنے اگلوں سے ترقی پا کر موجودہ حالت تک پہنچے ہیں۔ پس انسان انسان ہی سے پیدا ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ لیکن ہر کچھ زمانہ کا انسان ان ارتقا والوں کے خیال میں اگلے انسانوں سے اپنے کمالات میں برتری حاصل کرتا جا رہا ہے اور یہی حال دوسرے حیوانات کا ہے۔

مجھے اس دعوے کی صحت و تسلیم سے بحث نہیں اور جس کی قطعیت کا یقین خود اس کے مدعیوں کو نہ ہوا، بیچاروں پر یہ الزام قائم کرتا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو یہ کوئی قطعی بات نہیں ہو سکتی ہے الزام بالایلزام ہے بلکہ صرف یہ دکھانا مقصود ہے کہ خالقِ علیم سے علم پا کر جن برگزیدہ نفوس نے ”انسانِ اول“ کی پیدائش کی صورت بیان کی ہے اس الہامی اور پیغمبرانہ بیان اور اس وسواسی خیال میں کسی حد تک مخالفت اور موافقت ہے۔

یہ تو معلوم ہو چکا ہے کہ اصولی طور پر اس حد تک جہاں تک مذہب کی روح کا سوال ہے۔

ہوتے ہیں۔ اس قسم کے ترقی یافتہ حیوان کے بعد ابتدائی درجہ کے انسان پیدا ہوئے پھر انسان ایک زمانہ میں اپنے اندر اتنی صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ اس کی زندگی پُر انسانیت کا قانون نافذ کیا جائے لیکن جب قدرت نے ارتقار کی بلندیوں پر چڑھاتے ہوئے اس کو اس حد پر پہنچا دیا جہاں سے وہ شرائع اور قوانین یا خطابِ الہی کے مخاطب بننے کے قابل ہو گیا تو اسی ترقی یافتہ وجود کا نام آدم ہوا اور اس شخص سے خدا کا تعلق بہ نسبت دوسرے حیوانوں کے بدل گیا۔ عام حیوانات نہ مکلف ہیں نہ ان پر کوئی قانون عائد ہوتا ہے نہ وہ قانون مجازا و مکافاة (سزاجزا) کے اس طریقہ سے مستحق ہیں جس طرح انسان ہے۔ اگر اس مسئلہ کی تفہیم اس شکل میں کی جائے تو مسئلہ ارتقا اور شرائع و دیانات کے متفقہ بیان میں کوئی تناقض باقی نہیں رہتا لیکن ان دشواریوں سے قطع نظر کر لینے کے بعد جو عقلی طور پر اس مسئلہ میں پیدا ہوتی ہیں۔

پہلی بات تو یہی ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے بخیر جانے کے کہا جا رہا ہے ایک عقلی احتمال اور منطقی شق ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ان ہی میں ایک

”ہو سکتا“

یہ بھی ہے اور دوسری پیچیدگی جو اس کے بعد پیدا ہوتی ہے وہ وہی ہے جس کا کچھ ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے کہ گویا ہر مسئلہ ارتقار کی وہ شق جس میں مادہ میں کمالات کا اضافہ بیرونی اعانت یعنی حق تعالیٰ کے ذریعہ سے ہوا۔ اس میں اور ابابِ مذاہب کے خیالات میں کوئی تضاد نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس شق میں جب خدا کو بھی مان ہی لیا گیا پھر آدم انسانیت کے اس درجہ کا نام رکھا گیا جہاں سے حیوانی قوت ترقی پا کر خطابِ الہی اور تکلیفِ شرعی کی مرجع بنی تو اب مسئلہ کا اور مذاہب کا اس میں کیا اختلاف باقی رہا صرف یہ بات کہ اس میں انسانیت کے درجہ آدمیت کو حیوانی مدارج سے مستخرج قرار دیا گیا ہے گویا ایک طرح سے انسان کو حیوان سے متولد ٹھہرایا گیا

