

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟

Are All World Religions The Same?

By

The Late Allama Barakat Ullah (M.A)
Fellow of the Royal Asiatic Society London

1891 to 1971

Rev. Allama Barakat Ullah
M.A.F.R.A.S

کیا تمام مذاہب یکساں ہیں؟

مصنفہ

علامہ برکت اللہ صاحب ایم۔ اے۔ ایم۔ آ۔ اے۔ ایس

مصنف

محمد عربی، کلمتہ اللہ کی تعلیم، نور الہدیٰ، توضیح البیان فی اصول القرآن
دین فطرت اسلام یا مسیحیت؟ اسرائیل کا نبی یا جہان کا نبی؟ صحت کتب مقدسہ،
مسیحیت کی عالمگیری، دعوت کر بلا یا کوکلوری؟ مسیحیت اور سائنس، ہیلیب کے طلسم دار
کرچن تاج سو سائیکس۔ لاہور

۱۹۳۱ء

www.noor-ul-huda.com

Urdu

May 17, 2007

دیباچہ

جب سیدنا مسیح اپنی زندگی کے آخری ہفتہ میں یروشلیم گئے تو آپ نے پروردگار کے بیت اللہ میں داخل ہو کر اُن سب کو نکال دیا جنہوں نے اُس عبادت گاہ کو ڈاکوؤں کی کھوہ بنا رکھا تھا۔ اس پر اہل یہود کے امام اعظم اور یہودی قوم کے بزرگ غضبناک ہو کر سیدنا مسیح کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے پوچھا:

"تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ اور کس نے تجھے یہ اختیار دیا ہے" (متی ۲۱: ۲۳)۔

دورِ حاضر میں مسیحیت کی طفیل ہندوستان میں سے ہر قسم کی بدروحیں نکل رہی ہیں۔ جہالت کی ناپاک روح نے دم توڑ دیا ہے۔ وہ لوگ جو ارواحِ بد کی خوف و دہشت کی زنجیروں میں مقید ہو کر ہر وقت ترساں اور لرزاں رہتے تھے اور تعویذ اور گنڈے تلاش کرتے پھرتے تھے مسیحیت کی بدولت بے باک ہو کر آزاد پھر رہے ہیں۔ اچھوت کی بدروح چیخ کر پکارتی اور کہتی ہے:

"اے خدا کے بیٹے ہمیں تجھ سے کیا کام؟ میں تیری منت کرتی

ہوں مجھے عذاب میں نہ ڈال" (لوقا ۸: ۲۸)۔

کلمتہ اللہ کی زبانِ معجز بیان نے دیوداستی، حرامکاری اور شہوتِ باہمی پر خاش اور عداوت، جبرِ تحکم اور وحشت وغیرہ بیماریوں کو ایک کلمہ سے دور کر دیا اور ہندوستان کو جنتِ نشان بنا دیا۔

لیکن ہندوستان کے غیر مسیحی مذہبی پیشوا اور قوم ہند کے لیڈروں کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ مسیحیت کی اشاعت سے اُن کی تعداد رُسوخ، اقتدار اور وقار میں فرق آجائے اور اُن کی اقتصادی اور سیاسی طاقت کو ضعف پہنچے گا پس وہ سیدنا مسیح کے نام لیواؤں کو ڈانٹ کر پوچھتے ہیں "تم ان کاموں کو کس اختیار سے کرتے ہو؟" کس نے تم کو یہ اختیار دیا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو مسیحیت کا حلقہ بگوش کرو؟ ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ تم ہمارے لوگوں کو اُن کے مذہب اور ملت سے نکال کر مسیحی کلیسیا میں داخل کرو، اگر تم اپنی عمر اور مال و زرّان کو دنیاوی تعلیم دینے اور نیک راہ پر چلنے کی ہدایت کرنے میں صرف کرنا چاہتے ہو تو ہم کو اعتراض نہیں لیکن ہم اس بات کی ہرگز اجازت نہ دینگے کہ وہ اپنے مذاہب کو تبدیل کر کے مسیحی ہو جائیں اور صرف مسیح کو واحد منجی مانیں۔ ان کا موجودہ مذہب بھی اچھا ہے اُن کے اوتار اور گرو بھی

سیدنا مسیح کی طرح قابلِ تعظیم ہستیاں ہیں تم کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تم سیدنا مسیح کو واحد اور اکیلا نجات دہندہ مانو اور منواؤ اور اُس کو دوسرے گوروں اور نبیوں اور اوتاروں پر فضیلت دے کر اُن کو ادنیٰ اور اُس کو ایک اعلیٰ اور برتر ہستی مانو۔ تمام مذاہب یکساں طور پر صحیح اور درست ہیں اور تمام مذاہب کے بانی یکساں طور پر واجب التعمیم ہیں۔

مسیحی کلیسیا کی تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے اپنے رسالہ نور الہدیٰ میں ذکر کیا تھا کہ قرونِ اولیٰ میں رومی سلطنت کے قیصر نے بہتیرا زور مارا کہ مسیحیت دیگر مذاہب کے ساتھ میل جول اور مصالحت پیدا کر لے لیکن بالفاظِ مورخ لیکٹی "مسیحیت نے آتے ہی یہ صاف صاف کہہ دیا کہ اس کے سوا دنیا کے تمام مذاہب باطل ہیں اور نجات صرف اس کی پیروؤں کے لئے ہے" (تاریخ اخلاق یورپ جلد اول صفحہ ۳۲۹) اس عقیدہ کی وجہ سے مسیحیوں کو سربکف ہونا پڑا اور سلطنتِ روم کی سرزمین تین سو سال تک ان کے خون سے متواتر لال ہوتی رہی لیکن اُنہوں نے قیصر کے حکم کے آگے سر نہ جھکایا۔ روم، یونان و مصر کے دیوتاؤں اور سیدنا مسیح کی شخصیت کو ایک ہی سطح پر نہ رکھا۔ بلکہ وہ بانگِ دہل یہ اعلان

کرتے رہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اُن کو شرمناک جھوٹ پر مجبور نہ کر سکے گی کہ تمام مذہب اپنی اپنی جگہ یکساں طور پر صحیح ہیں اور تمام ہادی یکساں طور پر واجب التعمیم اور قابلِ تقلید ہیں۔ مسیحی کلیسیا کی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں مسیحیت گئی ہر ملک و زمانہ میں اُس نے اعلیٰ الاعلان یہ کہا کہ کلمتہ اللہ کی تعلیم بلند ترین ہے اور مسیحیت ہر مذہب پر غالب ہے۔ سیدنا مسیح دنیا کے واحد اور اکیلا نجات دہندہ ہے جس کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کی تمام واجب التعمیم ہستیاں ایسی ہیں جیسی آفتابِ عالم تاب کے سامنے آسمان کے ستارے اور اس صداقت پر مسیحی مبلغین اور کلیسیا کے بے شمار افراد نے لاکھوں بلکہ کروڑوں دفعہ اپنے خون سے مہر لگائی۔

ہندوستان کے مذہبی پیشوا اور سیاسی لیڈر مختلف طریقوں سے وہی کوشش کر رہے ہیں جو اب تک بے سود اور ناکام ثابت ہوئی ہے۔ وہ ہر ممکن طور پر اس بات کا پراپا غنڈا کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسیحیت اور دیگر مذاہب کو یکساں تسلیم کر لیا جائے۔ کبھی وہ اس بات کو ایک سودیشی اور قومی ضرورت بتلا کر اُن ہندوستانی مسیحیوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں جو سودیشی وطن اور قومیت کے

ورواج کے قبیح اور اخلاق سوز پہلوؤں سے گریز کرتے ہیں۔ انہوں نے ان تمام باتوں کو خیر باد کہہ دیا ہے جو اس دھرم میں کم مایہ اور ادنیٰ اور ہیچ تھیں۔ چنانچہ پنڈت جواہر لعل نہرو فرماتے ہیں کہ "ہمارا مذہب قصابوں کا مذہب ہے۔ ہم اسی بات میں ہلکان رہتے ہیں کہ کس شے کو چھوئیں اور کس شے کو نہ چھوئیں۔ اشناں کرنے، چٹیا رکھنے، ماتھے پر ٹیکا لگانے کی رسوم وغیرہ اب بے معنی باتیں رہ گئی ہیں۔ ہمارے دیوتا انگلستان اور جاپان کے کارخانوں میں بنائے جاتے ہیں اور یہاں ہندوستان میں ہماری پوجا کیلئے ان کی درآمد ہوتی ہے۔"

لیکن

نونہ گردو کعبہ رارخت حیات

گراز فرنگ آیدش لات و منات

کلمتہ اللہ کی تعلیم اور اصول کی روشنی میں ہندوؤں کے مختلف فرقے اپنے عقائد و رسوم کی دھڑا دھڑا اصلاح کر رہے ہیں۔ اب سے سو سال پہلے کے ہندو جب مسیحیت کی روشنی میں اپنے مذہب کو دیکھتے تھے تو وہ ان کو ایک نفرت انگیز اور گھنونی شے معلوم ہوتی تھی کیونکہ مسیحیت کے نور کے مقابلہ میں وہ ایک تاریک شے تھی۔

شیدائی ہیں۔ کبھی وہ اس بات کو ایک بدیہی حقیقت بتلاتے ہیں جو ایسی صریح ہے کہ اُس کے واضح کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور یوں جہلا کے طبقہ کو اپنے دام میں پھنساتے ہیں۔ بعض اوقات وہ اس بات کو فلسفیانہ دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں اپنا لو سیدھا کرتے ہیں۔ غرضیکہ ہر طرح سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس گمراہ کن بات کو پھیلا یا جائے کہ تمام مذاہب برابر ہیں۔ اور ان میں کوئی تفریق و تمیز نہیں پس ایک مذہب کو بدل کر دوسرے کو اختیار کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔

انشاء اللہ اس رسالہ میں ہم ان مختلف پہلوؤں پر بحث کریں گے۔ ہم غیر مسیحی لیڈروں کے مختلف دعاوی کی تنقیح کر کے ان پر تنقیدی نگاہ ڈالیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ از روئے عقل ان میں صداقت ہے یا نہیں۔ ہم مسیحیت کے اصول اور ادعاؤں مسیح کی روشنی میں ان کے دعاوی کو جانچیں گے تاکہ یہ معلوم کریں کہ ہم انجیل جلیل کی تعلیم کو مان کر اور سیدنا مسیح کے حلقہ بگوش ہو کر ان لیڈروں کی تعلیم کو تسلیم کر سکتے یا نہیں۔

دورِ حاضرہ کے ہندوؤں پر انجیل جلیل کی تعلیم کا اثر اس قدر ہوا ہے کہ وہ اب مورتی پوجا کو ترک کر کے بیٹھے ہیں اور ہندو رسوم

ہندومت کو ہیچ سمجھا جاتا تھا۔ دوسرا زمانہ امپریل ازم یا شہنشاہیت کا زمانہ تھا جب انگریزی راج کی وجہ سے ہندوستانی انگریزوں کے ماتحت تھے اور انگریز اُن کے سرتاج تھے چنانچہ اس زمانہ میں ہندومت کو مسیحیت کے ماتحت سمجھا جاتا تھا اور مسیحی مذہب ہندومت کو کامل کرنے والا درخشاں تاج خیال کیا جاتا تھا۔ تیسرا زمانہ دورِ حاضرہ کا ہے جب ہندوستان کو برطانیہ کی اقوام کے خاندان کا ایک ممبر اور دونوں کو برابر سمجھا جاتا ہے۔ پس اب وقت آگیا ہے کہ مسیحیت اور ہندومت دوش بدوش ہو کر ایک خاندان کے ممبروں کی طرح برابر قدر اور وقعت کی نگاہ سے دیکھے جائیں۔ جس طرح ہندو اس بات کے لئے تیار ہیں کہ مسیح کو ایک عظیم ترین اخلاقی اُستاد مان لیں اور رام یا کرشن یا شو کی طرح اُس کی بھی پوجا کریں اسی طرح لازم ہے کہ مسیحی بھی ہندوؤں کی کتابوں کو بائبل کی طرح الہامی اور برحق مان لیں اور ان کے دیوی دیوتاؤں کی اپنے مسیح کی طرح قدر اور وقعت کریں۔

لیکن انجیل جلیل کو ماننے والے اور سیدنا مسیح پر ایمان رکھنے والے ہرگز اس بات کے لئے تیار نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی مذہبی رواداری کلمتہ اللہ کے نزدیک اور آپ کے رسولوں کے نزدیک

لیکن دورِ حاضرہ کے ہندو خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے عقائد اور رسوم کی اصلاح کر کے ہندومت کے حلقہ میں رہ سکتے ہیں اور چونکہ ہندو حلقہ کے اندران کے عقائد کی نسبت اُن سے کسی قسم کی بازپرس نہیں کی جاتی اور وہ اس کے دائرہ کے اندر رہ کر جو چاہیں مان سکتے ہیں لہذا وہ مسیحیت کے حلقہ بگوش ہونا نہیں چاہتے۔ چونکہ یہ ایک اتفاق ہے کہ مسیحیت کے پرچارک انگلستان سے آئے تھے جو ہندوستان پر حکمران تھا لہذا مسیحیت کے دشمن مسیحیت کو ایک بدیشی مذہب کہہ کر قوم پرست ہندوؤں کو اس کے خلاف اُکساتے ہیں۔ ان تمام حالات کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ اصلاح شدہ ہندومت مسیحیت کا جانی دشمن ہو گیا ہے۔

کس نیا موخت علم تیرا زمن

کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کرو

چنانچہ پروفیسر رادھا کرشن صاحب ہندومت اور مسیحیت کے تعلقات کی اس سیاسی رشتہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں جو اب تک ہندوستان اور انگلستان میں رہا ہے۔ صاحب موصوف فرماتے ہیں کہ انگریزی راج کا پہلا زمانہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے راج کا زمانہ تھا جب انگریز ہندوستانیوں کو بنظرِ حقارت دیکھتے تھے چنانچہ اُس زمانہ میں

ہوتا۔ اسی طرح اگر ہندوستانی کلیسیا بُت پرست ہندوؤں کی آوزسن کر اپنے آقا و مولا اور انجیل سے غداری کر کے ان کے اصول پر قائم نہ رہیگی تو اس میں رتی بھر شک نہیں کہ وہ ہندو مذہب میں جذب ہو جائیگی اور ہندوستان سے اس کا نام و نشان مٹ جائیگا۔ لیکن اگر کلیسیا اپنے اصول پر قائم رہی اور اپنے ایمان کو تھامے رہی تو جس طرح آج کوئی شخص اوسیرس اور آئی سس، ڈیمٹر اور پرسی فونی، ایڈنس اور اٹیس، ڈایونیسس اور جوپیٹر اور دیگر مذاہب کفر کے دیوی دیوتاؤں کے نام نہیں جانتا کیونکہ مسیح ان سب پر فاتح رہا اسی طرح نزدیک کے مستقبل میں ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں سے لوگ ناواقف ہو جائیں گے اور سیدنا مسیح سب پر فاتح رہے گا۔ کیونکہ حق اور باطل کی لڑائی میں حق بالا آخرت سب پر غالب رہتا ہے سیدنا مسیح جو راہ حق اور زندگی ہے سب پر غالب ہو کر رہے گا۔

یہ رسالہ مختلف قسم کی مصروفیتوں کے دوران میں لکھا گیا ہے۔ جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ میں اس کے بعض حصص کے مضامین کو اس طرح ادا نہیں کر سکا جس طرح ان کا حق تھا۔ اس رسالہ کے بعض دلائل کو میں مفصل طور پر لکھنا چاہتا تھا لیکن عدیم

غلط ہے اور مسیحی کلیسیا کے نزدیک یہ رویہ مسیح سے غداری کا رویہ ہے اور اس کے انکار کرنے کے برابر ہونے کی وجہ سے ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ سیدنا مسیح کی اور آپ کے مبلغین کی یہ تعلیم نہ تھی کہ آپ دنیا کے دیگر معلموں کی طرح ایک معلم ہیں بلکہ انجیل جلیل کی تعلیم کا تمام زور اس بات پر ہے کہ کلمتہ اللہ کا مکاشفہ کامل اور اکمل ہے۔ منجی عالمین کی نجات کامل کافی اور وافی ہے اور مسیحیت کی طاقت اسی میں ہمیشہ مضمحل رہی۔ جو سبق ہمارے ہندو بھائی ہندوستانی کلیسیا کو پڑھانا چاہتے ہیں اگر وہ درست اور صحیح ہوتا تو قرون اولیٰ میں جیسا کہ اپنے رسالہ نور الہدیٰ میں ذکر کر چکے ہیں۔ مسیحیت بھی دیگر ادیان باطلہ میں سے ایک ہو جاتی اور شہادت کی نوبت نہ آتی۔ بُت پرست قیصرہ روم مسیحیت کو تباہ کرنے پر صرف اسی وجہ سے تُلے تھے کہ کلیسیا مسیح کو وہ درجہ نہیں دیتی تھی جو بُت پرست مذاہب میں دیوی دیوتاؤں کا درجہ تھا۔ اُس میں عصبیت تھی اور یہ عصبیت مسیحیت کی زندگی کا باعث تھی اور اگر وہ اپنے اصول پر قائم نہ رہتی تو وہ کب کی دیگر ادیان اور بُت پرست مذاہب میں جذب ہو گئی ہوتی۔ اور آج کے روزانہ مذاہب باطلہ کی طرح اس کا بھی صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹ گیا

بابِ اوّل

ہندودھرم اور مذہبی رواداری

ہندومت کی تعریف

ہندودھرم اُن معنوں میں "مذہب" نہیں جن میں معنوں میں اسلام یا مسیحیت یا مذاہب ہیں " دھرم " کا لفظ " مذہب " کا مترادف نہیں بلکہ اس کا مطلب "طبعی معمول" یا "دستور العمل" ہے۔ مثلاً آگ کا دھرم جلانا ہے۔ کشتری کا دھرم لڑنا ہے۔ لیکن اسلام یا مسیحیت کے نقطہ نگاہ سے " مذہب " اس رشتہ کا نام ہے جو خدا اور انسان کے درمیان ہے اور اس رشتہ کے امتیازی نشان کی وجہ سے اسلام اور مسیحیت کے چند مخصوص عقائد ہیں جن کو اسلامی یا مسیحی عقائد کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہندودھرم خدا اور انسان کے درمیانی رشتہ کا نام نہیں لہذا ہندودھرم کی کوئی مخصوص عقائد بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہندودھرم میں ہر قسم کے مختلف متتفر اور متضاد خیالات موجود ہیں۔ مثلاً اس کے حلقہ کے اندر اگر ایک فرقہ ویدوں کو مانتا ہے دوسرا اُن کو نہیں مانتا! ایک اُپنشدوں کو مانتا ہے تو دوسرا نہیں مانتا۔ اگر ایک فرقہ خدا کی وحت کا

الفرصتی نے یہ نہ ہونے دیا۔ پس بایں خیال کہ عاقل را اشارہ کافی است ان کو اسی حالت میں رہنے دیا۔ اگر مختلف ابواب میں بعض نکات دہرائے گئے ہیں۔ تو بمصداق

لذیذ بود حکایت درازتر گفتم

یہ مسورہ دو سال سے میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ میرا خیال تھا کہ موقعہ پا کر اس کی نظر ثانی کر کے اس کی خامیوں کو رفع کر سکوں گا لیکن فرصت نہیں ملی پس مجبور ہو کر اس رسالہ کو اس کی موجودہ صورت میں پریس میں بھیج رہا ہوں۔

میری دعا ہے کہ اس رسالہ کے ذریعہ ہمارے ہم وطن راستی اور صداقت کو پہنچائیں اور سیدنا مسیح پر ایمان لائیں تاکہ ہمارے ملک اور قوم کی دنیاوی فلاح اور روحانی ترہو۔