اپنے بد طقویت میں ہوتا ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی گرد و پیش کی چیزوں کو بجائے غیر حس اور غیر زندہ ہستی کے حس اور زندہ ہستی سمجھتا ہے ایک بچے کو جب کسی دیوار یا پتھر سے چوٹ لگتی ہے تو اس کو زندہ سمجھ کر بدلہ لیتا ہے اس پر غصہ ہوتا ہے جو لوگ اس کے بدلہ میں دیوار یا زمین کو مارتے ہیں اس سے وہ جذبہ انتقام میں سکون محسوس کرتا ہے جس کے کھلے ہوئے ہی معنی ہیں کہ لڑکے عموماً اپنے گرد و پیش کے سارے ماحول کو اپنی طرح زندہ سمجھتے ہیں پھر جیسے جیسے عقل بڑھتی ہے زندہ اور جلد حقائق کے متعلق ان میں تمیز پیدا ہوتی ہے اور جن طرح نادیت و روحانیت میں افراد کا عام حال یہ ہے اسی طرح طفولیت کی عقل و دانش پر کثرت کے پچیدہ گورکھ و صندوں کے بوجھ لادنے کی قطعاً اصلاحیت نہیں ہوتی بلکہ عقلی باطلت کی وجہ سے عام طور پر اس کے ذہن کا رجحان نظریہ باطلت و وحدت ہی کی طرف رہتا ہے۔ اب بھی تجربہ کر کے دیکھ لو ایک لڑکے کو یہ باور کرانا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ میاں کر رہے ہیں، پانی وہی برساتے ہیں آفتاب وہی نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ زیادہ آسان ہے یا یہ کہ کائنات کے ہر حادثہ کی ایک نئی علت اس کو سمجھانی جائے خواہ وہ علت اور سبب زندہ ہو جسے اصنامی ادبیات میں دہوتے کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں یا جلد غیر زندہ اسباب جسے ماوی سائنس میں علل اسباب کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اُف! ایک بچہ کو یہ سمجھانا کہ بخار اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے اور یہ سمجھانا کہ انسان کے اندر اخلاط ہیں اور ان اخلاط میں کوئی خلط جب متعفن ہو جاتی ہے تو اس سے اجترات فاسدہ بدن میں لٹکتے ہیں اور اسی کا نام بخار ہے یا یہ کہ جب کوئی خلط متعفن ہو جاتی ہے تو اس میں خاص قسم کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں یا یہ کہ سی جراثیم اس مٹرے ہوئے خلط کی وجہ سے بجائے مرنے کے جسم انسانی میں پرورش پانے لگتے ہیں اور اس کے توالد و تناسل کا سلسلہ اتنا دراز ہو جاتا ہے کہ جب تک خلط کے مزاج کی تصحیح دواؤں کے ذریعہ سے نہ کی جائے بخار ٹوٹ نہیں سکتا۔

بھلا ڈاکٹروں اور طبیبوں کے ان نکات و دقیقہ کا ایک لڑکے کو دماغ کو مضہم کرانا تو درکنار کیا کوئی

اس میں اور اس نظریہ میں چنداں تعارض نہیں ہے۔ ارتقائی طور پر پیدا ہونے کے بعد بھی آدمی مکلف بالشرائع ہو سکتا ہے اور سزا و جزا کا قانون اس پر عائد ہو سکتا ہے ٹھیک اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا جب تک نطفہ علیہ مضغہ جنین کی حالت میں زہتا ہے بلکہ اس کے بعد بھی جب وہ انسان بن کر دنیا میں آجاتا ہے وہ شرائع و دیانات کا مکلف اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس کی عقل ارتقار کے اس درجہ تک نہیں پہنچ لیتی ہے جس کا نام بلوغ رکھا گیا ہے یا جس کی علامت بلوغ قرار دی گئی ہے۔ شخصی بلوغ سے پہلے باوجود انسان ہونے کے اگر ایک فرد مکلف نہیں قرار دیا جاتا تو اس میں کیا خرابی لازم آتی ہے اگر اسی طرح نوعی بلوغ سے پہلے اسی انسان کو مکلف بالشرع نہ مانا جائے لیکن جہاں اصولی طور پر مذہب اور نظریہ ارتقار میں کوئی تخالف نہیں ہے تفصیلی طور پر تخلیق آدم کی جو کیفیت مذاہب میں بیان کی گئی ہے یقیناً اس مذہبی بیان کے بہت سے اجزا نظریہ ارتقار پر منطبق نہیں ہو سکتے مثلاً اس نظریہ میں فرد کی طرح نوع انسانی کے لئے بھی ایسا زمانہ مانا جاتا ہے جب وہ خطاب الہی کی مکلف نہ تھی۔

حالانکہ مذہب نے جو بیان اس باب میں دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسانی کا پہلا فرد جس کا نام مذہب کی اصطلاح میں آدم ہے وہ ابتداء ہی سے خدا کے احکام کا مکلف تھا اور اسی بنا پر جب اس نے اور اس کی بیوی نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ان پر عتاب الہی ہوا۔ یا مثلاً ارتقائی نظریہ سے یہ نتیجہ پیدا کیا جاتا ہے کہ اپنی عقلی پستی کی وجہ سے انسان کا ابتدائی مذہبی عقیدہ شرک تھا اور توحید ارتقار کی پیداوار ہے اگرچہ اس نظریہ کی بنیاد پر کہ

”ہر فرد اپنی نوع کا ایک منحصر نمونہ ہے۔“

اگر صرف قیاس آرائی پر مذہبی تاریخ مدون کی جائے تو اس وقت بھی بجائے کثرت کے وحدت اور بجائے مادیت کے روحانیت ہی انسان کا ابتدائی خیال قرار پاسکتا ہے۔ آخر ایک فرد جب وہ

عالم میں ظہور و نمود میں کیتھے لکڑے مکوڑے حشرات نباتات حیوانات وغیرہ پیدا ہوتے ہیں انسان بھی زمین پر چلنے والے یا رینگنے والے دو اب کے مانند ہو جاتا ہے ایک طرف اس نظریہ کا دل پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عالم ہو یا جاہل، مادی ہو یا روحانی، خدا پرست ہو یا مادہ پرست ہر ایک کا ایک متفقہ جذبہ اور ایسا سخت جذبہ ہے جس کو کوئی قوت دبا نہیں سکتی، جو اس وقت ابھرتا ہی جب انسان کی قیمت کا سوال اٹھتا ہے۔ ایک آدمی کے لئے اگر ہزار ہا کیتھوں لاکھوں کتوں اور کروڑوں جانوروں کے قربان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم میں نہ صرف اس کے جواز بلکہ فرض ہونے کا فتویٰ تقریباً ہر ایک آدمی دیتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی ایک آنکھ کے بھلنے کے لئے جانوروں کی دس ہزار آنکھوں کی پھوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو فراخ حوصلگی ہی ہر ایک اس کو جاز قرار دیتا ہے، امیر جو ہوتے ہیں وہ اپنے روپوں سے ایسے حیوانوں کو خرید کر کے کام نکالتے ہیں اور غربا کے لئے شفا خانوں ہسپتالوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کی خیرات اسی لئے دی جاتی ہے کہ انسانوں کے بچانے کیلئے جس قسم کی چیزوں کی قربانی کی ضرورت ہو، خواہ حیوانی روا ہو یا نباتی وہ دی جائے۔

حالانکہ اگر انسان بھی زمین کے حشرات کا ایک حشرہ ہے اور یہ بھی قدرت کے جوشِ تخلیق کی اسی قسم کی ایک موج ہے جیسے دوسرے دو اب و حیوانات ہیں تو انسانی خون کے ایک قطرہ کے بدلہ میں ہزار ہا کھٹل کیوں مارے جاتے ہیں کھٹیلوں کے قتل کے معاوضہ میں آدم کے بچوں قصاص کی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟

آسمان وزمین سیارات سفیلات و علویات کے اس بجزِ خاریں کہہ چکا ہوں کہ اولاً اس زمین ہی کی کیا حقیقت ہے پھر زمین میں بھی اس کا حصہ مسکوں میں سے صرف اس کی سطح ظاہر کائنات کی لامحدود وسعتوں کے مقابلہ میں اس سطح کی ایک مخلوق انسان ہے۔

لڑکا اپنے اندر اس کو اتار بھی سکتا ہے اور وہ بچا رہ ان دقائق کو کیا سمجھ سکتا ہے جبکہ بوڑھے بوڑھے اطباء اور ڈاکٹرز ہزار ہا سال کے تجربات کے بعد بھی اب تک نہ سمجھ سکے کہ قانون کثرت کی رو سے صرف ایک بخار میں کیا ہوتا ہے حالانکہ شاید تمام بیماریوں میں سب سے زیادہ عام بیماری یہی ہے اور جس طرح "کثرت" کا یہ مادی نظام ایک ٹکے کے دماغ میں اثر نہیں کر سکتا اسی طرح کیا بجائے "وحدت" کے "کثرت" کے معتقدین کسی بچہ کو یہ سمجھا سکتے ہیں کہ فلاں دیوی جس کا فلاں دیوتا شوہر ہے جسکی قیام گاہ فلاں پہاڑ کی فلاں چوٹی پر ہے جب کسی انسان سے وہ دیوی خفا ہو جاتی ہے تو کسی شکل میں وہ مریض کے جسم پر اثر ڈالتی ہے اور اس اثر کا نتیجہ بخار ہے۔

اور یہ تو صرف بخار کا قصہ ہوا۔ ہر بیماری کا دیوتا اور اس کی دیوی جدا جدا ہے ہر ایک کی قیام گاہ الگ الگ ہے ہر ایک کے منانے کے ذرائع جدا جدا ہیں کوئی خون سے خوش ہوتی ہے کوئی ہلدی سے کوئی بکری سے کوئی ٹیب کے پتے سے کوئی زرد رنگ سے الی غیر ذلک من الخلافات اللتی تجدها فی القوم الجاہلین۔

اصل اگر واقعی "ہر فرد اپنی نوع کا نمونہ ہوتا ہے" تو اس بنا پر انسانی نوع کا ابتدائی مذہب شرک اور کثرت کی گونا گونی نہیں بلکہ وحدت اور ریاضت ہی کا عقیدہ ہو سکتا ہے۔

بہر حال یہ تو ایک صنعتی بحث تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب نے تخلیق انسانیت کی جو تفصیل بیان کی ہے بلاشبہ اس میں اور نظریہ ارتقا میں اگر ہر بات میں تناقض نہیں تو بعض باتوں میں ضرور اختلاف ہے اور اختلافات تو ایک حد تک کسی نہ کسی تاویل سے ختم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ اہم اختلاف اسی اثر کا اختلاف ہے جو ان دونوں نظریوں پر آخر میں مرتب ہوتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ نظریہ ارتقا والے جس پیرایہ میں افریش انسان کی کتھا بچارتے ہیں اس صورت میں انسانی وجود بھی قدرت کی عام تخلیقی کار فرمایوں کا ایک نتیجہ قرار پاتا ہے۔ گویا جس طرح اس

انقلابات اور عناصر کے تعفن نے حشراتی زندگی چند دن کیلئے بخشی۔ گویا وہ بھی کچھ طے کیچھوڑوں میں کا ایک کچھ اور طوطوں کی ایک جونک ہے جو ان ہی کی طرح جیتا مڑتا رہتا ہے۔