پتولی - ضلع لاہور

۲۸ فروری ۱۹۳۱ء

برکت اللہ

متضاد عقائد پہلو بہ پہلو رواداری اور مصالحت کے ساتھ ہزاروں برسوں سے رہتے چلے آئے ہیں۔ اگر ان میں کوئی مشترکہ شے ہے تو وہ کرم کا اصول اور تناسخ کا مسئلہ ہے۔ ان دونوں عقیدوں کی تعلیم اُنشدوں میں دی گئی ہے اور مابعد کا تمام ہندو فلسفہ ان دو باتوں کو صحیح اور راست مان کر ان کو اپنے مفروضات میں داخل کر لیتا ہے۔

چونکہ ہندومت کے کوئی مخصوص عقائد نہیں ہیں لہذا ہر شخص اس مت کی منطقی تعریف کرنے سے قاصر ہے۔ بعض وضلاء کے نزدیک ہندومت کی خصوصیت ذات پات کی پابندی ہے۔ مسٹر گاندھی نے ایک مشنری سے دوران ملاقات میں کہا "میرے نزدیک لفظ "ہندوازم" لفظ "مذہب" کا مترادف ہے۔ جب آپ سے کہا گیا کہ فضلا کے نزدیک ہندوازم کی خصوصیت ذات پات کی تمیز ہے جس امتیاز کے آپ قائل نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمیز ہندومت کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ ہندوازم کی خصوصیت آہم سے کی تعلیم ہے۔ مشنری نے کہا کہ اگر آپ کا قول درست ہے تو بدھ مت اور جین مت اور ہندومت میں کیا فرق ہے۔ کیونکہ بدھ

قائل ہے تو دوسرا کروڑوں دیوتاؤں کو مانتا ہے۔ تیسرا خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے۔ اگر قائلین روح ہندو ہیں تو منکرین روح بھی ہندو ہیں۔ مجسم حلو اتحاد اور اتار کے ماننے والے ہندو ہیں تو نرگن ایشور کو ماننے والے بھی ہندو ہیں۔ واحد الوجود کے ماننے والے بھی ہندو ہیں اور خدا کے علاوہ روح اور مادہ کو بھی ازلی ماننے والے بھی ہندو اگر ایک گور کھشا کا قائل ہے تو دوسرا گائے کا گوشت کھاتا ہے۔ اگر ایک فرقہ ویدانت خیالات کی پیروی کرتا ہے تو دوسرا مادیت کا قائل ہے اگر ایک شو کی پوجا کرتا ہے تو دوسرا کرشن کی پرستش کرتا ہے۔ ایک وشنو کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے تو دوسرا کالی کے آگے سر بسجود ہے۔ ان دیوتاؤں اور معبودوں کی صفات میں اس قدر اختلاف ہے کہ خدا کی پناہ۔ لیکن یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ہر شخص خدا ہی کی پوجا کرتا ہے چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں کہ:

"وہ جو ادھ دیووں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی میری ہی پوجا کرتے ہیں" (۹: ۲۳)

لیکن اگر بعض دیوتاؤں کی صفات کو نیک سمجھ کر ان کی پیروی کی جائے تو انسان بدترین خالق بن جائے۔ غرضیکہ ہندو دھرم ایک کجکول ہے جس میں ہر طرح کے متفرق خیالات اور ہر قسم کے

مت نے آپمسه کی تعلیم ہندوستان کے باہر غیر ممالک مثلاً چین و جاپان میں پھیلائی ہے؟ (فیلوشپ بابت متی ۱۹۳۳ء)۔

مسٹر گاندھی آپمسه کو ہندومت کی خصوصی تعلیم سمجھتے ہیں لیکن سر سوامی آئر جیسا زبردست عالم اس نظریہ کی تردید کرتا ہے (ہندوستان ریویو بابت جنوری ۱۹۴۱ء) بھاگوت گیتا میں یہ تعلیم نہیں ملتی۔ بلکہ اس میں کرشن جی ارجن کو جنگ پر آمادہ کرتے ہیں۔ بفرض محال ہم تسلیم کر لیں کہ آپمسه ہندومت کی خصوصی تعلیم ہے تو جیسا اوپر ذکر ہوا ہے اس مت کو ہم بدھ مت اور جین مت سے کس طرح امتیاز کر سکتے ہیں کیونکہ ان موخر الذکر مذہبوں کی بھی یہی خصوصی تعلیم ہے؟ ہندو مہاسبھا کا پریذیڈنٹ ڈاکٹر ساورکا کہتا ہے کہ:

"ہندو وہ ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوا ہے اور اس ملک کے کسی مذہب کا پیرو ہے" (ٹریبون لاہور ۲۷ مارچ ۱۹۴۰ء)۔

لیکن اس قسم کی تعریف اُن تمام امریکن انگریز اور دیگر غیر ہندی اشخاص کو ہندومت کے حلقہ سے خارج کر دیتی ہے جو شدھی کے ذریعہ اس میں داخل کئے گئے ہیں۔ بلکہ یہ تعریف خاص ہندومت کے پیروؤں اور ہندوستان کے دیگر مذاہب کے پیروؤں میں تمیز نہیں کرتی۔ بعض کہتے ہیں کہ ہندو وہ ہے جو چار ذاتوں میں

سے کسی ذات کے اندر پیدا ہوا ہو۔ لیکن موجودہ زمانے کے ہندو ذات پات کی تمیز کو مٹانے کے درپے ہو رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہندو وہ ہے جو اپنے آپ کو ہندو کہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اصولِ منطق کے مطابق لفظ "ہندو" کی تعریف ایک امر محال ہے۔

ہندو مت کا دائرہ گویا ایک چڑیا خانہ کی طرح ہے جہاں ہر قسم کے جاندار ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے ہیں جمع کئے جاتے ہیں اور ہندومت کے حلقہ بگوش متناقض اور متضاد خیالات کو جو ہندومت کے اندر جمع ہیں مانتے ہیں۔ جس طرح چڑیا گھر میں شیر بکری کا اور عقاب چڑیا کا نقصانِ جان نہیں کر سکتا اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ متضاد خیالات ایک دوسرے کے ساتھ شیشو شکر ہو کر رہ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے ملک کے مایہ ناز فلاسفر ادھا کرشن جو ہندو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں کہتے ہیں کہ:

"ہندو مذہب خدا کے مختلف تصورات میں سے کسی ای تصور کو حق یا باطل قرار نہیں دیتا اور نہ کسی ایک تصور کو کُل بنی نوع انسان کے لئے قطعی معیار تسلیم کرتا ہے۔ ہر شخص کو یہ حق دیا گیا ہے کہ جو تصور اور طریقہ عبادت اس کو پسند آئے وہ اسی کو اختیار کرے۔"

بقول شخصے

درحیرتم کو دشمنی کفرودین زچیسٹ
ازیک چراغ کعبہ بُت خانہ روشن است

ہندومت اور عبات کی علتِ غائی

پس ہندو دھرم میں درحقیقت کوئی عقائد نہیں جو ہندومت کے ساتھ مخصوص ہوں چنانچہ ہندومت کو اس بات پر ناز بھی ہے کہ وہ کسی خاص عقیدہ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے ایک مصنف نے اس مت کا نام رکھا ہے Nameless of a Hundred Names یعنی جس کے سونام ہے اور پھر بھی نام نہیں رکھتا۔ پس اس کا دائرہ محدود نہیں ہر شخص اس کے حلقہ میں رہ کر جو چاہے مان سکتا ہے کوئی اس سے تعرض نہیں کر سکتا۔ ہندومت کا تعلق نہ تو کسی عقیدہ کے ساتھ ہے اور نہ اس کے دھرم کی بنیاد کسی ایک تواریخی شخص پر قائم ہے۔ چنانچہ سوامی دیویکانند کہتا ہے کہ تمام مذاہب میں ہندو مذہب ہی ایک ایسا مذہب ہے " جس کا جہاز تاریخ کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش نہیں ہوتا" چونکہ تاریخ اور زمان و مکان کے تعلقات محض مایا ہیں لہذا خدا کا کامل مکاشفہ زمان و مکان کی حدود کے اندر نہیں ہو سکتا۔ پس ہندو کہتے ہیں کہ اس بات کا خیال نہیں کرنا چاہیے کہ

ہمارے اوتار تواریخی شخص تھے یا نہ تھے اور ان کے قصص تاریخ اور حقیقت پر مبنی ہیں یا محض افسانے اور انسانی تخیل کا نتیجہ ہیں۔ مذہب کا کام عبادت گزاروں کے جذبات کو مشتعل کرنا ہے خواہ کسی وسیلے سے کئے جائیں۔

ہم کو تودل لگی سے غرض ہے کہیں سہی

گرتو نہیں تو اور کوئی منہ جبیں سہی

اگر ہم اپنے جذبات کو کالی یا کرشن یا وشنو یا مسیح کی پرستش سے بھرنا سکتے ہیں تو یہ بس ہے۔ ہم پر یہ لازم نہیں کہ عقل کے ذریعہ کالی کی صفات یا کرشن کے کارناموں کی تنقیح و تنقید کریں یا دریافت کرتے پھریں کہ کرشن یا رام یا محمد یا مسیح کوئی تواریخی شخص تھے یا نہیں۔ چنانچہ سوامی دیویکانند اقرار کرتے ہیں کہ کرشن کوئی تواریخی شخص نہیں تھا۔ لیکن اس پر بھی وہ کرشن کو کامل ترین اوتار مانتے ہیں اور ان دو باتوں کے ماننے میں ان کو کوئی ناموافق نظر نہیں آتی۔

علیٰ ہذا القیاس مسٹر گاندھی مسیحی گیتوں میں سے زیل کا

گیت سب سے زیادہ گاتے ہیں:

صلیب پر جب میں کرتا دھیان

جس پر ہے موارب النور

تو نفع گنتابوں نقصان

حقیر میں جانتا ہوں سب غرور

یکساں ہے خواہ اس کو مسیح یا کرشن یا شو یارام یا کالی کہا جائے۔
تمام مذاہب جذبات کو مشتعل کرنے میں ممدومعاون ہیں لہذا
تمام مذاہب یکساں طور پر برحق ہیں۔

لیکن عقل سلیم تو یہ تقاضا کر کے پوچھتی ہیں کہ آخر یہ دیوتا
جن کی ہندو پرستش کرتے ہیں کیا ہیں اور کون ہیں ان کی ذات
اور صفات حقیقت کے معیار پر پوری اُترتی ہیں یا کہ نہیں؟

۲

ہمارے ہندو برادران کے خیال کے مطابق مذہب غائیت
عابد کے جذبہ کو بھڑکانا ہے خواہ وہ ایک حقیقی تواریخی ہستی کے
ذریعہ جو اس دنیا میں ہماری طرح کا انسان تھا بھڑکایا جائے خواہ ہم
انسانی تخیل اور فسانوں سے کام لے کر اس مقصد کو پورا کریں۔ لیکن
ہم اپنی روحانی زندگی کو محض خیالی وجود قصے داستان یا محض
افسانہ پر قائم نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ایمان کی جو خدا پر ہے بنیاد
صرف انسانی تخیل پر ہے تو ظاہر ہے کہ ایک نامعلوم غیر تواریخی
شخص سے خیالی محبت ایک نہایت نامعقول بنیاد ہے جس پر
ایمان کی محکم عمارت ہرگز قائم نہیں ہو سکتی۔ کوئی شخص کسی
نامعلوم ہستی رکھنے والی عورت سے مجنونانہ خیالی محبت رکھ کر

نہ ہو کہ مجھے فخر ہو
مگر صلیب پر یسوع کی
دنیا کی شان و شوکت کو
چھوڑ دوں گا خاطر یسوع کی
دیکھ اس کے پانچوں زخموں سے
ہے جاری غم اور پیار کی دھار
کیا کبھی دیکھا کانٹوں سے
تاج بنا ایسا رونق وار؟
گر نذر کروں کل جہان
تو تیرے لائق نہیں ہے
تو چاہتا میرا دل اور جان
سو سدا تیرے پیار کی جے
مسیح کے دکھ اٹھانے سے
بچ گئے سارے آدم زاد
اب اُسکے خون خریدوں سے
ہو اُس کی حمد ابد آلاباد

لیکن اس قسم کے گیت کے بعد ہی آپ ہندو دیوتاؤں کے گیت
گاتے ہیں اور دونوں قسم کے گیتوں میں بنیادی اختلاف مغائرت اور
ناموافقت یا غیر مطابقت نہیں دیکھتے۔ ہندوؤں کے نزدیک خدا ایک
ایسی ہستی ہے جو صفات سے معرا اور بالا ہے لہذا اُن کو یہ پروا نہیں
ہوتی کہ جس شے اُس کو تشبیہ دیتے ہیں وہ مناسب ہے یا غیر موزوں
ہے۔ چونکہ پر ماتما کی ذات کو وہ جان نہیں سکتے لہذا اُن کے لئے

ہیں پرستاروں کے رُوحانی تجربات جذبات اور افعال بھی اُسی قسم کے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ملحد کا تجربہ اور ایک بُت پرست کا تجربہ اور ویدانتی کا رُوحانی تجربہ (جو دنیا کو مایا یا خیال کرتا ہے اور اپنے آپ کو خدا مانتا ہے) اور ایک مسیحی خدا پرست کا رُوحانی تجربہ چاروں یکساں طور پر درست اور راست نہیں ہو سکتے کیونکہ ان جذبات میں باہمی تضاد اور تناقض ہے۔ پس جب اثرات مختلف اور متضاد ہیں تو ان اثرات کے علل اور اسباب یعنی مختلف مذاہب کے اصول کس طرح یکساں طور پر صحیح درست اور راست تسلیم کئے جاسکتے ہیں؟ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ:

گندم از گندم بردید - جوز جو

جس طرح مختلف بیجوں سے مختلف پیداواریں حاصل ہوتی ہیں اُسی طرح مختلف مذاہب کے اصول سے مختلف قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مختلف اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں۔ مختلف مذاہب کی پیروؤں کی ذہنیتوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کیونکہ -

جمال ہنشین درمن اثر کرد۔

اپنے گھر اولاد خاندان کی بنیاد قائم نہیں کر سکتا۔ ایسے شخص پر تمام دنیا ہنسے گی لیکن ہم حیران ہیں کہ رُوحانی امور میں سلیم الطبع اشخاص اس قسم کی مضحکہ خیز باتیں کس طرح تسلیم کر لیتے ہیں؟ بسوخت عقل زحیرت کہ این چہ بوالجیبست

۳

علاوہ ازیں جذبات کی مختلف اقسام ہیں۔ جو جذبہ رادھا کرشن کے ساتھ تھا وہ نفسانی خواہشات کی طرح کا جذبہ ہے اس قسم کے جذبہ میں اور مسیحیت کے مسیح کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں صرف وہی شخص تمیز کرنے سے قاصر رہے گا جو علم و دانش سے بالکل بے بہرہ ہے۔

حقیقت حُسن کی ان کے نہ پوچھئے کوئی مجھ سے
کہ سیاہ فام چہرے پر غازہ ملا ہوا ہے

۴

پس یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ مختلف مذاہب کے پرستاروں کے رُوحانی تجربات مختلف ہوتے ہیں۔ " ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت بُرا پھل نہیں لاسکتا اور بُرا درخت اچھا پھل نہیں لاسکتا" (لوقا ۲: ۴۳)۔ مذہب کے جس قسم کے اصول ہوتے

پس ہم کو منطقی مغالطات اور عقلی محالات سے بچنا چاہیے۔ اور اس امر کو تسلیم کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے کہ مختلف مذاہب یکساں طور پر حق صحیح درست اور راست ہرگز نہیں ہو سکتے۔

۵

چونکہ ہندومت اور مسیحیت کی عبادت کے جذبات میں فرق ہے لہذا سیدنا مسیح کے حلقہ بگوش کے روحانی تجربہ میں اور بت پرست مذاہب کے پیروؤں کے روحانی تجربہ میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اگر تم روئے زمین کے مذاہب کی تاریخ کی ورق گردانی کرو تو تم کو اس اونچائی کا روحانی تجربہ کہیں نہ ملیگا۔ مسیحی روحانی تجربہ کا یہ طغرائے امتیاز ہے کہ اس کے تجربہ کرنے والوں نے اپنی گرانمایہ عمروں کو خلق خدا کی خدمت میں صرف کر دیا۔ کس مذہب کی تاریخ میں تم کو بنی نوع انسان کے بے ریا خدمت کرنے والوں کے گروہوں کے گروہ ملیں گے جن کی زندگی کا وحد مقصد بدنصیبوں درماندوں، مظلوموں اور بے کسوں کی چارہ سازی اور خدمت گزاری ہو؟ اپنے وطن ہندوستان کو لے لو کس مذہب نے ہمارے ملک کے بے کسوں کے لئے مسیحی کلیسیا کی مانند اس قدر ہسپتال سکول کالج اور بیوہ خانے یتیم خانے وغیرہ

کھول رکھے ہیں؟ مسیحیت کے سوائے کس مذہب نے ہمارے وطن کی گری ہوئی بدکار عورتوں کو سنبھال کر ان کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ ازسرنوزندگی بسر کر سکیں؟ کس مذہب نے مسیحیت کی مانند جرائم پیشہ قبائل کو ازسرنو انسان بنا دیا ہے؟ مسیحیت کے علاوہ کس مذہب نے کوڑھیوں کی خدمت کا بیڑا اٹھایا ہے؟ ہندومت نے انیس کروڑ انسان کو اچھوت اور ناپاک قرار دے کر صدیوں تک ان کو حیوان سے بدتر حالت میں رکھا۔ اسلام نے ایک ہزار سال میں ان بد قسمت لوگوں کی حالت میں کوئی نمایاں فرق نہ دکھایا۔ ہندومت کے عقائد نے ان کی زندگی کے نخل کو مار دیا کیونکہ ان میں بطالت کا زہر موجود ہے۔ لیکن مسیحیت کے عقائد نے اپنے مقلدین میں ان بدنصیبوں کی فلاح اور بہبودی کی تڑپ ڈال دی۔ اور پچاس سال کے اندر اندران میں سے لاکھوں کو جو حیوان تھے ازسرنو انسان بنا دیا اور ذات پات کی تباہ کن امتیازات کو یکسر مٹا کر سب کو خدا کا فرزند مسیح کا عضو اور خدا کی بادشاہی کا وارث بنا دیا۔

۶

ہندومت میں پر ماتما صفات سے معرا ہے اور دیوتاؤں کو پر ماتما کا مظہر اور اوتار مانا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم ان دیوتاؤں کی

جولوگ یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں اصلی شے عابد کا جذبہ ہے اور ہم کو اس بات کی پروا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ جذبہ کس شے سے ظہور پذیر ہوتا ہے ان کو ہم مرحوم لارڈ مارلے کے خیالات سے تعارف کرانا چاہتے ہیں جو خدا کی ہستی کے قائل نہ تھے۔ مرحوم کہتے ہیں۔

" اس قسم کے خیال سے لوگ اپنے آپ کو دھوکا دیتے ہیں اور بعض مہاتما پرش بھی اس قسم کی دلیل سے اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلایا ہے کہ مذہبی جذبہ کی زندگی اعلیٰ ترین قسم کی زندگی ہے۔ جس کا نہ عقل کے ساتھ تعلق ہے اور جس میں نہ تاریخ کا دخل ہے لیکن انسان کی روحانی زندگی کو نہ صرف جذبہ کی ضرورت ہے بلکہ صحیح رہنمائی اور ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ ہماری اندرونی زندگی کو نہ صرف جذبات کی طاقت کی ضرورت ہے بلکہ ضمیر کی روشنی کی اُس سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ جذبہ کی ہدایت اور ضمیر کی روشنی صرف عقل کے نور کے وسیلے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ عقل اپنا نور تب ہی عطا کر سکتی ہے جب اس کا آزادانہ استعمال کیا جائے۔ پراگروہ متضاد قضایا کو برابر طور پر صحیح مانا جائیگا تو عقل کس طرح آزادانہ کام کر سکیگی۔ ایسے انسان کے لئے اُمید ہو سکتی ہے جو دلیرانہ طور پر اُس نتیجہ پر قائم رہنے کا عزم بالجزم کر لے جو صغریٰ اور کبریٰ قضایا سے علم منطوق کے قوانین کے مطابق نکلتا ہے۔ قانونِ فطرت یہ ہے کہ جو شخص حق کے ساتھ کھیلتا ہے خواہ وہ کسی ارادے اور نیت سے ایسا کرتا ہے وہ انسانی ترقی کی زندہ طاقتوں کے ساتھ کھیلتا ہے۔"

John Morley, On Compromise, Ch.3

صفات پر نظر کرتے ہیں تو وہ ایسی مخرب اخلاق ہیں کہ اگر ان پر عمل کیا جائے تو ہر انسان چاہے ضلالت میں گرے گا۔ کرشن کے جس تصور نے اہل ہنود کے عوام الناس کے دلوں کو موہ رکھا ہے وہ بھاگوت گیتا کا کرشن نہیں ہے جو فلسفیانہ درس دیتا ہے بلکہ پرانوں کا کرشن ہے جو بند رابن کے جنگلوں میں گویوں کے ساتھ لیلیا کرتا تھا اور اس تصور نے عوام الناس کے دلوں میں گھر کر رکھا ہے۔ لاکھوں گیت اس تصور کے گواہ ہیں جو زبان زد خاص و عام ہیں اور ہولی کا تمہوار ہر سال ہم کو اس تصور اور لیلیا کی یاد دلاتا ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ جو گویوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اس بات کی صلاحیت نہیں رکھ سکتا کہ گنہگار انسان کو گناہ کے آہنی پنجم سے چھٹکارا دلا سکے۔ پس ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ تمام مذاہب برابر طور پر عبادت گزاروں کے جذبات کو مشتعل کر سکتے ہیں۔ بفرض محال اگر مذہب کا واحد کام جذبات کو برانگیختہ کرنا ہی ہو۔ تاہم اس کے وسائل کے مراتب و درجات میں بعد المشرقین ہے۔ اندریں حالات ہم تمام مذاہب کو یکساں طور پر کس طرح برحق قرار دے سکتے ہیں؟

ہندوہرم کہتا ہے کہ خدا کو ہم جان نہیں سکتے۔ کالی اور کرشن، رام اور شو، مسیح اور بڈھ سب یکساں طور پر اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ چنانچہ پروفیسر رادھا کرشن اپنی کتاب "ہندو ویو آف لائف" میں سنکسرت کے ایک شلوک کا ذکر کرتے ہیں جس میں لکھا ہے:

"ہر ی جوتینوں جہانوں کا حاکم ہے جس کو شو مت وائے شو" کے نام سے ویدانتی "برہما" کے نام سے اور بڈھ مت وائے بڈھ کے نام سے اور نیایکی "عامل" یا چیف ایجنٹ کے نام سے اور جین والے "آزادا شدہ" کے نام سے اور رسوم پرست "قانون کا اصل کہہ کر پکارتے ہیں ہماری دعاؤں کو سننے" (صفحہ ۴۶)۔

لیکن عقل سلیم ہم کو بتلاتی ہے کہ خدا برابر طور پر کالی اور کرشن، رام اور شو، مسیح اور بڈھ میں ظاہر نہیں ہوا کیونکہ ان کے اوصاف اقوال و افعال ایک دوسرے سے کلیتہً مختلف اور متضاد ہیں۔ پس یا وہ کالی میں ظاہر ہوا ہے یا مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ یا وہ بڈھ میں ظاہر ہوا ہے یا مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ یا وہ رام میں ظاہر ہوا ہے یا وہ مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ یا وہ کرشن میں ظاہر ہوا ہے یا وہ مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ پس اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کالی اور مسیح دونوں میں برابر طور پر نہیں دیکھ سکتے۔ رام اور مسیح دونوں میں نہیں دیکھ سکتے۔ کرشن اور مسیح دونوں میں یکساں طور پر خدا کا کامل مکاشفہ ہونا ایک محال عقلی ہے کیونکہ ان کے

پس اگر ہم مذہب کے معاملہ میں صرف جذبات کو ہی دخل دیں اور عقل کو خارج کر دیں تو ہم بقول مرحوم مارلے "انسانی ترقی کی زندہ طاقتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں" لیکن اگر کوئی ہندوستانی اس قسم کا وطیرہ اختیار کرتا ہے اور ہندوستانی قوم کی زندہ طاقت کے ساتھ کھیلنے کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے۔

۸

جہاں تک مسیحیت کا اس سوال سے تعلق ہے یہ مذہب ہندو دھرم کے مختلف فرقوں کی طرح ایک فرقہ یا مت نہیں ہے۔ ہم سیدنا مسیح کی اُس طریقہ اور انداز سے پوجا نہیں کرتے جس طرح ہندو بت پرست بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا کامل طور پر سیدنا مسیح اور صرف سیدنا مسیح میں ظاہر ہوا ہے۔ پس اس کے سامنے باقی تمام نام نہاد اوتار اور مظہر ناقص غیر مکمل اور ہیچ ہیں۔ مسیح اور صرف سیدنا مسیح خدا کا حقیقی اور کامل مکاشفہ ہے پس اس پر ایمان رکھنا خدا پر ایمان رکھنا ہے اور خدا پر ایمان رکھنا مسیح پر ایمان رکھنا ہے۔ اصلی اور بنیادی سوال یہ ہے کہ خدا کیا ہے اور اس کا حقیقی مکاشفہ کس وسیلے سے ہوا ہے؟

اوصافِ جُداگانہ ہیں۔ پس یا تو مسیح خدا کا کامل مکاشفہ ہے یا کرشن خدا کا کامل مکاشفہ ہے دونوں کا خدا کا کامل مکاشفہ ہونا اجتماعِ الضدین ہے۔ چونکہ انجیل کے مطالعہ سے ہماری عقل ہم کو بتلاتی ہے کہ سیدنا مسیح خدا کا کامل مکاشفہ ہے لہذا ہم یہ مانتے ہیں کہ:

"کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ آسمان کے نیچے بنی آدم کو کوئی دوسرا نام نہیں دیا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پاسکیں (اعمال ۴: ۱۳)۔"

۹

مسیحیت اپنے اوائل زمانہ میں مذاہبِ باطلہ پر غالب آئی کیونکہ اس کا ایمان ایک تواریخی ہستی پر تھا۔ موجودہ ہندو مصلحین کی طرح اُس زمانہ کے بُت پرست پنڈت اپنے دیوی دیوتاؤں کے بیہودہ اورواہیاتِ قصص کو تمثیلی رنگ میں پیش کیا کرتے تھے اور اس قسم کی تاویل تفسیر کر کے اپنے پیروؤں کے لئے اخلاقی سبق نکالتے تھے۔ لیکن ہرزمانے کے سلیم الطبع اشخاص کی اخلاقی جس اس قسم کی پادریہواتاویلات سے بغاوت کرتی ہے اور یہی حال ہمارے ملک کے روشن طبع نوجوانوں کا ہے۔ انسانی روح اپنے ہی تخیل پر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ ایک تواریخی ہستی کی خواہس ہے۔ جو اُس کا

حقیقی نصب العین ہو سکے۔ ہندومت کے پاس اس قسم کی کوئی تواریخی ہستی نہیں ہے۔ لیکن مسیحیت کا بانی ایک حقیقی تواریخی شخص تھا۔ ہندومت اور دیگر بت پرست مذاہب کے اوتار انسانی قوتِ متخیلہ کا نتیجہ ہیں پس وہ محض وہمی صورتیں اور ظہور ہیں لہذا اُن میں اور سیدنا مسیح میں بین تفاوت ہے اور یہ فرق محض درجہ کا نہیں کہ کوئی کہہ سکے کہ فلاں دیوتا مسیح سے کم روحانی ہے اور مسیح فلاں دیوتا ہے۔ مثلاً کرشن وغیرہ سے زیادہ بڑا ہے۔ یہاں "کم" اور "زیادہ" کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں میں درجہ کا فرق نہیں بلکہ حد اور قسم کا فرق ہے۔ سیدنا مسیح ایک اور یہی قسم کی شخصیت رکھتا ہے۔ کرشن اور مسیح میں نوع اور قسم کا فرق ہے۔ پس مسیح نے ہر ملک اور زمانہ کے بے شمار افراد کے دلوں کو مسخر کر رکھا ہے۔ اہل ہند بھی اس سے مستثنیٰ نہیں چنانچہ مسٹر گاندھی کہتے ہیں کہ:

"مسیح میرے دل میں دنیا کے عظیم الشان معلموں میں سے ایک کی جگہ رکھتا ہے اور اس نے میری زندگی کو بہت متاثر کیا ہے۔"

نام سے موسوم کرتا ہے۔ غرضیکہ ہستی ایک ہی ہے جس کی سب پرستش کرتے ہیں۔ صرف اُس ایک ہستی کے نام مختلف ہیں اور نام کی نسبت جھگڑنا کسی عقلمند کا کام نہیں۔

وہی جا پہنچتی ہیں کہ کعبہ کوزاہد
نکلتی ہیں راہیں جو کوئے بتاں سے

چنانچہ مسٹر گاندھی کہتے ہیں

خدا کے ہزاروں نام ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص نام نہیں۔ ہم کو یہ اختیار ہے کہ جس نام سے چاہیں اس کو پکاریں۔ بعض اس کو رام کہتے ہیں۔ بعض اس کو کرشن کہتے ہیں بعض اس کو خدا کہتے ہیں۔ لیکن سب ایک ہی رُوح کی پرستش کرتے ہیں۔ جس طرح تمام غذائیں ہر شخص کو مرغوب نہیں ہوتیں اسی طرح خدا کے سب نام ہر شخص کو پسند نہیں ہوتے لیکن ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جو نام اس کو پیارا لگے وہ اختیار کر لے چونکہ وہ علیم وخبیر ہے اور ہماری دلی آرزوؤں سے واقف ہے۔ پس وہ ہماری دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔" (ہندو ویو آف لائف صفحہ ۳۷)۔

جنوبی ہند کا ایک ہند شاعر کہتا ہے "جس طرح ہر پہاڑی ندی مختلف اطراف سے ایک ہی سمندر میں کرتی ہے۔ لیکن ہر ندی کے مختلف نام ہوتے ہیں اسی طرح ہر ملک کے انسان ایک ہی خدا کے کبیر و عظیم کے حضور جھکتے ہیں گو وہ اُس کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں" (ایضاً صفحہ ۴۷)۔ ایک اور ہندو مصنف لکھتا ہے کہ جس طرح مختلف رنگ کی گائے ہوتی ہیں کوئی کالی ہوتی ہے کوئی سفید، کوئی لال اور کوئی بھورے رنگ کی ہوتی ہے لیکن ہر رنگ کی

لیکن عقل سلیم سیدنا مسیح کو دنیا کے دیگر معلموں، نبیوں معبودوں اور دیوتاؤں کی قطار میں شمار نہیں کر سکتی۔ اور نہ مسیحیت کی نسبت یہ کہہ سکتی ہے کہ جس طرح دیگر مذاہب اندھیرے میں ٹٹولتے پھرتے ہیں اسی طرح وہ بھی شب کی تاریکی میں خدا کو ٹٹولتی پھرتی ہے۔ ہم یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ سیدنا مسیح خدائے واحد کا قطعی، آخری، کامل، اکمل اور لاثانی مکاشفہ ہے۔

کیا کل مذاہب ایک خدا کی طرف جانے کے راستے ہیں

جو اصحاب اس اصول کی تبلیغ کرتے ہیں کہ تمام مذاہب یکساں ہیں وہ بالعموم عوام الناس کے سامنے یہ مثال پیش کرتے ہیں کہ مختلف مذاہب مختلف راستوں کی طرح ہیں جو ایک ہی شہر کی طرف جاتے ہیں۔ جس طرح ہر راہ ایک ہی شہر کی جانب لے جاتی ہے اسی طرح ہر مذہب ایک ہی خدا کی طرف لے جاتا ہے جس طرح چلنے والا جس راہ کو چاہے اختیار کر لے اسی طرح ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ جس مذہب کو چاہے اختیار کر لے۔ وہ کہتے ہیں کہ موٹی سے موٹی عقل والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اُس کو ایک شخص پر میثور کہتا ہے تو دوسرا اُسی کو واہگر و کہتا ہے۔ کوئی اس کو اللہ کہتا ہے کوئی برہما اور کوئی اس کو خدا کے

گائے کا دودھ ایک ہی رنگ کا ہوتا ہے اسی طرح مختلف اقوام کے لوگوں کے دیوتا بظاہر مختلف ہوتے ہیں لیکن درحقیقت پرستش اسی ایک خدا کی ہوتی ہے۔

ہمہ کس طالب یارندچہ ہشارچہ مست

ہمہ جاخانہ عشقست چہ مسجددکنست

۱

مذکورہ بالا نظریہ بظاہر نہایت دلکش اور صلح کل معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نظریہ عقل کے معیار پر پورا اتر سکے تو ہم کو اس کے ماننے میں ذرا تامل نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ہم مثال کی تہ کو پہنچتے ہیں تو اس کی خامی ہم کو نظر آتی ہے۔ از روئے منطق کوئی مثال عقلی دلیل کی جگہ نہیں لے سکتی۔ پس ہر عقیل شخص یہ معلوم کرنے کی کوشش کریگا کہ آیا مذکورہ بالا مثالیں مضمون زیر بحث پر صادق بھی آتی ہیں یا نہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ مختلف مذاہب میں صرف خدا کے نام کی نسبت فرق ہے اور بس؟ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ تمام مذاہب خدائے واحد کے قائل نہیں اور اگر بفرض محال ہم یہ مان بھی لیں کہ تمام مذاہب عالم ایک ہی خدا کی ہستی کے قائل ہیں تو ان میں ذاتِ الہی کے تصورات کے متعلق

اختلاف ہے اور یہ اختلافات محض سطحی اور ظاہری نہیں بلکہ بنیادی اور اصولی اختلافات ہیں جو کسی صورت بھی از روئے اصول منطق و فلسفہ ایک دوسرے سے منطبق نہیں کئے جاسکتے۔ ہم آگے چل کر انشا اللہ اس پر مفصل بحث کریں گے۔ یہاں یہ کہہ دینا کافی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص ویدوں کے پریشور کو مانتا ہے وہ ایک ایسی ہستی کا قائل ہے جس کو وہ شخص نہیں مان سکتا جو قرآن کے اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جو شخص قرآن کے اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ایک ایسی ہستی پر یقین رکھتا ہے جس کو وہ شخص قبول نہیں کر سکتا جو انجیل کے خدا کو مانتا ہے۔ پس یہ قول بالکل غلط ہے کہ ہر شخص ایک ہی ہستی کو مانتا ہے جس کے نام مختلف ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اختلاف محض ناموں کا نہیں بلکہ ذات و صفات کا اختلاف ہے جو بنیادی اور اصولی ہے۔ قرآن کے اللہ کی پرستش کرنے والا ویدوں کے پریشور کی ذات و صفات رکھنے والی ہستی کی پرستش نہیں کر سکتا اور انجیل کے خدا پر ایمان لانے والا قرآن کے اللہ کی ذات و صفات کو ناقص اور غیر مکمل قرار دیدگا لہذا وہ اس کی پرستش نہیں کر سکتا۔ پس یہ بات غلط ہے کہ سب مذاہب والے ایک ہی ہستی کی پرستش کرتے ہیں۔

محبت سے ارادہ اور فعل دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خدا کے یہ شایاں نہیں کہ اپنے گمراہ بیٹے کو صراط المستقیم پر لانے کی جانب سے بے نیاز ہو کر لا پرواہی اختیار کرے بلکہ اس کی پدری محبت ہر ممکن طور پر جدوجہد کرتی ہے کہ اس کا گم گشتہ فرزند چاہِ ضلالت سے نکلے۔ اور یہ پدری محبت اس نیک مقصد کی انجام دہی کے لئے ہر طرح کا ایثار کرنے کو تیار رہتی ہے۔ اور اس کو چین نصیب نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائے۔ پس مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ خدا اپنے فضل کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کی لازوال پدری محبت ایثار سے پیش قدمی کر کے گنہگار انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ پس انسان اپنی ذاتی کوشش سے خدا کی طرف نہیں آتا بلکہ خدا کی ابدی محبت اُس کو بلاتی ہے۔ انسان اپنے ذاتی اعمال سے نجات نہیں پاتا تا وقتیکہ پہلے سے خدا کا فضل اس کے شامل حال نہ ہو اس سے پہلے کہ انسان خدا کی تلاش کرے۔ خدا انسان کی تلاش کرتا ہے۔ یہ واضح حقیقت مسیحیت کا اصل ہے چنانچہ لکھا ہے:

"خدا محبت ہے۔۔۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اس

مختلف راستوں کی جو مثال ہمارے مخاطب دیتے ہیں وہ بھی مذاہب پر صادق نہیں آسکتی۔ کیونکہ یہ مثال فرض کر لیتی ہے کہ خدا کسی پہاڑ یا شہر کی طرح ایک جگہ قائم اور ساکن ہے اور اس کی ذات کسی شہر کی طرح غیر متحرک غیر ارادی اور غیر مشخص ہے اور جس طرح مختلف لوگ مختلف راستوں سے کسی شہر میں پہنچ جاتے ہیں اسی طرح مختلف اقوام و ممالک مختلف راستوں اور طریقوں سے خدا کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق خدا شہر کی طرح ساکن رہتا ہے اور گل ممالک و اقوام کے انسان اپنی کوشش سے خدا کے پاس آتے ہیں اور جس طرح شہر کسی کے پاس چل نہیں جاتا اسی طرح خدا اپنی طرف سے انسان کی نجات کے لئے کسی قسم کی کوشش نہیں کرتا۔ پر یہ بات بدیہی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے کہ خدا انسان کی نجات کے لئے کچھ نہیں کرتا اور کسی شہر یا پہاڑ کی طرح بے بس اور کسی فعل مجہول کی طرح مظہر مفعولیت مسند لیہ ہے۔ خدا نہ صرف ہمارا خالق اور پروردگار ہے بلکہ انجیل جلیل کی تعلیم کے مطابق وہ بنی نوع انسان کا باپ ہے جس کی ذات محبت ہے۔ محبت کا یہ خاصہ نہیں ہوتا کہ غیر ارادی اور غیر مشخص ہو بلکہ

ہے" (۲ کرنتھیوں ۳: ۵) نجات انسان کے اعمال کے سبب نہیں بلکہ ایمان کے وسیلے خدا کے فضل سے ملی ہے اور یہ انسان کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے" (افسیوں ۲: ۸)۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تانه بخشدا خدائے بخشنده

انسان کی نجات اس کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے۔ غیر ارادی غیر مشخص اور ساکن ہستی کا عین نقیض ہے پس جس تصور خدا پر شہر اور اس کے مختلف راستوں کی مثال قائم کی گئی ہے وہ تصور بالکل باطل اور حقیقت سے کوسوں دُور ہے۔ انسان مختلف راستوں سے چل کر خدا کے پاس نہیں پہنچتا بلکہ:

"خدا نے قدیم زمانے سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے آخر کار ہم کو بیٹے کی معرفت کلام کیا ہے (عبرانیوں ۱: ۱)۔

خدا ساکن ہونے کی بجائے خود انسان کی خاطر مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور یوں اس کی لازوال محبت نے انسان کو بچانے کی خاطر پیش قدمی کی۔ مسیحیت دیگر مذاہب کی طرح ایسا مذہب نہیں جس کو کسی ایک انسان نے یا انسان کے گروہ نے مسیح کے زیر اثر دریافت یا ایجاد یا وضع کیا ہو بلکہ وہ خدا کی جانب سے ایک

کے سبب سے زندہ رہیں۔ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس میں ہے کہ خدا نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارہ کے لئے اپنے بیٹے کو بھیجا" (یوحنا ۳: ۸ تا ۱۰)۔

"روح القدس جو ہم کو بخشا گیا ہے۔ اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے۔ باوجود خدا کے دشمن ہونے کے خدا سے اُس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا" (روم ۵ باب)۔

خدا نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا" (۲ کرنتھیوں ۵: ۱۸)۔

"باپ کو یہ پسند آیا کہ مسیح کے خون کے سبب صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کرے خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی" (کلسیوں ۱: ۱۹)۔