مشاہدہ اور اضمثال واقعہ اور شک یقین اور تردد اکل اور اذعان کا یہی تضاد ہے جس کا احساس اگرچہ عام دماغوں کو بعد میں ہوتا ہے اور اس کو محسوس کر کے پھر وہ چکرانے لگتے ہیں لیکن جن بزرگوں کو خالق کائنات نے انسانی زندگی کے علمی اور عقلی نظام کی تصحیح کے لئے زمین کے ہر حصہ میں زلٹنے کے ہر قرن میں پیدا کیا اور عقل و حواس سے بالاتر ذرائع سے جو علم ہم انسانوں میں آیا اس میں بالاتفاق انسانیت کی تخلیق کو عام مخلوقات کی تکوین سے بالکل جدا کر دیا گیا ہے۔

مذہبی یا دداشتوں کا جو کچھ بھی بچا کچا حصہ مختلف اقوام اور امتوں کے پاس ہے تقریباً سب میں بالاتفاق انسان کی پیدائش کی نوعیت عام جانوروں کی پیدائش سے علیحدہ نظر آتی ہے۔ بہر حال تقریباً تمام بیانات میں یہ امر بطور قدر مشترک کے ہے کہ انسان اس طرح نہیں پیدا ہوا ہے جس طرح سب پیدا ہوئے۔ رڈی پاتہ نے سچ لکھا ہے۔

درخت بھی زمین سے اگتے ہیں اور شاہد ابتدائی آدمیوں کے قوائے ظاہری و باطنی پر سب سے زیادہ گہرا اثر نباتات کے نشوونما نے کیا ہو گا ممکن ہے کہ طبعاً ان کو خیال آیا ہو کہ ہم بھی پودوں کی طرح پیدا ہوئے ہیں۔ لے

لیکن بجائے اس طبی خیال کے ہر خطہ میں اور ہمارے پاس جس زیادہ تک کے الہامی نوشتے موجود ہیں، ان تمام زمانوں میں "آفرینش انسان" کے متعلق جو بات پائی جاتی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خیال میں بجائے وہی قرآن اور تفسیلی رہنمائیوں کے کسی اور ذریعہ کو دخل ہے جو عقل و حواس سے بالا و برتر ہے اور عجیب بات ہے کہ جہاں جہاں یہ عقیدہ

لے یونیورسل ہسٹری آف دی ورلڈ ۹۵

اب اگر اس انسان کی آفرینش کا افسانہ وہی تسلیم کر لیا جائے جو ارتقائی کہتے ہیں تو ہستی کے اس بھر پیکراں میں تمام کیشے لکڑوں کچھوے اور چونک درندہ نند وغیرہ وغیرہ حیاتی موجودات کے مقابلہ میں انسان کی کیا حقیقت و قیمت رہ جاتی ہے کہ اس کے لئے سب منٹ سکتے ہیں لیکن خود انسان تو بڑی چیز ہے اس کا بال بھی ان غریبوں میں سے کسی کی ضرورت کیلئے توڑنا ناجائز ہے۔

نظریہ ارتقار کا یہ ایسا غیر شعوری نتیجہ ہے کہ اگر واقعی لوگوں کے دل میں اس خیال کی جانب خدا نخواستہ یقین ہی نہیں بلکہ رجحان بھی پیدا ہو جائے تو یقیناً اسی آن میں دنیا کا موجودہ نظام درہم برہم ہو جائیگا اور بقول پرناڈشا۔

”اشتراکیت کے بھس میں جس طرح ڈاکوؤں اور چوروں نے انتقام لیا اسی طرح ارتقائیت کا نظریہ

جوانوں کو ان کے چھپے ہوئے حقوق واپس دلائیگا جانور انسانوں کے اپنے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے“