بذاتِ خود ہم انسان اس لائق نہیں کہ اپنی طرف سے کچھ خیال بھی کر سکیں بلکہ ہماری لیاقت خدا کی طرف سے

قدمی کی۔ پس خدا کے پاس پہنچنے کے راستے مختلف نہیں بلکہ راہ ایک ہی ہے اور وہ محبت کی راہ ہے جو صراطِ مستقیم ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح نے خود فرمایا ہے کہ "راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا" (یوحنا ۱۴: ۶)۔

۳

جو اصحاب یہ خیال کرتے ہیں کہ مذاہبِ افسانی کوشش کا نتیجہ ہیں وہ بڑی غلطی میں مبتلا ہیں۔ کیونکہ وہ "مذہب" اور "کلچر" یا ثقافت میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ مذہب کو ایک قسم کی کلچر خیال کرتے ہیں جس کو ترقی دینا انسان کا فرض ہے چنانچہ اخبار انڈین سوشل ریفرمر بمبئی کا ایڈیٹر رقمطراز ہے کہ:

"بدھ اور کرشن جیسے عظیم الشان اُستادوں کی تعلیم کو ہمیں قطعی سمجھ کر قبول نہیں کرنا چاہیے اس کے برعکس ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی تعلیم کو ایک قدم آگے لے جائیں تاکہ انسان نوع کی اخلاقی اور روحانی ترقی ہو"۔ (مورخہ ۸ فروری ۱۹۳۱ء)

لیکن مذہب کلچر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی جانب سے مکاشفہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لکھو لکھنا سال کی تلاش کے باوجود انسان

مکاشفہ ہے جس کا مرکز مسیح ہے۔ مسیحیت کوئی ساکن نصب العین نہیں جس کو انسان نے غیر مکمل طور پر گویا تاریکی میں ٹٹولتے اپنی کوششوں سے حاصل کر لیا ہو بلکہ خدا نے خود اس میں اپنی ذات کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ بالفاظِ رپورٹ جلسہ یروشلیم:

"مسیح کی خوشخبری ہماری دریافت کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ انسانی کوششوں سے حاصل کی گئی ہے۔ اس کے برعکس وہ خدا کا فضل ہے"۔

مسیحی ایمان یہ ہے کہ:

"اس خدائے قادر نے ہمارے لئے بڑے بڑے کام کئے" (لوقا ۱۰: ۱۰)

(۴۹)۔

جو انسانی ارادہ پر موقوف نہیں۔ مسیحی اُس بات پر ایمان لاتے ہیں "جونہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادہ سے پیدا ہوتی ہے۔ بلکہ اس کا منبع اور سرچشمہ خود خدا کی ذات ہے" (یوحنا ۱: ۱۳)۔

خدا باپ نے اپنی ازلی محبت کی وجہ سے اپنے فرزندوں کو بچانے کے لئے اپنا ہاتھ پھیلا یا ہے تاکہ ان کو اپنے لامحدود فضل سے نجات دے۔ الہی محبت نے انسان کو بچانے کی خاطر پیش

پس مسٹر گاندھی کا یہ خیال کہ انسان خود اپنی کوششوں سے خدا کو حاصل کر سکتا ہے غلط ہے اور انجیل جلیل کے خلاف ہے۔ وہ اپنی سوانح عمری میں لکھتے ہیں:

"جو بات میں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور جس بات کی تحصیل میں گذشتہ تیس سالوں سے میں کوشاں رہا ہوں وہ اپنے نفس اور ذات کی پہچان ہے یعنی میں خدا کو روبرو دیکھنا چاہتا ہوں اور یہی لکھش ہے۔"

لیکن باوجود اپنی تیس سالہ پے در پے مخلصانہ کوششوں کے آپ کو آخرالمرقار کرنا پڑا "میں نے خدا کو حاصل نہیں کیا لیکن میں اس کی تلاش میں ہوں۔ میں اس کو نہیں جانتا"۔ جب مہاتماؤں کا یہ حال ہے تو یہ مادشماکس شمار و قطار میں ہیں۔ ہر اُس شخص کا یہی تجربہ ہے جو صرف اپنی مساعی جمیلہ کے ذریعہ خدا کو تلاش کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے برعکس ہر مسیحی کو خدا کا ذاتی تجربہ حاصل ہے کیونکہ وہ اُس "آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے ہیں" (عبرانیوں ۶: ۴)۔ جس سے گاندھی جی جیسے مہاتما پُرش ناواقف اور بے خبر ہیں سچ ہے:

اپنی مساعی جمیلہ سے خدا کا وہ علم حاصل نہ کر سکا جو ہم کو سیدنا مسیح کے ذریعہ ملا ہے۔ انسانی فطرت ہم کو وہ معرفت الہی نہیں بخش سکی جو مافوق الفطرت طاقت نے عطا کی ہے یہی وجہ ہے کہ جو مکاشفہ ہم کو سیدنا مسیح کے ذریعہ ملا وہ لاثانی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں اور اس مکاشفہ میں صرف درجہ کافرق نہیں بلکہ نوعیت کا فرق ہے۔ دیگر مذاہب مسیحیت کی قسم کے مذہب نہیں ہیں۔ مسیحیت بے نظیر اور بے عدیل ہے کیونکہ وہ خدا کی جانب سے مکاشفہ کی صورت میں ملی ہے۔ دیگر مذاہب ہم کو صرف اُس وقت تک بھلے معلوم ہوتے ہیں جب تک کہ اُن کو انجیل جلیل کی روشنی میں نہ لایا جائے لیکن جو ہم ان کو کلمتہ اللہ کے جلال کی روشنی میں دیکھتے ہیں ہم کو انسانی کوششوں اور الہی مکاشفہ میں فرق فوراً معلوم ہو جاتا ہے اور ہم کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ان مذاہب میں درحقیقت کوئی مکاشفہ نہیں ہے بلکہ مسیحیت ہی کی طرف سے ایک کامل اور اکمل مکاشفہ ہے۔

وہ بھی تھی اک سیمیاہ کی سی نمود

صبح کوراز مہ داختر کھلا

"جو آسمان کی بادشاہت میں چھوٹا ہے وہ اس (گاندھی جی) سے بڑا ہے (متی ۱۱:۱۱)۔"

گاندھی جی کا بنیادی نظریہ غلط ہے کہ خدا ایک غیر مشخص ہستی ہے جس کو وہ کبھی خدا اور کبھی ست اور حق کہتے ہیں اور اسی بنیادی اور اصولی غلطی کی وجہ سے مہاتما جی راہ حق سے کوسوں دُور جا پڑے ہیں۔

۵

تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ جب مسیحی مبلغین گذشتہ صدی میں ہمارے ملک ہندوستان میں وارد ہوئے تو ہندوستان کی حالت بعینہ رومی یونانی دنیا کی سی حالت تھی جس کا ذکر ہم اپنے رسالہ نور الہدیٰ میں کر چکے ہیں۔ مقدس پولوس اُس زمانہ کی حالت کا نقشہ دیکھ کر فرماتے ہیں:

"جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے" (گلٹیوں ۴:۴)۔

رسول مقبول کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اُس زمانہ میں دنیا اس قدر ترقی کر گئی تھی کہ اب وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ ایک نیا قدم آگے بڑھا سکے۔ جس شخص نے ہماری کتاب نور الہدیٰ کو پڑھا ہے اس پر

یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ اُس زمانہ کی دنیا تاریکی اور بُت پرستی اور اوہام پرستی وغیرہ میں پڑی کراہ رہی تھی پس رسول مقبول کا ان الفاظ سے یہ مطلب تھا کہ دنیا کی روحانی حالت کا دیوالہ نکل گیا تھا اور اس کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ صرف اللہ کی ذات ہی اس کو بچا سکتی تھی۔ پس خدا نے اپنی لازوال محبت کی وجہ سے پیش قدمی کر کے دنیا کو بچایا۔ اسی طرح اب خدا ہندوستان کو بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ محض اس کے فضل و کرم کی وجہ سے ہے۔ مسیحیت ہندومت کا یہ نظریہ قبول نہیں کر سکتی کہ انسانی فطرت میں کاملیت نہاں اور پوشیدہ ہے جو خاطر خواہ ماحول میں نمودار ہو جاتی ہے بلکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ انسان کے دل و دماغ ترقی نہیں کر سکتے تا وقتیکہ ان میں مافوق الفطرت زندگی سرایت نہ کرے۔ اور یہ زندگی صرف سیدنا مسیح ہے کیونکہ صرف اسی میں "زندگی ہے اور یہ زندگی انسان کو منور کر دیتی ہے" (یوحنا: ۱:۴)۔

ہندو مذہب کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی کالبد میں الوہیت موجود ہے۔ اور یہ الوہیت انسانی فطرت کی وجہ سے انسان میں موجود ہے لیکن مسیحیت اس قسم کے خیالات کی قائل نہیں ہو سکتی۔ اس نظریہ کے برعکس اس کی تعلیم یہ ہے کہ انسان کا

" میں نہیں جانتا کہ خدا کوئی شخصیت رکھتا ہے۔ میرے لئے حق کا مجرد تصور خدا ہے۔ خدا محض ایک تصور ہے" (ہریجن ۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء صفحہ ۵۵)۔

لفظ "خدا" مہاتما جی کی زبان پر بہت جاری رہتا ہے لیکن آپ کے نزدیک خدا اور حق دونوں ایک ہیں اور وہ محض مجرد تصور ہیں۔ خدا کی پروردگاری کا جو تصور رکھتے ہیں وہ بھی اسی قسم کا ہے۔ ان کے خیالات کی تہ میں اُنشدوں کا نظریہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ برہما ایک غیر مشخص طاقت یا جوہر ہے جو کائنات میں ساری اورطاری ہے۔ ویدانت کے اصول کے مطابق وجودِ مطلق ایک ایسی غیر مشخص ہستی ہے جو اخلاقی صفات سے متصف نہیں ہے لیکن مسیحیت کے مطابق خدا ایک ہستی ہے جس کی ذات محبت ہے اور یہ ہستی اخلاقیات کا سرچشمہ ہے۔ کیا اس سے زیادہ بدیہی فرق ممکن ہے؟ پھر ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں متضاد نظریہ یکساں طور پر صحیح اور درست ہیں اور فرق صرف ناکام ہے؟ دونوں نظریوں کو یکساں طور پر صحیح قرار دینا محال عقلی ہے۔

بلا آخر طوباً و کرباً مسٹر گاندھی کو تسلیم کرنا ہی پڑا کہ "اس میں کچھ شک نہیں کہ مختلف مذاہب میں لفظ "خدا" کے تصور الگ

روحانی کمال اس بات پر منحصر ہے کہ وہ خدا کا فرزند ہو۔ انسان کو فطرتاً خدا کے فرزند ہونے کا حق حاصل نہیں پس وہ اپنی فطرت اور سرشت کی وجہ سے اوجِ کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جو منجیِ عالمین کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں:

"خدا ان کو اپنے فرزند بننے کا حق بخشا ہے یعنی اُن کو جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ نہ سرشتِ انسانی کی وجہ سے اور نہ جسمانی اقتضاؤں کی وجہ سے اور نہ انسانی ارادہ کی وجہ سے بلکہ خدا کے فضل کی وجہ سے کمالیت حاصل کرتے ہیں (یوحنا: ۱۳)۔

صرف خدا کی روح کے وسیلے انسان از سر نو پیدا ہو سکتا ہے اور جب تک وہ نیا مخلوق نہ بن جائے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا (یوحنا ۳ باب)۔

پس مسیحیت کا مکاشفہ خدا کے فضل اور کرم کا نتیجہ ہے وہ انسانی کدوکاش کا نتیجہ نہیں بلکہ الہی تلاش کا نتیجہ ہے جو خدا گنہگار انسان کی خاطر اپنی ازلی اور ابدی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔

کیا خدا مجرد تصور ہے

مسٹر گاندھی کا نظریہ جو وہ خدا کی نسبت رکھتے ہیں سرے سے غلط ہے۔ اپنے ایک مشنری سے اٹنائے ملاقات میں کہا:

الگ ہیں پھر کیا ہوا؟ گویا آپ کی منطق میں اجتماع الضدین کوئی بات ہی نہیں!

جوبات کی خدا کی قسم لاجواب کی

اس نظریہ کا نتیجہ

چونکہ مسٹر گاندھی کا تصور خدا کا نظریہ غلط ہے لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو نظریہ آپ اپنی آدم کے متعلق رکھتے ہیں وہ تصور بھی غلط ہو۔ جب خدا شخصیت نہیں رکھتا تو وہ نوع انسان کا باپ کس طرح ہو سکتا ہے اور بنی آدم ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و مساوات کا سلوک کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ مسٹر گاندھی کے پاس انسانی فطرت کے مسئلہ کا کوئی حل نہیں اور وہ اپنے مقلدین کو اپنے بد قسمت بھائیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر ابھار نہیں سکتے۔ انجیل جلیل میں سیدنا مسیح نے صاف فرمایا ہے کہ:

"جونیک سلوک تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک ساتھ کیا وہ خدا کے ساتھ کیا" اور جو بد سلوک تم نے ان سب چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ نہ کیا وہ تم نے خدا کے ساتھ نہ کیا" (متی ۲۵ باب)۔

لیکن چونکہ مسٹر گاندھی کے مذہب کی تعلیم میں اس قسم کے محرکات کے لئے جگہ نہیں وہ نہیں جانتے کہ کیا کریں۔ اس کا اصلی باعث یہ ہے کہ تصور الہی کے نظریہ کا اثر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تعلقات پر طبعاً پڑتا ہے۔ پس قدرتی طور پر ہندومت کے پیرو انسانی تعلقات کو اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھ سکتے جس نظر سے مسیحی دیکھتے ہیں۔ پس ہندومت کا لازمی نتیجہ ذات پات کی تمیز اور اچھوت اقوام کا وجود وغیرہ ہے۔ لیکن مسیحیت کا لازمی نتیجہ اخوت و مساوات ہے۔ ہندو دھرم اپنے اصولوں پر قائم رہ کر ان اصلاحی کوششوں میں جو اس کے معاونین سر توڑ کر رہے ہیں حصہ نہیں لے سکتا۔ چنانچہ اکھیلا بھاریہ سناتن دھرم و دوات پری شاد نے اپنے اجلاس منعقدہ دسمبر ۱۹۳۷ء میں اچھوتوں کے کٹوؤں سے پانی بھرنے - مندروں میں داخل ہونے۔ ذات پات اور شدھی وغیرہ کے مسائل پر پانچ دن متواتر بحث اور غور و فکر کر کے یہ قرار دیا کہ ان امور میں دخل اندازی کرنا ہندومت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آل انڈیا سناتن دھرم کانفرنس نے ۱۹۳۷ء میں اچھوتوں کے مندروں میں داخلہ کی نسبت یہ فیصلہ صادر کیا کہ ہندو شاستروں کی رو سے وہ مندروں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کا متفقہ فتویٰ یہ تھا

ہم وطن اس خواب گراں میں ہندوہرم کے اصول کی وجہ سے پڑ گئے ہیں۔ چنانچہ مسٹر گاندھی دھرم کی تعریف یوں کرتے ہیں:

"دھرم میں وہ تمام گرد و پیش کے حالات شامل ہوتے ہیں جن کے درمیان خدا نے ہم کو رکھا ہے۔ دھرم کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص ان حالات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور اپنی بہتری فلاح اور بہبودی کی خاطر ان حالات کے خلاف بغاوت نہ کرے اور نہ ان حدود سے تجاوز کرے"۔⁴

دھرم کی یہ تعریف مسٹر گاندھی کی اپنی نہیں بلکہ ہندو کتب مقدسہ کی ہے چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں:

"اپنا دھرم و دستور العمل دوسروں کے پورے اور کامل دھرم سے بہتر ہے خواہ وہ قابلِ تعریف بھی نہ ہو" (۳: ۳۵)۔ "اے ارجن تو اپنے دھرم کی طرف نگاہ کر کیونکہ کھشتری کو جنگ کرنے سے ہی نجات حاصل ہوتی ہے اور چھتری کے دھرم کو پورا کرنے سے انکار کرنا نا تمہارے لئے گناہ ہے" (۲: ۳۱-۳۲) "چھتری شودریش برہمن کے اپنے اپنے گن اور افعال ہیں۔ برہمن کے کرم شم، دم، تپ، اور علم و صفائی وغیرہ ہیں۔ چھتری کا کام شجاعت سے جنگ و جدل کرنا ہے۔"

کہ یہ باتیں ہندو اصول کے مطابق جائز ہیں اور ان میں دست اندازی کرنا ہندومت کے اصول کے ساتھ کھیلنا ہے! ان کانفرنسوں کے اجلاس کے متعلق لبرل ہندو ازم کے اخبار "بھارت دھرم" کا ایڈیٹر رقمطراز ہے کہ:

"ہمارا یہ گمان تھا کہ ممکن ہے کہ موجودہ حالات کو مدنظر رکھ کر ہمارے پنڈت صاحبان کسی اور نتیجہ پر پہنچ جائیں۔ اُن کو کم از کم اس بات کا خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہزاروں لوگ اپنی روحانی بھوک کی وجہ سے ہمارے مذہب کو ترک کر کے دیگر مذاہب میں داخل ہو رہے ہیں لیکن غلط بودا نچہ ما پنداشتیم۔ ہمارے پنڈت صاحبان شاستروں کے مُردہ الفاظ کو اور دقیا نوسی آیات کو نہیں چھوڑتے اور نہ وہ موجودہ نسل کی روش پر غور کرتے ہیں۔ وہ ہم کو یہ خیال کرنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ جس فضا میں یہ مذہب پھلتا پھولتا ہے۔ اس میں ہم سانس نہیں لے سکے۔ اور اُن کے مذہب میں دورِ حاضرہ کے لئے کوئی پیغام نہیں۔"

Quoted in the Guardian, March 3.1938

حق تو یہ ہے کہ ہندومت اپنے پیروؤں پر افیون کا سا اثر رکھتا ہے۔ اُس نے ہمارے ہموطنوں کو خوابِ عقلت میں ایسا سُلا دیا ہے کہ اُن کو بیدار کرنا جان جو کھوں کا کام ہو گیا ہے۔ ہمارے

⁴ Andrews.M.Gandhi's Ideas,p.129

زندگیوں سے متاثر ہو کر ان کی تعلیم کو برحق سمجھنے لگ گئے ہیں۔ رام کرشن خود کالی دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ اس کی صورت کے سامنے گھنٹوں بیٹھا کرتے تا وقتیکہ وجد کی حالت میں نہ آجائے۔ آپ وشنوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور رادھا کا لباس پہن کر آپ کرشن کی پوجا کیا کرتے تھے تاکہ آپ میں پریم کا وہی جذبہ پیدا ہو جائے جو رادھا کے دل میں تھا۔ سیدنا مسیح کی محبت بھی آپ کے دل میں تھی چنانچہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ کسی ہندو دوست کے گھر میں بیٹھے تھے دیوار پر بی بی مریم اور بچے کی تصویر آویزاں تھی۔ آپ کی نظر میں یہ تصویر زندہ ہو گئی اور کئی دنوں تک آپ بی بی مریم اور سیدنا مسیح کے خیال میں مست اور ان کی محبت میں محور ہے۔ ایک روز عالم بے خودی میں آپ نے ایک متین چہرے اور خوبصورت آنکھوں والے انسان کو اپنی طرف آتے دیکھا اور ایک آواز سنی جو کہتی تھی کہ "مسیح کو دیکھ جس نے دنیا کی خاطر اپنی جان دے دی ہے۔ یہ وہی ہے ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ایوگی ہے جو خدا کے ساتھ ایک ہے۔ یہ مسیح ہے جو محبت کا اوتار ہے" پھر ابن آدم نے ابن کالی (رام کرشن سے معانقہ کیا اور اس کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ رام کرشن وجد میں آگے اور برہما کے ساتھ ایک ہو گئے اور بڑی مدت

دیش تجارت کھیتی باڑی کا کام کرے اور شو در کا کام خدمت اور تواضع کرنا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے اپنے دھرم کے کرنے سے درجہ پاتا ہے۔ اوروں کے کامل دھرم سے اپنا خام دھرا بہتر ہے اگر ہم اپنی اپنی ذات کا کام کریں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے اگر اپنا کرم بُرا بھی ہو تو بھی اس کو ترک کرنا نہایت بُرا کام ہے" (۱۸:۳۱ تا ۳۸)۔

اگر دھرم کی یہ تعریف درست ہے تو یقیناً ہندو دھرم اس قابل نہیں کہ کوئی شخص اُس کا حلقہ بگوش رہے۔ کیونکہ جب دھرم پر ایمان رکھنے کا یہ نتیجہ ہو کر انسان اپنے حالاتِ گرد و پیش سے بغاوت نہ کرے اور اپنی فلاح کو مد نظر رکھ کر اپنی سطح سے اُوپر نہ اٹھے وہ کس طرح ترقی کر سکتا ہے؟ اندریں حالات ہندی قوم اور بنی نوع انسان کی ترقی کی کیا امید ہو سکتی ہے؟

رام کرشن پریم ہمس کا مذہب

دورِ حاضرہ میں سری رام کرشن پریم ہمس اور آپ کے شاگرد سوامی ویویکانند نے ان خیالات کو مروج کرنے کی از حد کوشش کی ہے کہ تمام مذاہب یکساں ہیں اور یکساں طور پر خدا کی قربت عطا کرتے ہیں۔ ان دونوں مہاتما پُرشوں کی اعلیٰ زندگیوں نے ہندوستان کی نوجوان پُشت کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ پس متعدد ہندو نوجوان اُن کی

کے بعد ہوش میں آئے اور اس تجربہ کی وجہ سے الوہیتِ مسیح کے قائل ہو گئے۔

رام کرشن نہ صرف اپنے دیوتا کرشن سے ہی دعا کرتے تھے بلکہ سیدنا مسیح اور حضرت محمد سے بھی پرارتھنا کیا کرتے تھے۔ اپنے آخری ایام میں آپ نے فرمایا کہ "میں اب اُس منزل کو پہنچ گیا ہوں جہاں سے میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ دنیا کا ہر فرد بشر خدا کا مظہر ہے اور کہ جس طرح خدا اپنے آپ کو ایک مقدس ہستی میں ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اس ایک گنہگار ہستی میں بھی ظہور ہے۔ پس جب میں کسی شخص سے ملاقات کرتا ہوں میں اپنے دل میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص خدا ہے جو ایک مقدس ہستی کی شکل میں ہے۔ فلاں شخص خدا ہے جس کا ظہور ایک گنہگار کی صورت میں ہوا ہے۔"

یہ صحیح اور منطقی نتیجہ ہے تمام مذاہب کو یکساں ماننے کا۔ اس منزل پر نیکی اور بدمی۔ راستی اور ناراستی۔ جھوٹ اور سچ محبت اور عداوت پاکیزگی اور پلیدگی بے معنی الفاظ ہو جاتے ہیں۔ اگر خدا کا ظہور تقدس اور ناپاکی دونوں میں ہے تو ان الفاظ کے کوئی حقیقی معنی نہیں رہتے اور نہ ان میں قطعی طور پر تمیز ہو سکتی ہے

اور نہ ایسا خدا ہماری پرستش کے قابل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ رام کرشن کہتے ہیں:

"خدا چور کو کہتا ہے کہ جو چوری کر اور گھر کے مالک کو کہتا ہے کہ خبردار
Mozamdar, Parinahansa Rama Kirshna, p.103
آپ کے شاگرد رشید سوامی دیویکانند کہتے ہیں کہ:

"گناہ محض ایک دھوکا طلسم اور مایا ہے جس کی درحقیقت کوئی ہستی نہیں۔ کسی انسان کو گنہگار کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔"

ایسا عقیدہ اخلاق کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے لیکن جب ہم یہ مان لیں کہ خدا غیر مشخص ہے تو تمام اخلاقی امتیازات رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن چونکہ نیکی، پاکیزگی، راستی، حق اور محبت ازلی اور اٹل حقیقتیں اور اصول ہیں لہذا کوئی ایسا نظریہ قبول نہیں کیا جاسکتا ہے جس کا نتیجہ ان اخلاقی اصولوں کے خلاف ہو۔ پس ہم یہ نہیں مان سکتے کہ تمام مذاہب یکساں طور پر برحق ہیں۔

گاندھی جی کا مذہب

چونکہ گاندھی جی کی شخصیت ہمارے وطن میں نہایت بارسوخ اور پُر اثر ہے لہذا ہم ان خیالات کو شرح اور بسط کے ساتھ ناظرین

کے روبرو پیش کرتے ہیں: اُن کے اقتباسات ان کی تحریرات سے لئے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں:

"میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ایماندار شخص اور مردِ دعا ہوں اور اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیئے جائیں مجھے یقین ہے کہ خدا مجھے طاقت بخشے گا کہ میں اس کا انکار نہ کروں بلکہ اس کی ہستی کا اقرار کروں۔ مسلمان کہتے ہیں لا آلہ الا اللہ۔ مسیحی بھی یہی کہتے ہیں اور ہندو بھی یہی مانتے ہیں۔ بدھ مت کے پیرو دوسرے الفاظ میں یہی اقرار کرتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ مختلف ادیان میں لفظ "خدا" کے تصورات جُدا جُدا ہیں اور گوہم ایک ہی لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم مختلف لوگوں کے لئے اس لفظ کا مفہوم مختلف ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ہم جو خدا کے سامنے رہینگے والی مخلوق ہیں اور اس کی لا محدود عظمت محبت اور رحم کو کس طرح جان سکتے ہیں۔۔۔۔۔ یہ لازم نہیں ہے کہ ہم اپنی تقریروں اور تحریروں سے دوسرے لوگوں کو اپنے دین میں داخل کریں۔۔۔۔۔ اگر میرے مشنری دوست اس بات کو قبول کر لیں تو مذہبی معاملات میں بغض، حسد، رقابت، شکوک اور تفرقوں کی گنجائش ہی نہ رہے گی بلکہ ہر جگہ صلح اور امن کا دورہ ہوگا۔۔۔۔۔ مشنریوں کا یہ کام نہیں

کہ مشرقی لوگوں کی زندگیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔۔۔۔۔ وہ ہم کو ہماری حالت پر چھوڑ دیں۔"

میں نے بائبل کو مطالعہ کرنے کی کوشش کی ہے اور میں اس کو اپنی عبادتی کتب کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ پہاڑی وعظ کی رُوح نے میرے دل کو قریب اُسی طرح موہ لیا ہے جس طرح بھاگوت گیتا نے۔ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کسی مسیحی سے پیچھے نہیں ہوں۔ جب میں یہ مسیحی گیت گاتا ہوں کہ "اے مسیح کے نور، توشیحِ دیجور کو روشن کر اور میری راہنمائی کر۔"

"پہاڑی وعظ میں مسیح کا پیغام صاف اور خالص ہے۔ وہ بغیر کسی آمیزش کے اُس میں مکمل طور پر موجود ہے۔"

حق تو یہ ہے کہ انجیل نے ہی مجھ کو ستیاہ گراہ کی قدر اور وقعت سکھلائی اور بتلایا کہ یہی راہ اور طریقہ راست درست اور صحیح ہے۔"

"میرے نزدیک مسیح دنیا کے عظیم الشان معلموں میں سے ایک ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے ہم عصروں کے لئے خدا کا اکلوتا بیٹا تھا لیکن یہ ضرور نہیں کہ میں اس عقیدہ کے ساتھ اتفاق کروں میں یہ مانتا ہوں کہ خدا کے اکلوتے بیٹے بہت ہیں لیکن اس کے

باوجود مسیح نے میری زندگی کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں لفظ "اکلوئے" کو اُس کے لفظی معنوں میں استعمال نہیں کرتا۔ میرے خیال میں اس لفظ کا مطلب زیادہ گہرا ہے کیونکہ اس لفظ سے میری مراد "روحانی پیدائش" ہے۔ سیدنا مسیح اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے قریب تھے۔ آپ نے اُن لوگوں کے گناہوں کی خاطر جو آپ کی تعلیم کو ماننے تھے اپنے کامل نمونہ سے فدیہ دیا لیکن آپ کا کامل نمونہ اُن لوگوں کے لئے کسی کام نہ تھا۔ جو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جس طرح صاف کیا ہوا سونا اپنی میل کو چھوڑ دیتا ہے اسی طرح جو شخص نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اپنی بُرائی کو ترک کر دیتا ہے" (چرچ آف انگلینڈ نیوز پیپر ۱۰ مارچ ۱۹۳۹ء)۔

"میں مسیحیت میں بہت سی باتوں کا مداح ہوں لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس صورت میں ہندو مذہب کا میں قائل ہوں اُس سے میری روح کو پوری تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اُپنشدوں اور بھاگوت گیتا سے مجھ کو وہ تسلی ملتی ہے جو پہاڑی وعظ سے بھی نہیں ملتی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ پہاڑی وعظ کے نصب العین کے میرے دل میں جگہ کر لی ہے لیکن ناامیدی، یاس، شک اور روحانی تاریکی کے ایام میں بھاگوگ گیتا سے ہی مجھے شانتی ملتی ہے۔ جب

میں اُسکی ایک آیت پڑھتا ہوں تو غم کے بادل دور ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی الم ناک داستانوں سے پر ہے لیکن بھاگوت گیتا کی تعلیم کی وجہ سے غم اور رنج کا اثر مجھ پر نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ میں نے بائبل مقدس کا مطالعہ کیا ہے۔ میں نے قرآن کو دیکھا ہے اور یہودیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے زرتشت کے مذہب کا بھی مطالعہ کیا ہے اور میں بالآخر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ تمام مذاہب حق پر ہیں اور ان میں سے ہر ایک مذہب غیر مکمل ہے۔"

"میں اپنے آپ کو سناتنی ہندو کہتا ہوں کیونکہ میرا ایمان ویدوں اُپنشدوں، پرانوں اور دیگر تمام ہندو کتابوں پر ہے۔ میں اوتاروں کا قائل ہوں اور آواگون کو مانتا ہوں۔ (۲) میں ورن آشرم دھرم (ذات پات) کا قائل ہوں اور میرا ایمان ہے کہ یہ ویدوں کی تعلیم ہے۔ (۳) میں گورکھشا کا قائل ہوں اور (۴) میں بُت پرستی کو ماننے کے خلاف نہیں ہوں۔"

"جب میں بزعم خود بستر مرگ پر تھا تو گیتا ہی میری تسلی کا موجب تھی" ہندو مذہب میں تمام دنیا کے انبیا کی پرستش کے لئے جگہ ہے۔ اگر مجھے قرآن اور بائبل کی تاویل کرنے کی اجازت ہو تو میں ان کو اپنی تاویل کے مطابق مان کر اپنے آپ کو مسلمان یا مسیحی کہہ

سکتا ہوں کیونکہ میرے لئے الفاظ "ہندو"، "مسلمان اور" مسیحی" متراف لفظ ہونگے۔

بے دلی اس بے وفا کی مہربانی پر نہ بھول

دل کا دشمن ہے اگر کرتا ہے بے باتیں پیار کی

مسیحیت کی نسبت گاندھی جی کہتے ہیں:

میرے لئے اس بات پر ایمان لانا ممکن ہے کہ میں صرف مسیحی ہو کر ہی نجات حاصل کر سکتا ہوں میں یہ نہیں مان سکتا کہ یسوع ہی اکیلا مجسم اوتار اور ابن اللہ ہے اور صرف وہی لوگ ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر انسان کے لئے خدا کا بیٹا ہونا ممکن ہے تو کل انسان خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر یسوع خدا کی مانند تھے یا خدا تھے تو تمام انسان خدا کی مانند ہیں اور خدا ہو سکتے ہیں۔ میری عقل اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ یسوع کی موت اور خون سے دنیا کے گناہ دور ہو سکتے ہیں۔ ہاں تمثیلی پیرایہ میں یہ بات ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ میں یسوع کو ایک شہید کے طور پر مان سکتا ہوں۔ آپ سراسر ایثار مجسم تھے۔ اور خدا کی طرف سے ایک استاد تھے لیکن آپ کامل اور اکمل ہستی نہ تھے۔ آپ کی صلیبی موت دنیا کے لئے ایک زبردست نمونہ ہے۔۔۔۔۔ یہ ناممکن ہے کہ میں

مسیحیت کو تمام مذاہب سے اعلیٰ اور افضل یا ایک کامل مذہب مان لوں۔"

"سالہ سال سے میں اس بات کو مانتا چلا آیا ہوں کہ یسوع ناصری دنیا کے عظیم الشان استادوں میں سے ایک استاد تھے۔ میں جانتا ہوں کہ مسیحی آپ کو اس سے کہیں بڑا رتبہ دیتے ہیں لیکن میں جو ایک غیر مسیحی ہوں اور ہندو ہوں آپ کو اس سے زیادہ نہیں مانتا کہ ان ہندوؤں سے جو اس کالج میں تعلیم پارہے ہیں یہ کہتا ہوں کہ جب تک تم یسوع ناصری کی تعلیم کا انکساری کے ساتھ مطالعہ نہیں کرو گے تمہاری زندگیاں غیر مکمل رہیں گی۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جو شخص خواہ وہ کسی مذہب کا پیرو ہو۔ دیگر مذاہب کا مطالعہ انکساری کے ساتھ کرتا ہے وہ اپنے ذہن کو وسیع کرتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ دنیا کے بڑے مذاہب میں سے کوئی مذہب بھی باطل نہیں ہے۔ تمام مذاہب نے بنی نوع انسان کو بہتر بنا دیا ہے اور اب بھی وہ اپنا مطلب پورا کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ ہر شخص کا مذہب اس کے اور اس کے خالق کے باہمی تعلق کا نام ہے۔۔۔۔۔ بعض خدا کو رام بلا تے ہیں۔ بعض اسی کو کرشن کے نام سے پکارتے ہیں اور بعض اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تمام انسان ایک ہی روح کی پرستش کرتے ہیں۔"

مقدس کتابوں کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو الہامی مانا جائے۔ میں ان کتابوں کی کوئی ایسی تفسیر ماننے کو تیار نہیں ہوں جو عقل اور اخلاق کے خلاف ہو خواہ وہ مفسر کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو^۱۔

مسٹر گاندھی کے خیالات کی مفصل تنقیح و تنقید ہم انشا اللہ اس رسالہ کے آئندہ ابواب میں کریں گے۔ یہاں ہم کو صرف یہ دکھلانا کہ مسٹر گاندھی تمام مذاہب کو یکساں طور پر صحیح مانتے ہیں اور یہاں ہم اس نظریہ کے حسن و قبح پر بحث کرنے پر اکتفا کریں گے۔

۱

یہ بات حق ہے کہ مختلف مذاہب میں صداقت کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ ہم اپنے رسالہ "مسیحیت کی عالمگیری" کے باب دوم میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ ہر ایک مذہب میں صداقت کی جھلک پائی جاتی ہے اور کوئی مذہب ایسا نہیں جو الف سے لے کر ی تک باطل اور شیطانی ہو۔ انجیل جلیل اور مسیحی کلیسیا کی یہ تعلیم ہے کہ:

یسوع کا مکاشفہ ایک روشن مکاشفہ ہے۔ لیکن وہ بے عدیل مکاشفہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح اکیلا تخت نشین اور واحد تاجدار نہیں کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ خدا بار بار مجسم ہوا ہے۔
مرحوم مسٹر اینڈروز لکھتے ہیں کہ:

جب کبھی میں سبرمتی آشرم میں جاتا تھا تو گاندھی جی کا یہ قاعدہ تھا کہ عبادت کے اختتام سے پہلے مجھ سے مسیحی گیت گانے کی فرمائش کیا کرتے تھے ان گیتوں کے مطلع جن کو وہ پسند کرتے تھے حسب ذیل ہیں:

۱۔ الہی نور۔ کر روشن یہ دیجور۔ تو رہ رہو۔

۲۔ صلیب پر جب میں کرتا دھیان۔ جس پر مواشاہ ذوالجلال۔

۳۔ تجھ پاس خداوند۔ تجھ پاس خدا۔

۴۔ یسوع تو ہے میری آس۔ آتا ہوں میں تیرے پاس۔

۵۔ رہ میرے ساتھ۔ جلد ہوا چاہتی ہے شام۔

"میں اس بات کا قائل نہیں کہ ویدوں کے علاوہ کوئی اور کتاب الہامی نہیں ہے۔ میں بائبل، قرآن، ژندواستا کو ویدوں کے برابر الہامی مانتا ہوں۔ میں اس بات کو ضروری نہیں سمجھتا کہ ہندوؤں کی

کے ضمیر کی روشنی موجود ہوتی ہے خواہ وہ روشنی کیسی ہی مدہم کیوں نہ ہو۔ دنیا کے مختلف مذاہبِ آفتابِ صداقت کی شعاعوں سے کم و بیش منور ہیں۔ اس واضح حقیقت کو آباؤ اجداد نے یوں ظاہر کیا ہے کہ کلمتہ اللہ جواز سے موجود ہے "حقیقی نور ہے جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے"۔ وہ ابتداء میں تھا اور ابتداء ہی سے اس کا نور تاریکی میں چمکتا رہا ہے اور اسی نور کے پرتوں کی وجہ سے دنیا کے مختلف مذاہب میں صداقت کا عنصر پایا جاتا ہے کیونکہ "اس کلمتہ اللہ کی معموری میں سے ہم سب نے پایا" (یوحنا: ۱: ۳) یہ تمام مذاہبِ آفتابِ صداقت یعنی سیدنا مسیح کے پیش خیمہ ہیں اور مسیح تک پہنچانے کو ہمارے استاد بنے" (گلٹیوں ۳: ۲۴) دنیا کے تمام دیگر مذاہب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ گنہگار انسان کی سرشت میں یہ خواہش موجود ہے کہ اس کا کسی نہ کسی طریقہ سے خدا کے ساتھ میل ملاپ ہو جائے لیکن یہ ملاپ صرف اس محبت کے ذریعہ ہو سکتا ہے جو خدا باپ اپنے بچوں کے ساتھ رکھتا ہے اور جس کا کامل مکاشفہ انجیل جلیل میں موجود ہے۔ منجی کونین نے اپنی تعلیم۔ زندگی اور موت کے وسیلے اس محبت کو کامل اور کامل طور پر ظاہر فرمایا۔ مختلف مذاہب میں صداقت کا عنصر پایا جاتا ہے اور

جس طرح آفتابِ عالمتاب کے نور سے چاند اور سیارے چمکتے ہیں اسی طرح مسیح کلمتہ اللہ کے نور سے جو آفتابِ صداقت ہے کل اقوام و ممالک فیض یاب ہوئے ہیں" (یوحنا: ۱ تا ۳ وغیرہ)۔
لیکن جس طرح

"آفتاب کا جلال اور پہے اور مہتاب کا جلال اور پہے اور ستاروں کا جلال اور پہے کیونکہ ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے" (۱ کرنتھی ۱۵: ۴۱)۔

اسی طرح مسیحیت کا جلال اور پہے اسلام کا جلال اور پہے۔ ہندو مذہب کا جلال اور پہے۔ بلکہ ہندو مذہب کے فرقوں کے جلال میں بھی فرق ہے۔ لیکن چونکہ سب مذاہب میں صداقت کے عناصر پائے جاتے ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام مذاہب یکساں طور پر برحق ہیں اور ان میں کسی قسم کا فرق نہیں"۔

دنیا میں کوئی اخلاقی مذہب ایسا نہیں جو کلیتہً باطل ہو اور جس میں گھٹا ٹوپ تاریکی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہو۔ ہر ایک مذہب میں جو اخلاقی اصول کے خلاف نہیں کسی حد تک نور صداقت کی جھلک نظر آتی ہے۔ خدا نے کسی شخص اور قوم اور ملک کو بغیر گواہ کے نہیں چھوا۔ ہر شخص کے دل میں کم از کم اس