کیسا سخت تضادم کتنی عظیم ٹکرت ہے جو انسان کے نظریہ خلقت اور نظریہ قیمت میں پیدا ہوتی ہے اور یہ تضادم کس کا نتیجہ ہے صرف نظریہ آفرینش کے ہزار ہا احتمالات میں سے ایک احتمال کی تشکیلی تعیین کا۔ ایک طرف واقعہ ہے مشاہدہ ہے فطرت کا ناقابل انکار فیصلہ ہے کہ انسان کائنات کی تمام چیزوں پر قابو یافتہ ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے وہ پہاڑوں کو توڑتا ہے سمندر کو پھاندتا ہے درختوں کو ڈھاتا ہے، ہاتھیوں کو جس طرح چاہتا ہے اٹھاتا ہے بٹھاتا ہے بلکہ شیروں کو پھانتا ہے سانپوں سے رقص کراتا ہے اور جن جن صورتوں کے ساتھ اس کی بلند پروازیاں بڑھ رہی ہیں سب کے سامنے ہیں اب اس واقعہ اور مشاہدہ کے مقابلہ میں ایک احتمالی شک اور قیاسی تردد محض تخمینہ اور ٹراگل سے پیش کیا جاتا ہے جس کے بعد وہی جواب تک سب سے اونچا سب سے قوی سب سے ممتاز سب سے نمایاں، سب کا مالک، سب کا آقا نظر آ رہا تھا ایک اپنے سارے امتیازات اپنی ساری کرامتوں کو وجود کے اس گھنے جنگل میں گم کر کے زمین کا ایک ایسا ریگنے والا کثیر ابن کر رہ جاتا ہے جسے موسمی

بانی سلطنت بہمنیہ کا نام و نسب

از ذاکر محمد عبداللہ صاحب چغتائی پونا

قدیمتی سے اس زمانہ میں جبکہ علوم کی لہر ہر طرف موجزن ہے اور ہر کس و ٹاکس اس میں اپنا حصہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندی اسلامی تاریخ و ثقافت پر بھی لکھنے والے یا کام کرنے والے زیادہ تر غیر مسلم ہی ہیں اور اکثر ان میں وہ ہیں جو ان زبانوں سے بالکل نااہل ہیں جن میں اسلامی علوم و فنون مدون کئے گئے ہیں اگر کسی نے ان آئینہ کے تجھنے اور حاصل کرنے کا التزام بھی کیا ہے تو کسی اور نیت و اور سے بھی سچ ہے کہ ہمارے بہت سے علماء و فضلاء باوجود اس سے بخوبی واقف ہونیکے کما حقہ توجہ نہیں کرتے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے صحیح واقعات یا واضح تحریریں جو بذات خود کسی وضاحت یا بیرونی و اندرونی شہادت کی محتاج نہیں ہوتیں ان کو اس طرح طبع اور بروہی غلاف چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے بلکہ اس میں شدہ شکل کو ہم پہچان بھی نہیں سکتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عرصہ کے بعد وہی تحریر اوروں کیلئے تو کیا بلکہ خود ہمارے لئے بھی ایک شمع ہدایت بن جاتی ہے اور ہم لکھنے والے کی اصل حقیقت مقصد سے اس وقت چوکتے ہوتے ہیں جب وہ تحریریں ہمارے سامنے ہماری کسی ضرورت کے وقت پیش ہوتی ہیں۔ اگر ہم آج ایسے مضامین یا امور کی ایک فہرست تیار کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے تیار ہو سکتی ہے چنانچہ متذکرہ بالا عنوان بھی اسی فہرست کی ایک کڑی بطور نمونہ شدت ازخروار کا مصداق ہے اور ہم نے ارادہ ان لکھنے والوں کو غیر ضروری اہمیت نہ دینے کی غرض سے ان کے اسماء اور ان کی تحریروں کے ذکر و حوالے سے اعراض کر کے مستقل طور پر ذیل کا مضمون سپرد قلم کیا ہے تاکہ یہ موضوع مستقل طور پر قائم کر لیم