کتب میں بھی علم موجود ہے لہذا تمام مدارج کی کتابوں میں یکساں طور پر علم پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی صحیح العقل شیخ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ ابتدائی مدارج کے مذاہب میں بھی صداقت پائی جاتی ہے اور انتہائی مذہب میں بھی صداقت پائی جاتی ہے لہذا تمام مذاہب یکساں طور پر صحیح اور درست راست اور حق ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف۔ سیدنا مسیح کی انجیل ہی انتہائی مذہب ہے جو عالمگیر ہے اور تمام ممالک اور اقوام وازمنہ کے افراد کے لئے برحق ہے۔

آفتاب آمد ، دلیل آفتاب
گرلیلت باید۔ از روائے رُستاب

ہم جو ہندوستان کے مسیحی ہیں اس خیال سے خوش ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے کہ سیدنا مسیح وہ "حقیقی نور" ہے جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے " (یوحنا ۱: ۹)۔ اور اس نور کی کرنیں ہم کو ہمارے وطن عزیز کے مذاہب میں دکھائی دیتی ہیں۔ ہم کو اس خیال سے خوشی حاصل ہوتی ہے کہ جس طرح "پرانا عہد نامہ" اہل یہود کو مسیح تک لایا اور وہ نئے عہد نامہ میں داخل ہو گئے یا جس طرح فلسفہ یونانیوں کو مسیح تک لایا اور وہ "حقیقی معرفت" سے بہرہ یاب ہو گئے اسی طرح "حقیقی نور" کی شعائیں وید اور اپنشد وغیرہ کی شکل

اس عنصر کی روشنی ان مذاہب کے پیروؤں کو ابنِ اللہ کے قدموں تک لانے کا کام سرانجام دیتی ہے۔ یہ صداقت کا عنصر ظاہر کرتا ہے کہ منجئی عالمین کل اقوام عالم کے ادیان کا مطمح نظر اور نصب العین ہیں۔

اس بات کو ہم ایک مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ لڑکا جب سکول جاتا ہے تو الف، ب، اور قاعدہ پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ابتدائی کتابیں پڑھتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ مبتدی سے منتمی بن جاتا ہے۔ اسی طرح ادیانِ عالم ابتدائی مدارج کے مذاہب ہیں اور انتہائی درجہ مسیحیت کا ہے۔ جس طرح قاعدہ میں علم کی شعاع کا پرتو موجود ہے اسی طرح ابتدائی منازل کے مُشرکانہ مذاہب میں آفتابِ صداقت کے نور کا پرتو موجود ہے جس طرح طالب علم رفتہ رفتہ ترقی کر کے علم کے ابتدائی منازل کو طے کرتا ہے اور اُس میں علم کا نور بڑھتا جاتا ہے اسی جوں جوں ہم ابتدائی مدارج کے مذاہب کو پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں صداقت کا عنصر بڑھتا اور ترقی پذیر ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ مسیحیت میں آفتابِ صداقت درخشاں ہو کر چمکتا ہے۔

لیکن کوئی صاحبِ ہوش یہ نہیں کہیگا کہ چونکہ قاعدہ اور ابتدائی مدارج کی کتب میں بھی علم موجود ہے اور انتہائی درجہ کی

لیکن مسٹر گاندھی اس قسم کے طریقہ کار کے جانی دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب مختلف اقوام کی ضروریات کو مختلف طریقوں سے پورا کرتے ہیں پس ہمیں تحقیق مذاہب کی بحث میں نہیں الجھنا چاہئے بقول شخصہ

نگہ اپنی اپنی پسند اپنی اپنی

جس کو جو مذہب پسند آئے وہی اس کے لئے اچھا ہے۔ بظاہر یہ درست ہے کہ مختلف مذاہب مختلف اقوام کی ضروریات کو مختلف طریقوں سے پورا کرتے آئے ہیں۔ لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کوئی مذہب قطعی اور ختمی طور پر عالمگیر نہیں ہو سکتا اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عالمگیر مذہب گل اقوام عالم کی روحانی اقتضاؤں کو بدرجہ احسن پورا نہیں کر سکتا۔

یہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی مذہب قطعی اور ختمی طور پر صحیح اور راست اور عالمگیر نہیں تو تمام مذاہب یکساں طور پر باطل ہونگے۔ کیونکہ ان کی صداقتیں ایسی نہیں ہونگی جو دیگر ممالک و اقوام و ازمہ پر حاوی ہو سکیں اور یہ صرف اس حالت میں ہو سکتا ہے جب ان کے اصول باطل ہونگے پس اگر ہم یہ مانیں کہ تمام مذاہب

میں ہمارے آباد و اجداد کے سینوں میں چمکیں اور ہم کو جو ان کی اولاد ہیں یہ موقعہ دیتی ہیں کہ ہم بھی سیدنا مسیح کے پاس جائیں۔ اور اگر ہم تعصب کی وجہ سے ہندو کتب مقدسہ کو اپنی روحانی خوراک کے لئے کافی سمجھتے ہیں تو ویدوں اور اپنشدوں اور گیتا کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کی اصل غرض اور علت غائی کو پورا ہونے سے روکتے ہیں۔ وہ ابتدائی مراحل کی کتابیں ہیں اور اس ان کے وجود کا اصلی مقصد انجیل کی انتہائی کتب کی طرف لے جانا ہے۔ جس طرح اُردو قاعدہ کا مقصد تب ہی پورا ہوتا ہے جب ہم ابتدائی کتابیں پڑھنی شروع کریں اور ابتدائی کتب کا مقصد تب پورا ہوتا ہے جب ہم علم کے بحر میں غوطے لگائیں اور اگر ایسا کرنے سے ہم پرہیز کریں تو ان کی اصلی غرض اور علت غائی فوت ہو جاتی ہے۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں انسانی کوششوں کا نتیجہ ہیں لہذا وہ صرف ایک خالص بلندی تک ہی پرواز کر سکتی ہیں۔ ان کتابوں کی انتہائی بلندیاں مسیحیت کی ابتدائی منازل ہیں۔ وید، اپنشد اور بھاگوت گیتا ہم کو مسیح تک لاتی ہے تاکہ ہم اس کو اپنا منجی مان کر حقیقی الہی معرفت اور رفاقت حاصل کر سکیں۔

شامل کر دیا۔ لیکن کیا عقل اس بات کو تسلیم کر سکتی ہے کہ مذاہب عالم کے اختلافات درحقیقت فروعی اختلافات ہیں اور مذاہب عالم میں دراصل کوئی فرق نہیں؟ جس کسی نے بنظر تعمق مذاہب کا مطالعہ کیا ہے وہ اس قسم کے خیال کو مضحکہ خیز تصور کرے گا۔ مسٹر گاندھی کا مخالفانہ رویہ خود اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ مذہبی اختلافات محض سطحی نہیں بلکہ مختلف مذاہب کے اختلافات بنیادی اختلافات ہیں۔

۲

ہمیں یہ ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کسی مذہب کی خصوصیات اُن عقائد پر منحصر نہیں جو دیگر ادیان عالم کے ساتھ مشترکہ طور پر رکھتا ہے بلکہ ہر مذہب کی خصوصیت اس کے امتیازی اصول میں موجود ہوتی ہے۔ جس شخص نے اصول منطق کی روشنی میں مختلف مذاہب کا سطحی مقابلہ بھی کیا ہے وہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ مختلف مذاہب کے جو امتیازی اصول ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ ان کا امتیازی نشان خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اہم ہیں اور دوسروں سے مختلف الگ اور جدا ہونے

یکساں طور پر صحیح ہیں تو ہمیں لازماً یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہ یکساں طور پر باطل بھی ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا نے انسان پر کوئی مکاشفہ ظاہر نہیں کیا جو کامل اور اکمل ہو اور جو ہر ملک و قوم کے ہر فرد بشر کی انسانی سرشت کی اقتضاؤں کو پورا کر سکے۔ اور یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو خدا کی ذات و صفات پر دہبہ لگاتا ہے لہذا ہم اس قسم کے نتیجہ کو قبول نہیں کر سکتے۔ پس خدا نے ایک کامل مکاشفہ ہم پر ظاہر کیا ہے اور ہر ذی عقل شخص کا کام ہے کہ وہ اس عالمگیر مکاشفہ کو معلوم کرے۔ تاریخ عالم اس بات کی گواہ ہے کہ مسیحیت مختلف اقوام و ممالک و ازمناہ کے لوگوں کی مختلف ضروریات کو بدرجہ غایت پوری کرتی رہی ہے۔ پس اس چٹان جیسی حقیقت پر اس قسم کی بوی دلیل کی کشتی پاش ہو جاتی ہے۔

مذہبی اختلافات کی حقیقت

مسٹر گاندھی کہنے کو تو کہہ گئے کہ مختلف مذاہب کے بعض مسائل غیر ضروری اور عارضی ہیں لیکن انہوں نے کوئی معیار قائم نہیں کیا جس سے یہ معلوم ہو سکے فلاں قسم کے مسائل اہم اور بنیادی ہیں اور فلاں قسم کے مسائل سطحی ہیں۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ۔ اختلافی مسائل کو عارضی اور غیر ضروری قرار دے کر فروعات میں

کی وجہ سے وہ بنیادی ہیں۔ اور کوئی عقلمند شخص امتیازی اصولوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔

بفرض محال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ اختلافی مسائل عارضی اور غیر ضروری اور فروعی قسم کے ہیں تو کیا اس سے یہ نتیجہ لازم آتا ہے کہ وہ اربابِ فکر کی توجہ کے قابل نہیں ہوتے؟ کیا کوئی صحیح العقل شخص کہہ سکتا ہے کہ جو مسائل ہندومت اور اسلام اور مسیحیت میں تمیز اور فرق کا باعث ہیں وہ ایسے ہیں جو غور و فکر کے قابل ہی نہیں اور ان پر توجہ دینا وقتِ عزیز کو رائیگاں کرنا ہے؟ اس قسم کی خرافات کا وہی مرتکب ہو سکتا ہے جو عقل اور مذہب دونوں سے نا آشنا ہے۔

۳

سچ پوچھو تو اختلافات کو نظر انداز کرنے سے مذہبی روادا کی بنیاد نہیں پڑ سکتی۔ ہاں ظاہر داری اور یاکاری کی بنیاد پڑ سکتی ہے اور یہ امور حقیقی اتحاد کے حق میں سم قاتل کا کام دیتے ہیں۔ کیونکہ خفت کی فضا میں مصالحت دوستی اور یگانگت نشوونما نہیں پاسکتے۔ ہاں نفاق کو ترقی ہوگی کیونکہ اگر مختلف مذاہب کے پیرو اپنے اختلافی مسائل کا ذکر نہ کریں گے تو ان کی زبانیں ان کے دلی جذبات کی

ترجمان نہ ہونگی حق کو چھپانے اور راستی پر پردہ ڈالنے سے ہندی قوم کی فلاح اور بہبودی نہیں ہو سکتی۔ مسٹر گاندھی خود فرماتے ہیں کہ:

"عدم تشدد کا یہ مطلب نہیں کہ ہم حق کو اپنے آپ سے یاد دینا سے چھپائیں" (ہریجن ۳ فروری ۱۹۳۰ء)۔

مشترکہ عقائد کو بیان کرنے اور اختلافی مسائل کو چھپانے میں ایک بڑا خطرہ یہ ہے کہ فریقِ ثانی کو یہ خیال ہو جاتا ہے کہ فریقین میں درحقیقت کوئی فرق نہیں۔ اور یوں فریقِ ثانی کو آلو بنایا جاتا ہے۔ اور وہ غریب اس خیال میں ہوتا ہے کہ تمام دنیا اس کی ہم خیال ہے لیکن ہر صحیح العقل شخص کو اس قسم کی ابلہ فریبی اور خود فریبی کی زہریلی فضا سے نکلنا چاہیے۔ اس کا یہ فرض ہے کہ ان اصحاب کے عقائد کی جو اس سے اختلاف رائے رکھتے ہیں جانچ پڑتال کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اپنے عقائد کی بھی ساتھ ہی تائید یا تردید ہو جائیگی۔ لیکن اگر خفا کا پردہ فریقین کے خیالات میں حائل ہوگا تو منافقانہ رویہ کی ترقی ہوگی اور کوئی قوم نفاق کی بنیاد پر شاہراہ ترقی پر گامزن نہیں ہو سکتی۔

ہم دلی ازہم زبانی بہتر است (مولانا روم)

کر لے۔ چونکہ مذاہب عالم میں کوئی حقیقت ایسی نہیں جو تمام مذاہب میں پائی جائے پس اگر ہم مبلغین رواداری کے قضایا کو مان لیں تو ہم کو لازمی طور پر یہ ماننا پڑا کہ حقیقی دیندار وہ شخص ہے جو کسی شے پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ حق تو یہ ہے کہ ایسے اشخاص مذہب کو ایک نہایت فرومایہ اور سیچ شے خیال کرتے ہیں۔ پس کیا دینی و علم و عمل کی کم مائیگی مذاہب عالم کے اتحاد کی بنیاد ہو سکتی ہے؟

بفرض محال اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں کہ تمام مذاہب میں ایک عنصر ہے جو ادیان عالم میں مشترک ہے تو اسکی مثال ایسی ہوگی جس طرح کل انسانوں کے جسم کا ڈھانچہ ایک ہی قسم کا ہوتا ہے۔ لیکن محض ڈھانچہ کی بناء پر کوئی صحیح العقل شخص یہ نہیں کہیگا کہ دنیا بھر کے انسان یکساں طور پر عاقل، مالدار وغیرہ ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

کیا یہ بات درست ہے کہ تمام بڑے مذاہب خدا کو مانتے ہیں، مسیحیت کی مانند خدا کی اُبت اور انسانی اُخت و مساوات کی تعلیم دیتے ہیں۔ مسٹر گاندھی مانتے ہیں کہ بدھ مذہب دنیا کے بڑے

مصنوعی رواداری کے حامی کہتے ہیں کہ دینی امور میں فقط اُن عقائد کا ذکر کرنا چاہیے جو تمام مذاہب میں مشترک ہیں۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ تمام مذاہب میں ایک ایسا عنصر ہے جو گویا ان کا واضع اقل ہے جب ہم ادیان عالم کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم کو کوئی ایسی بات نہیں ملتی جو تمام ادیان میں مشترک طور پر موجود ہو۔ مثلاً افریقہ کی مُردم خوار اقوام کے مذاہب یا خود ہندوستان کے اصلی باشندوں کے مذاہب یا دیگر جاہل وحشی جنگلی اور پست اقوام کے مذاہب - ہندومت ، بدھ مت ، کنفوشیس مت ، شنٹومت ، یہودیت ، زرتشت مت ، اسلام اور مسیحیت وغیرہ کیا شراکت اور مناسبت ہے؟

ان سب میں کیا شے ہے جو ان تمام مذاہب میں موجود ہے اور جس کی موجودگی کی وجہ سے یہ تمام مذاہب یکساں طور پر حق اور راست سمجھے جاتے ہیں۔؟ سچ تو یہ ہے کہ جو شخص مختلف اقسام کے مذاہب سے سطحی واقفیت بھی رکھتا ہے وہ ان میں سے بعض پر "مذہب" کے لفظ کا اطلاق کرنے سے بھی ہچکچائے گا۔ چہ جائیکہ وہ ان تمام مذاہب کو یکساں طور پر صحیح اور برحق تسلیم

ہندومت کے مرکب مذاہب

اہل ہنود کا یہ خیال ہے کہ حق اور صداقت ایک سمندر کی طرح ہے جس میں چاروں طرف سے مختلف دریاؤں کے پانی گرتے ہیں اور اس کو زیادہ گہرا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ زمانہ حال کے تعلیم یافتہ ہندوؤں کا نبی سری اربند و کہتا ہے "ہر مذہب نے نوع انسان کو فائدہ پہنچایا ہے، چنانچہ بُت پرست مذاہب نے بُت تراشی سے اور اپنی مذہبی رسوم سے انسان میں خوبصورتی کی حس بڑھائی ہے۔ مسیحیت نے الہی محبت اور انسانی اُخوت کا سبق دیا ہے، بدھ مت نے پاکیزگی، ملائمت اور حمدلی کی تلقین کی ہے، یہودیت اور اسلام نے دینی وفاداری اور مذہبی غیرت کا سبق سکھلایا ہے، اور یہ تمام مذاہب ایک مذہب میں ملا دیے جائیں تو ایک کارِ عظیم سرانجام پا جائے۔"

ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہندومت میں مختلف اور متضاد عقائد بدویوش رہتے ہیں، ان کی فلسفیانہ پیچیدگیوں اور منتطقیانہ نتائج غور و فکر نہیں کیا جاتا، تمام مذاہب کو درست سمجھا جاتا ہے۔ پس ہمارے ملک میں مختلف زمانوں میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ مختلف مذاہب کے اچھے اصولوں کو لے کر ایک نیا مرکب مذہب

مذاہب میں سے ہے۔ لیکن وہ نہ خدا کا قائل ہے نہ مکاشفہ کا۔ اور نہ اس کی تعلیم کسی الہامی کتاب میں درج ہے۔ اسلام خدا کو بنی نوع انسان کا باپ نہیں مانتا اور نہ ابوت الہی کی تعلیم قرآن میں ملتی ہے۔ قرآن تو اخوت انسانی کا بھائی قائل نہیں۔ ہاں اُخوت اسلامی کا قائل ہے۔ اور کیا ہندومت خود کسی قسم کی اخوت یا خدا کی ابوت کو مانتا ہے؟ پس ظاہر ہے کہ ہم کسی حالت میں بھی تمام مذاہب کو یکساں طور پر صحیح اور حق نہیں مان سکتے۔

۶

مسٹر گاندھی خود کہتے ہیں کہ "میں ہندو کتبِ مقدسہ کی کوئی ایسی بات ماننے کو تیار نہیں جو عقل اور اخلاق کے منافی ہو"۔ پس ان الفاظ سے انہوں نے خود ایک قید لگادی اور صداقت اور بطلت کا ایک معیار قائم کر دیا۔ اگر مسٹر گاندھی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس معیار سے ہندو مذہب کی کتب مقدسہ کی جانچ پڑتال کریں تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اسی معیار سے وہ مختلف مذاہب کی جانچ پڑتال کر کے کھوٹے کو کھرے سے جدا کر دے۔ لیکن مسٹر گاندھی دوسروں سے یہ حق چھین کر آمرانہ طور پر تمام مذاہب عالم کو یکساں قرار دیتے ہیں۔

کے قائم ہونے کے پانچ برس بعد ۱۸۳۳ء میں یہ عالی ہمت شخص اس دارفانی سے رحلت کر گیا۔

ہمارے مشہور ہم وطن اور مادرِ ہند کے مایہ ناز سپوت شاعر اعظم ڈاکٹر ٹیگور اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ "ہندو، بدھ، مسلم اور مسیحی ہندوستان میں ایک دوسرے سے برسپیکار نہ ہوں بلکہ چاہیے کہ یہ مذاہب ہمارے ملک میں ایک دوسرے سے مل کر ایک نئی شکل اختیار کر لیں۔"

۳

ان اصحاب کی یہ خواہش ہے کہ ہندومت اور مسیحیت میں یوں مصالحت ہو جائے کہ ہندو روایات کا درخت جوں کا توں قائم رہے اور اس میں مسیحیت کا پیوند لگ جائے تاکہ اس میں روحانی پہل نمودار ہو جائیں۔ چنانچہ مسٹر گاندھی نے یہ کوشش کی ہے کہ کلمتہ اللہ کے اصولوں کو آپ کی شخصیت سے جدا کر کے ان کو ہندوستان کی تمدنی اقتصادی اور سیاسی ترقی کا ذریعہ بنادیں۔ آپ نے منجئی عالمین کے پہاڑی وعظ کے اصولوں سے ہندومت کے مُردہ قالب میں زندگی کا دم پھونکنے کی ہزار کوشش کی ہے لیکن آپ کا نام رہے کیونکہ

جاری کیا جائے تاکہ مذاہبِ جنگ کا خاتمہ ہو جائے، چنانچہ اکبر بادشاہ نے "دین الہی" جاری کیا تھا جس میں اُس نے اسلام ہندومت اور مسیحیت کے اصولوں کو یکجا کیا تھا، لیکن یہ دین چند روز رہا اور اکبر کی موت کے ساتھ ہی اُس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

۲

۱۸۲۸ء میں مرحوم راجہ رام موہن نے برہمو سماج کی بنیاد ڈالی اس نے ویدانت، اپنشدوں، قرآن اور انجیل میں سے ان اصولوں کو یکجا کر دیا جو اس کو بھلے نظر آئے۔ وہ ایک عالم شخص تھا جس نے قرآن عربی میں اور انجیل جلیل کا یونانی زبانی میں مطالعہ کیا تھا۔ اس نے ویدوں کا اور اپنشدوں کا سنسکرت سے بنگالی زبان میں ترجمہ کیا۔ فارسی میں ایک کتاب "تحفته الموحدین" لکھی جو مورتی پوجا کے خلاف تھی۔ ایک اور کتاب "نصائح مسیح" لکھ کر اپنے اپناے وطن کو انجیل جلیل کی تعلیم سے واقف کرایا۔ اس بے نظیر شخص نے پچپن سال کی عمر میں برہمو سماج کی بنیاد ڈالی جس کا اصول یہ تھا کہ تمام موحد بانیاں مذاہب کی عزت اور قدر کی جائے اور ان کی تعلیمات کو بنظرِ وقعت دیکھا جائے۔ ہندومت کی اصلاح کی جائے اور جس مذہب میں جو تعلیم اچھی ہو اس پر عمل کیا جائے۔ سماج

گندم از گندم بروید جوزجو

ہندومت کے درخت میں مسیحیت کا پیوند نہیں لگ سکتا۔
خود کلمتہ اللہ نے فرمایا ہے:

"کورے کپڑے کا پیوند پُرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا۔ نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیگا یعنی نیا پُرانی سے اور وہ زیادہ پھٹ جائیگی" (مرقس ۲: ۲۰)۔

ہندومت اور مسیحی عقائد کا یکجا ہونا محالِ عقلی ہے۔ کیا برہما ذاتِ مطلق یا ذاتِ کل انجیل کا آسمانی باپ ہو سکتا ہے جو کائنات اور انسان سے محبت کرتا ہے؟ کیا الہی ذات اور انسانی ذات کی یگانگت محبت کی یکتائی ہوگی یا اُس ذات میں فنا ہونے کی یکتائی ہوگی؟ ظاہر ہے کہ از روئے منطق ان دو مختلف اور متضاد تصورات میں مصالحت کو ہونا محض خام خیالی ہے۔ پس سیدنا مسیح کی اخلاقی تعلیم اور ہندو نظریہ کائنات مل کر ایک مرکب نہیں بن سکتا اور اگر نے گا تو اُس کے پاؤں کا ٹھہ کے پاؤں ہونگے اور مثل مشہور ہے کہ: پائے چوبیس سخت بے تمکین بود

سیدنا مسیح کی اخلاقی تعلیم سیدنا مسیح کی ذات اور مسیحی تصورِ خدا سے جُدا نہیں کی جاسکتی اور مسیحی تصورِ خدا مسیحی

نظریہ کائنات کی بنیاد ہے۔ ہندو نظریہ کائنات اور مسیحی نظریہ کائنات یکا یک جا ہونا اجتماع الضدین ہے۔

سطور بالا سے ظاہر ہے کہ ہندو مصلحین انتہائی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہندومت کو اس کے بے ہودہ اصولوں سے پاک کر کے کسی ن کسی طرح اس مردہ تن میں زندگی کا دم پھونکیں۔ لیکن یہ مصلحین دیگر مذاہب کے اصولوں کو محض ملمع کاری کی خاطر اس مت کو جلا دینے کے لئے اختیار کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی کتب یا اصولوں کو خیر باد کہنے کو تیار نہیں۔ مثلاً برہمو سماج اُنشدوں کو آریہ سماجیوں نے ویدوں، رام کرشن پرہم ہمس کے پیروں نے ادویت کو ہندومت کی بنیاد قرار دیا ہوا ہے۔ ہر ایک نے یہ کوشش کی ہے کہ ہندومت کے جنگل میں ایک راہ نکالی جائے جو ہندوؤں کو اس جنگل سے باہر لے جائے۔ لیکن ان کوششوں کو کامیابی کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ہندومت کی بے درپے اصلاحی کوششیں اہل ہنود کے عوام کو تسخیر نہ کر سکیں اور نہ اُنہوں نے ہندو عوام الناس کو متاثر کیا۔ چنانچہ سو اسو سال کے عرصہ میں برہمو سماج والوں کی تعداد کبھی ایک لاکھ سے زائد نہ ہوئی اور رام کرشن کے پیروں کو صرف چند ہزار نفوس ہیں۔ ہندوستان کی پچاس کروڑ آبادی میں سے صرف

اس کو ان پر غالب آنے کا فضل ادا کر سکیں۔ مجرد اصول اپنے اندر یہ اثر اور طاقت نہیں رکھتے کہ گنہگار شخص کی مردہ قوتِ ارادی میں اپنا مسیحائی دم پھونک کر نئی جان ڈال دیں۔ چنانچہ "بھاگوت گیتا" میں ارجن کہتا ہے:

"اے کرشن - میرا من نہایت بے چین ہے۔ وہ تندُ رو ہے اور نہایت ہی سرکش ہے اور میرے بس کا نہیں رہا۔ میرے لئے اس کو روکنا ایسا ہی مشکل اور دشوار ہے جیسے آندھی کو" (۲:۳۳)۔ اور کرشن جی خود اقبال کرتے ہیں کہ:

"ہزاروں انسانوں میں سے بمشکل ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو کمالیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہزاروں اہل کمال میں سے بصد مشکل ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو میری حقیقت سے واقف ہوتا ہے" (۲:۷)۔

پس برہموسماج اور اس قسم کے دیگر تمام مرکب مذاہب مثلاً بھائی مذہب وغیرہ جو مجرد اصول ہدایات ارشادات اور اصول کا مجموعہ ہوتے ہیں اپنے اندر زندگی نہیں رکھتے اور نہ وہ اپنے مقلدین کو زندگی عطا کر سکتے ہیں۔

معدودے چند اشخاص کا اصلاح یافتہ ہندومت کے ساتھ تعلق رکھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ان ہندو اصلاحی تحریکوں میں زندگی کا دم نہیں ہے۔ لیکن جب مسیحیت کا پیغام اہل ہنود کے عوام الناس میں گیا تو اچھوت ذات کے لوگ متاثر ہو کر جوق درجوق مسیحی کلیسیا میں شامل ہونے لگے۔

۴

ہم "مسیحیت کی عالمگیری" کے باب چہارم میں ثابت کر آئے ہیں کہ اگر کوئی مذہب صرف اعلیٰ ترین اصولوں کا مجموعہ ہونے پر ہی کفایت کرتا ہے تو اس میں یہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ بنی نوع انسان کو طاقت قوت اور توفیق عطا کر کے اس قابل بنا سکے کہ وہ ان اصولوں پر چلنے مجرد اصول اور احکام کا وجود نجات نہیں دے سکتا کیونکہ مجرد اصول اس بات کے اہل نہیں ہو سکتے کہ وہ کسی گنہگار انسان کی کھوئی ہوئی قوتِ ارادی کو از سر نوبال کر سکیں۔ اعلیٰ ترین اصول اور احکام ہدایت کا رستہ بتلا سکتے ہیں۔ نیک اور بد میں تمیز کر کے انسان کو کسی نیک نصب العین کا راہ دکھا کر نصیحت کر سکتے ہیں کہ وہ اس پر چلنے اور مجرد اصول یہ اثر اور توفیق نہیں عطا کر سکتے کہ کسی گنہگار شخص کو اس کے گناہوں سے چھٹکارا دلوا کر

سے زور دیتے ہیں اور ہر مذہب کی خصوصیت اس تاکید اکید کا نتیجہ ہے پس کسی مذہب کی خصوصیت اُس خاص مذہب کے ساتھ مخصوص نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر ایک مذہب کی خصوصیات کو تمام مذاہب عالم کا ایک حصہ تصور کرنا چاہیے ہر مذہب کو چاہیے کہ دیگر مذاہب کو اپنی خصوصی تعلیم اور دیگر خصوصیتوں میں شریک کرے۔ اس جلسہ کے خیال میں اس قسم کے طرز عمل سے تبدیلی مذہب کی بھی ضرورت جاتی رہیگی۔

تبدیلی مذہب کے مخالفین کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ مذکورہ بالا فقرات اس بات کے شاہد ہیں کہ ان اصحاب نے اپنے خیالات کی تنقیح و تنقید کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اول یہ بات غلط اور حقیقت کے خلاف ہے کہ مذاہب کا اختلاف محض کسی خاص پہلو پر زور دینے اور اُس پر تاکید کرنے کی وجہ سے ہے۔ مثال کے طور پر بدھت ، ہندومت، اسلام اور مسیحیت کے بنیادی اصول کو لیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ ان کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں اور اختلاف محض مختلف پہلوؤں پر تاکید دینے کی وجہ سے ہے؟ ہر شخص جو ان مذاہب سے سطحی واقفیت بھی رکھتا ہے جانتا ہے کہ ان مذاہب کے باہمی اختلافات

علاوہ ازیں کسی مذہب کی ساخت اس قسم کی نہیں ہوتی کہ اُس کے ایک جز کو نکال کر دوسری جگہ لگایا جاسکے۔ مذہب ایک ایسا کل ہوتا ہے جس کے اجزا میں وہی تعلق ہوتا ہے جو بدن اور اُس کے اعضا میں ہوتا ہے۔ ہم ایک بدن کی ٹانگ اور دوسرے کے بازو اور تیسرے کا سر اور چوتھے کا دھڑ اُن کے جسموں سے الگ کر کے ایک نئے انسان کا جسم نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح ہم ہندو مذہب کا اچھا اصول چھانٹ کر اور اسلام کا ایک دوسرا اصول چن کر اور مسیحیت کا تیسرا اصول لے کر اور اُن کو باہم یکجا کر کے ایک زندہ مذہب نہیں بنا سکتے۔ یہ مختلف اصول ایک دوسرے سے بے ربط اور بے جوڑ کاٹے ہوئے اعضا کی طرح مردہ ہونگے اور اس ایجاد کردہ مرکب مذاہب میں یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ کسی میں زندگی کا دم پھونک سکے۔

بین الاقوامی جماعت International Fellowship کا ساتواں جلسہ دسمبر ۱۹۳۹ء میں ہوا۔ اس جلسہ میں یہ قرار پایا کہ مختلف مذاہب کا اختلاف اس وجہ سے ہے کہ وہ مختلف پہلوؤں پر تاکید

مذہبی کتب وید اپنشد اوربھاگوت گیتا میں گناہ کا احساس نمایاں نہیں۔ اس کے برعکس ان کی نظر میں گناہ مایا ہے۔ اہل ہنود کو گناہ کا بوجھ نہیں ستاتا بلکہ وہ سنسار کی غلامی کو محسوس کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کرم سے کس طرح رہائی حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ گناہ سے نہیں بلکہ جنم لینے سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں:

"وہ جو جنم اور مرن سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔۔۔۔۔ وہ نجات پاتے ہیں" (۷: ۲۹)۔ جب وہ جو جسم کے اندر رہتا ہے تینو گوں کو چھوڑ دیتا ہے اور جنم اور مرن دکھ اور ضعیفی سے چھٹ جاتا ہے۔ وہی امرت جیل پیتا ہے (۱۳: ۲۰)۔

یہی حال دیگر مذاہب کا ہے۔ ہم منطق کے کس اصول سے بُدھ مت کی اگناستک فنائیت ویدوں کی فطرت اہل یہود کے خدا کی احدیت قرآن کی شریعت اور انجیل کے خدا کی محبت کو ایک ہی نظام میں منظم کر سکتے ہیں؟ ان مختلف مذاہب میں اگر ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے تو دوسرے کا مغرب کی طرف ہے وہ ایک ہی قطار میں کس طرح ہم مدوش ہو کر ایک ہی رُخ چل سکتے ہیں؟

بنیادی اور اصولی ہیں۔ دوم۔ یہ بنیادی اختلافات ان مذاہب کی خصوصیات میں سے ہیں اور یہ حد فاصل کا کام دیتے ہیں۔ ان اصولی اختلافات کی وجہ سے اسلام کے ارکانِ مذاہب ہندومت کے ارکان سے جداگانہ ہیں اور مسیحیت اپنی خصوصی تعلیم کی وجہ سے دیگر مذاہب سے مختلف ہے۔ بالفاظِ دیگر کسی مذہب کی خصوصی تعلیم اس کا امتیازی نشان ہے۔ دری حال اس اجلاس کی قرارداد کے الفاظ کہ کسی مذہب کی خصوصی تعلیم اس کی خصوصیت کا حصہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ ہر مذہب کو چاہیے کہ دیگر مذاہب کو اپنی خصوصی تعلیم اور دیگر خصائص میں شامل اور شریک کرے۔ اجتماع الضدین اور خرافات کا مجموعہ ہیں۔

۷

ہمیں یہ امر فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مختلف مذاہب عالم ایک ہی سوال کے مختلف جوابات نہیں بلکہ مختلف سوالات کے مختلف اور متضاد جوابات ہیں۔ پس وہ کسی فلسفہ کے اصول کے مطابق ایک ہی نظام میں منظم نہیں کئے جاسکتے۔ مثلاً اہل یہود کی کتب گناہ کے احساس سے پُر ہیں اور وہ اس سوال کا جواب ہیں کہ گناہ سے نوع انسانی کس طرح نجات حاصل کر سکتی ہے؟ لیکن اہل ہنود کی

" جب کبھی دھرم میں زوال آتا ہے اور ادھرم کا سراونچا ہوتا ہے اُس آن میں اوتار کا روپ دھار کر دنیا میں آتا ہوں تاکہ راستباز کی حفاظت کروں اور گنہگاروں کا ناس کروں، دھرم کو مستحکم کرنے کی خاطر میں بار بار جنم لیتا ہوں۔۔۔۔ میں کسی سے نفرت نہیں رکھتا اور نہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں" (چوتھا باب)۔

لیکن سیدنا مسیح نے اس دنیا میں جنم لیا تاکہ گنہگاروں کو بچائے "خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے" (یوحنا ۳: ۱۶)۔

پس مختلف مذاہب کو ہم نہ اصول کے لحاظ سے نہ ان کی اصطلاحات کی سطحی مشابہت کی وجہ سے ایک نظام میں منظم کر کے ایک نیا مرکب مذہب ایجاد کر سکتے ہیں۔

۸

اگر تمام مذاہب انسانی کوششوں کا نتیجہ ہوتے۔ تب یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم مختلف ممالک واقوام کے تجربوں اور اصولوں کو یکجا کر کے اُن کو کانٹ چھانٹ کر ایک نیا مذہب بنا سکتے جو مختلف اصولوں کو معجونِ مرکب ہوتا۔ لیکن جیسا ہم

بعض اوقات ہم کو مسیحیت اور ہندو ازم میں ایک ہی طرح کے مشترکہ الفاظ ملتے ہیں جس سے انسان کو اس قسم کا دھوکا ہو سکتا ہے مثلاً دونوں تجسم کے قائل ہیں لیکن جب ہم ان مشترکہ الفاظ کی تہ کو پہنچتے ہیں تو ہم کو آسمان اور زمین کا فرق نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر تجسم اور اوتاروں کے سوال کو لیں۔ ہندومت انسان کو خدا بتلاتا ہے لیکن مسیحیت اس کے برعکس کہتی ہے کہ خدا نے انسانی شکل اختیار کی۔ ہندومت انسا کو خدا بنا کر اُس میں تکبر اور غرور پیدا کرتا ہے اور اُس کی اخلاقی اور مذہبی حس کو مردہ کر دیتا ہے۔ لیکن مسیحی عقیدہ انسانی زندگی کے ہر شعبہ کی تقدیس کرتا ہے۔ ہمارے مبارک خداوند کے الفاظ " میں اور باپ ایک ہیں" (یوحنا ۱۰: ۳۰)۔ انسانی روح کے اعلیٰ ترین معراج کا اظہار ہیں لیکن رام کرشن پرم ہمیں اور سوامی دیویکانند کے الفاظ جن کا سطور بالا میں اقتباس کیا گیا ہے اس روحانی حالت کی عین ضد ہیں۔ مسیحیت کا خدا کوئی مجرد تصور نہیں بلکہ "عمانویل" ہے "یعنی خدا ہمارے ساتھ" علاوہ ازیں ہندوؤں کے اوتاروں کے آنے کی غرض اور مسیح کے مجسم ہونے کی غرض میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن کہتا ہے:

فرض ہے کہ اس بشارت کے پیغام کو تمام وکمال دنیا کے گوشہ گوشہ تک پہنچائے۔ چونکہ کوئی مسیحی مسیح کے بغیر خود زندہ نہیں رہ سکتا۔ لہذا وہ اس خیال کو بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کے ابنائے جنس جو اس کے گوشت اور خون ہیں مسیح کے بغیر زندگی بسر کریں۔

سطور بالا میں بتلاچکے ہیں۔ مذہب انسانی ایجاد کا نام نہیں اور نہ وہ کسی انسان نے بنایا ہوا ہے۔ مذہب انسانی مساعی جمیلہ کا مرہون احسان نہیں ہوتا بلکہ حقیقی مذہب خدا کی بخشش ہے جس کو ہم ایمان کے وسیلے حاصل کرتے ہیں۔ بالخصوص مسیحیت خدا کا مکاشفہ ہے۔ وہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کا وجود انسانی فطرت پر منحصر نہیں ہے "جو اوپر سے آتا ہے وہ سب سے اوپر ہے جو زمینی ہے وہ زمین ہی سے ہے اور زمین ہی کی کہتا ہے" (یوحنا ۳: ۳۱)۔ دیگر مذاہب میں اور مسیحیت میں اس لحاظ سے بعدالمشرقین ہے۔ دیگر مذاہب کے بغیر بھی انسان خدا کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن مسیحیت کے بغیر خدا کی معرفت اور اس کا حقیقی علم ناممکن امر ہے۔ مسیحی ایمان کے اجزا ایسے نہیں کہ ان کے ساتھ انسان جو چاہے سو کرے یا ایک جزو کی جگہ دوسرے پیوند کر دے۔ وہ ایک انجیل ہے جس کی منادی تمام اقوام عالم میں کی جاتی ہے وہ ایک خوشی کی خبر ہے کہ خدا خود گنہگار کی خاطر مجسم ہوا۔ وہ ایک پیغام ہے جو روئے زمین کے افراد کے لئے ہے۔ جس طرح خوشی کی خبر اور پیغام میں کتروبیونت نہیں کی جاسکتی اسی طرح مسیحیت میں کتروبیونت کا امکان نہیں ہے۔ ہر مسیحی کا

باب دوم

ہندو فلسفہ اور مذہبی رواداری

ہم نے گذشتہ باب میں یہ بتلایا تھا کہ جو لوگ ہندو دائرہ میں ہیں اُن کے لئے کسی خاص عقیدہ کا پابند ہونا لازم نہیں۔ ویدوں کا ماننے والا ہندو ہے اور اُن کو نہ ماننے والا بھی ہندو کہلاتا ہے۔ کروڑوں دیوتاؤں کو ماننے والا ہندو اور ایک خدا کو ماننے والا بھی ہندو، اور خدا کے وجود سے انکا رکنے والا بھی ہندو کہلاتا ہے۔ اپنشدوں اور سمرتیوں کو ماننے والا اور نہ ماننے والا بھی ہندو کہلاتا ہے۔ گور رکھشا کرنے والا بھی ہندو اور مسٹر گاندھی کی طرح گائے کو مرواڈالنے والا بھی ہندو کہلاتا ہے۔ پس ان کے لئے تمام مذاہب یکساں اور برابر ہوتے ہیں۔ ویدوں کے ماننے والے کے مذہب کو اُن کو نہ ماننے والوں پر فوقیت نہیں۔ ایک خدا کو ماننے والا کا مذہب بُت پرست کے مذہب سے بہتر نہیں ہوتا۔

ہندو فلسفہ کا بھی امتیازی نشان مذہبی رواداری ہے۔ ہندو ہندو فلسفہ عام طور پر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ناستک اور آستک۔ ناستک

فلسفہ ویدوں کو الہامی نہیں مانتا اور تین قسم کا ہوتا ہے۔ جین ناستک اور چارواک ناستک۔ آستک فلسفہ چھ قسم کا ہے۔ (۱)۔ کپل کا سمکھیا اور (۲)۔ پاتنجلی کا یوگ سوتر۔ اگرچہ دونوں فلسفے بعض باتوں میں متفق ہیں لیکن یوگ سوتر ایشور کو آتما سے الگ شے مانتا ہے اور یوگ عمل پر زور دیتا ہے پر سمکھیا ایشور کو نہیں مانتا۔ (۳)۔ جیمنی کا پورویمانسا درحقیقت فلسفہ نہیں ہے کیونکہ ویدوں کے اُس حصہ کی شرح ہے جس کا تعلق قربانیوں کے ساتھ ہے۔ (۴)۔ اتر میمانسایا ویدانت سوتر یا برہم سوتر لفظ ویدانت کے معنی ہیں "وید کا آخر" یعنی اپنشد۔ اس فلسفہ میں اپنشد کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اس کی سب سے قدیم شرح شنکر آچاریہ کی شرح ہے اور وہ اتنی مقبول ہے کہ بالعموم ویدانت سے مطلب شنکر کی شرح لیا جاتا ہے جو ہمہ اوستی خیالات کے مطابق لکھی گئی ہے لیکن دوسرے لوگوں نے برہم سوتر کی جو شرح لکھی ہے اور جس کو ویشنو اور شو اور رامایت وغیرہ مانتے ہیں وہ ہمہ اوستی خیالات کے خلاف ہے۔ کیونکہ وہ ثنویت کے قائل ہیں اور خدا اور دنیا کو ایک ماننے کی بجائے دو مختلف ہستیاں مانتے ہیں۔ ان لوگوں میں رامائج، ولہ، مدھو، سری کٹھ وغیرہ مشہور شارح ہیں جنہوں نے برہم

⁷ See Das Gupta, History of Indian Philosophy Vol.1

جاتی ہے اور ہندو فلسفہ کے اصول سے کرم اور تناسخ کے اصول مراد ہوتے ہیں۔ پس ہم اسباب میں صرف ان پر بحث کرنے پر اکتفا کریں گے۔ اس بحث سے ہمارا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہندو مذہب و فلسفہ کے اصول قرآنی اور انجیلی اصول سے جدا اور مختلف ہیں اور یہ اختلاف اس قسم کا ہے کہ دونوں قسم کے اصول برابر طور پر صحیح اور درست نہیں ہو سکتے اور چونکہ یہ اصول ایک دوسرے سے کلیتہً متضاد ہیں۔ لہذا دونوں کا صحیح ہونا محال عقلی ہے۔ اگر ہندومت کے اصول فلسفہ فی الحقیقت درست ہیں تو مسیحیت کے اصول باطل ہیں۔ لیکن اگر مسیحیت کے اصول درست ہیں تو ہندو فلسفہ کی بنیادوں کے غلط ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔

۲

ہندو فلسفہ ہمہ اوستی مذہب ہے اور بالفاظ پروفیسر سورلے (Sorley) اس مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ:

"ہر انفرادی شخص اپنی اپنی جگہ پر اپنے مخصوص طور و طریقہ سے اُس وحدت الوجود کی مظہر ہے جو کل بھی ہے۔ اس کل میں ایک ایک شے کی جگہ مقرر ہے اور یہ جگہ اس کے وجود کے

سوتروں کی ایسی تشریح کی ہے جو شنکر کی شرح کے متضاد ہے۔ ان میں سے رامانج کا فلسفہ زیادہ مشہور ہے۔ (۵۔) گوتم کانیا سوتر منطق پر اور (۶۔) کناڈ کا ویس شکھ سوتر علم طبعیات اور علم بعد الطبیات پر زور دیتا ہے۔

مندرجہ بالا مختصر بیان سے ناظرین پر ظاہر ہو گیا ہوگا کہ جس طرح ہندومت کے کوئی مخصوص عقائد نہیں۔ اسی طرح ہندو فلسفہ اصولوں کے کسی خاص مجموعہ کا نام نہیں۔ جس طرح ایک ہندو مذہبی امور میں جس اصول کو چاہے مان سکتا ہے اور جس کا انکار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اسی طرح فلسفیانہ امور میں ہندو جس اصول کو چاہے مان سکتا ہے اور جس کا انکار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ وہ کسی مذہب یا اصول کا پابند نہیں ہوتا۔ پس اس کے لئے ہر قسم کے مذاہب اور ہر قسم کے فلسفیانہ خیالات برابر ہوتے ہیں۔

یہاں ہم ہندو فلسفہ کی تفصیلی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے۔ کیونکہ ہم کو اس رسالہ میں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہندو فلسفیانہ خیالات کا اثر ہمارے موضوع پر کیا ہے؟ فلسفیانہ خیالات کے اختلاف کے باوجود بالمعوم ہندو فلسفہ سے مراد شنکر کی ویدانت لی

"ہندومت شامی مذاہب کی اس دیوانگی سے پاک ہے کہ نجات صرف کسی ایک مذہب میں ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لئے چند مخصوص عقائد کا ماننا لازمی ہے کیونکہ ان کا منکر جہنم کا سزاوار ہو جاتا ہے۔"

پروفیسر صاحب موصوف کے خیالات ہندو فلسفہ اور ہندو مذہب کے اصول یا قضایا کے منطقی نتائج ہیں۔ اگر ہمہ اوستی قضایا کو مان لیا جائے تو مذہبی مصالحت اور رواداری ایک ایسی بدیمی بات ہو جاتی ہے جو ثبوت کی محتاج نہیں رہتی۔ چونکہ ہر شے اپنی اپنی جگہ اپنے مخصوص طور و طریقہ سے ایک ہی کل کی مظہر ہے لہذا ہر مذہب اپنی اپنی جگہ قابل قدر ہے اور تمام مذاہب کے بانی اور ان کے اصول اپنے اپنے مخصوص طریقہ سے اسی ایک کل کے مظہر ہیں لہذا وہ یکساں طور پر وقعت کے قابل ہیں اور کسی مذہب یا اس کے بانی کو کسی دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔

پروفیسر رادھا کرشن کا یہ خیال ہے کہ جس طرح کسی زمانہ میں سیاسی دنیا میں ایک جمعیت الاقوام کا وجود تھا اسی طرح مذاہب عالم کی ایک فیڈریشن یا وفاق (جمعیت المذاہب) ہونی چاہیے۔ لیکن پروفیسر صاحب اس امر کو فراموش کر دیتے ہیں کہ

لئے لازمی ہے خواہ وہ شے مادی ہو یا روح سے متعلق ہو۔ خواہ وہ انسان ہو یا کپڑا ہو۔ خواہ وہ ایک مقدس فرد ہو یا گنہگار ہو۔"

چونکہ اس وحدت کل میں ہر ایک شے اپنے مخصوص طریقہ سے مطلق کی مظہر ہے۔ اس کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ سب مذاہب اپنی اپنی یکساں طور پر حق اور راست تسلیم کئے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے مایہ ناز فلاسفر اور مسلم الثبوت اُستاد پروفیسر رادھا کرشن کہتے ہیں:

"مختلف مذہبی روایات درحقیقت مختلف زبانیں ہیں جن کے ذریعہ مذہب کی حقیقت پیش کی جاتی ہے۔ اگرچہ زبانوں میں اختلاف ہے تاہم سب کا مفہوم ایک ہی ہوتا ہے۔ عبادت کے تمام طریقے موثر اور بامعنی ہیں خواہ بظاہر وہ ہم کو لغو اور بے معنی خرافات ہی نظر آئیں گے" Idealist View of Life, p.119-22

اس نامور فلاسفر کے خیال میں ہندومت کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ:

"وہ صلح آمیز نظر سے ہر ایک بات کو قبول کر لیتا ہے اور کسی ایک جامد عقیدہ پر اور فتنہ ایمان نہیں رکھتا" Hindu View of Life, p.59

اسی کتاب میں ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں:

ہندومت کے برعکس مسیحیت ایک مکاشفہ ہے جو کامل ہے اگرچہ ہمارے فہم اس کامل طور پر سمجھنے سے قاصر ہوں لیکن ہمارے ادراک اور فہم کے ناکامل ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ مکاشفہ بھی غیر مکمل ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ ہم خدا کی ذات کو نہیں جان سکتے۔ لہذا ان کو اس بات میں مطلق تامل نہیں ہوتا کہ وہ مسیح کو یا کرشن کو یا شو کو یا رام کو یا کالی کو خدا مان لیں لیکن مسیحیوں کے نزدیک مسیح ان لاتعداد مظہروں میں سے خدا کا ایک مظہر نہیں۔ بلکہ ان کا یہ ایمان ہے کہ خدا نے اپنی ذات کا کامل مکاشفہ عطا کیا ہے۔ جو صرف سیدنا مسیح اور صرف سیدنا مسیح میں ہے۔ لہذا وہ ان تمام اوقات کو فرضی اور غیر مکمل جا کر ان کو رد کرتے ہیں:

خدا اور کائنات کا رشتہ

گذشتہ باب میں ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے تین بڑے مذاہب یعنی ہندو ازم، اسلام اور مسیحیت میں بنیادی اور اصولی فرق ہے اور چونکہ ان میں اصولی فرق ہے لہذا وہ تینوں یکساں طور پر صحیح نہیں ہو سکتے۔ مثلاً اگرچہ تینوں مذاہب اپنے اپنے مخصوص عقائد کے مطابق خدا کو مانتے ہیں تاہم خدا کی ذات

جمعیت الاقوام میں تمام اقوام کی حیثیت یکساں ہوتی ہے اور وہ سب سیاسی طور پر خود مختار ہوتی ہیں۔ لیکن جب مذاہب عالم میں بنیادی اور اصولی فرق ہیں تو ان کا پلہ یکساں نہ رہا۔ پس بعض مذاہب راست اور بعض باطل ہوئے۔ جمعیت المذاہب کے وجود کے لئے لازم ہے کہ تمام مذاہب یکساں طور پر اقوام عالم کی طرح خود مختار ہوں اور ان کے بنیادی اصول ایک ہی ہوں۔ ہم گذشتہ باب میں دیکھ چکے ہیں کہ ادیان عالم کا کسی ایک اصول پر بھی اتفاق نہیں ہے۔ دریں حالت ہم مذاہب عالم کے مجمع کثیر کی جمعیت المذاہب کی ایک لڑی میں کس طرح منسلک کر سکتے ہیں؟ جرمن فلاسفر بیرن فون ہیوگل Baron Von Hugel درست کہتا ہے کہ:

"یہ بات غلط ہے کہ تمام مذاہب یکساں طور پر درست ہیں اور یکساں طور پر پاکیزہ ہیں اور یکساں طور پر پھلدار ہیں۔"

حق تو یہ ہے کہ مسیحیت ہندومت کی طرح ایک فلسفہ نہیں بلکہ انجیل یعنی خوشخبری ہے۔ وہ ہرکس و ناکس کے لئے جو نفس امارہ کا غلام ہو چکا ہے ایک بشارت کا پیغام ہے جو اس کو بتلاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔

حکمت و فلسفہ کا ریست کہ پایا نش نیست

یسلی عشق و محبت بدبستانش نیست

اُس کی ذات اس کائنات کا علاوہ اور اس کے باہر موجود نہیں۔
ہمہ اوست یہ جواب ہندومت کا ہے۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں
کرشن کہتے ہیں:

"میں سب کو کرنے والا بُود اور نابُود ہوں۔ سب سے اعلیٰ
مالک اور مختار ہوں۔ مجھ میں سب عالم اس طرح گوندا پڑا ہے
جس طرح منکے کسی ہار میں پروئے ہوتے ہیں۔ میں آب میں رس
ہوں۔ انسان میں طاقت ہوں۔ مہروماہ میں نور ہوں۔ ویدوں میں
اونکار ہوں۔ اکاش میں شبد ہوں۔ مٹی میں بُوہوں۔ آتش میں جلن
ہوں۔ سب عالم میں جان ہوں۔ میں خود ہی عابد ہوں خود ہی
معبود ہوں اور خود ہی عبادت ہوں۔ دانائوں میں دانائی ہوں۔
موجودات میں تخم ہوں۔ حشمت والوں میں حشمت ہوں طاقت
ور میں طاقت ہوں انسان میں شہوات ہوں" (۷: ۱ تا ۲۶)۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ خدا کی ذات ایسی منزہ صفات ہے کہ
وہ مخلوقات سے کلیتہً بالا اور برتر ہے۔ خدا ایک ایسی پاک ہستی ہے
کہ اُس کے ساتھ کائنات کی کامل رفاقت ناممکن اور محال ہے یہ
جواب اس کا ہے۔

وصفات کی نسبت اُن کے تصورات میں بعدالمشرقین ہے۔ اگر یہ
سوال کیا جائے کہ خدا اور کائنات کے درمیان کیا رشتہ اور تعلق ہے
تو ہندومت اور اسلام اور مسیحیت کے جوابات مختلف اور متضاد
ہونگے۔ اگر ہندوازم یا اسلام کا جواب درست ہے تو مسیحیت کا جواب
لاکلام غلط ہوگا لیکن اگر مسیحیت کا جواب درست ہے تو ہندومت
اور اسلام کے جوابوں کے غلط ہونے میں کسی قسم کی گنجائش نہیں
رہ سکتی کیونکہ اصول منطق کے مطابق اجتماع الضدین محال عقلی
ہے۔ انشاء اللہ اس باب میں ہم یہ ثابت کر دکھائینگے کہ مذکورہ بالا
سوال کے جوابات میں سے صرف مسیحیت کا جواب ہی اصول
منطق و فلسفہ کے مطابق راست اور درست ہے اور ہندوازم اور اسلام
کے جوابات غلط ہیں۔

۲

خدا اور کائنات کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس سوال کے تین
مختلف اور متضاد جواب ہیں:

پہلا جواب یہ ہے کہ خدا کائنات میں ساری اور طاری ہے
جو کچھ ہم کو حواس کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے سب اُس کا مظہر ہے:

ع۔ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

اگر دوسرے جواب یعنی اسلام کا جواب صحیح ہے کہ خدا کی ذات اس قدر مزہ صفات واقع ہوئی ہے کہ وہ کائنات سے کلیتہً برتر و بالا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ انسان ایسی صفات رکھنے والے ہستی سے کسی طرح بھی حقیقی رفاقت میں رکھ سکتا۔ قرآن کا خدا ایک ایسا ہبیت ناک مطلق العنان بادشاہ ہے جس کے سامنے انسان لرزہ باندہام رہتا ہے۔ آقا اور غلام میں کوئی حقیقی رفاقت نہیں ہو سکتی۔ سیدنا مسیح نے کیا خوب فرمایا ہے:

" غلام نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے " (یوحنا ۱۵: ۱۵)۔
 یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہ دونوں مختلف اور متضاد نظریہ ایک ہی نتیجہ پہنچتے ہیں کہ خدا اور انسان میں باہمی رفاقت امر محال ہے۔ کیونکہ ہمہ اوستی ادوائت ویدانت اصول کے مطابق صرف خدا یا برہما ہی حقیقی وجود رکھتا ہے اور باقی تمام چیزیں جن کا تعلق زمان و مکان کے ساتھ ہے مایا اور دھوکا ہیں۔

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا
 اسلام کے مطابق خدا اپنی کائنات سے اس قدر بلند و بالا اور برتر ہے کہ اس کی حقیقت کے سامنے انسانی زندگی کی کچھ حقیقت یا قدر وقعت نہیں رہتی۔ پس تمام اشیا جن کا تعلق زمان و مکان کے

پہلے جواب کے مطابق فطرت اور مافوق الفطرت میں کوئی امتیاز نہیں۔ سب کچھ اسی کا ظہور ہے۔ اس نظریہ کے مطابق مذہب کا یہ کام ہے کہ کثرت کے پردے کو چاک کر دے اور انسان کو وحدت کی حقیقت تک پہنچا دے۔ تغیرات کا یہ عالم ہے۔ اور یہ دھوکا نہ صرف ہمارے انفرادی زندگی میں بلکہ کائنات میں بھی پایا جاتا ہے۔ مذہب کا یہ کام ہے کہ اس دھوکے اور سراب کو دور کر کے ہم کو وحدت الوجود سے ملادے لیکن یہ ظاہر ہے کہ اگر خدا اپنی کائنات میں ساری وطاری ہے تو ہم ایسی ہستی کے ساتھ کسی قسم کی حقیقی رفاقت نہیں رکھ سکتے۔ ہندو فلسفہ کے نزدیک نوع انسانی اُس مسرف بیٹے کی طرح ہے جو اپنے باپ کے گھر سے دور مایا کی پھیلوں سے اپنا پیٹ بھرتا ہے لیکن جب وہ باپ کے گھر واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے تو باپ کا گھر خالی پڑا دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی باپ ہے نہیں جو اپنے گم گشتہ بیٹے کو گالے لگالے۔ ہمارا اور ذات مطلق کا وجود ایک ہی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتا پس اس قسم کے رشتہ کو لفظ "رفاقت" سے منسوب کرنا درحقیقت الفاظ "رفاقت" اور "رفیق" کو ترور مرور کر ایک بے معنی لفظ بنا دینا ہے۔

ساتھ ہے۔ بے حقیقت ہیچ اور بے معنی ہو جاتے ہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان رفاقت بے معنی ہو جاتی ہے کیونکہ خالق کی ازلی مرضی اور اٹل ارادہ کے سامنے مخلوق کی فانی مرضی اور انسانی ارادہ کے لئے کوئی جگہ نہیں رہتی۔

اگر خدا کائنات سے صرف برتروبالا ہے اور اس کی ذات کی طرف سے بے نیاز اور بے پروا ہے تو اس کی ہستی محض ایک تماشہ بین یا ناظر کی سی ہے جس کا کام عالم شہود کا مشاہدہ کرنا ہے اور بس۔ اس قسم کا الٰہی تصور ہماری روحانی جدوجہد میں ممد و معاون ہو سکتا ہے۔ کیا اس میں یہ طاقت ہو سکتی ہے کہ ہماری کشمکش میں ہم کو راست نصب العین کو حاصل کرنے کی جانب راغب کر سکے؟

۳

تیسرا جواب مسیحیت کا جواب ہے۔ مسیحیت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا نے اس کائنات کو اپنے کلام کے ذریعہ خلق کیا ہے (یوحنا ۱: ۳)۔ وہ کائنات کے اندر ہے (یرمیاہ ۲۳: ۲۳)۔ اور اس سے بلند و بالا اور پرے بھی ہے (زبور ۱۸۳: ۱۸) گو تمام مخلوق خدا میں جیتے اور چلتے پھرتے ہیں اور اسی میں وجود رکھتے ہیں (اعمال ۱۷: ۲۳ تا

۲۸)۔ تاہم خدا اور کائنات کا باہمی تعلق گل اور جز کا سا نہیں ہے۔ خدا اس کائنات میں ساری اور طاری ہے اور ساتھ ہی ماوراء بھی ہے۔ وہ ایک ایسی وحدت الوجود ہستی ہے (استثنا ۴: ۳۵)۔ جو غیر مشخص نہیں ہے بلکہ جو شخصیت کی صفات ہم میں محدود طور پر موجود ہیں وہ محض اس وجہ سے ہیں کیونکہ وہ خدا میں لا محدود طور پر موجود ہیں خدا روح ہے (یوحنا ۴: ۲۴) اور اس کی ذات محبت ہے (یوحنا ۴: ۸، ۱۶) وہ ایک کامل ہستی ہے (متی ۵: ۳۸)۔ زبور ۹۹: ۹ وغیرہ)۔ برحق ہے (یوحنا ۱۷: ۳) نیکی کا سرچشمہ ہے اور سراسر نیک ہے (زبور ۲۵: ۸)۔ متی ۱۹: ۱۷ وغیرہ) گو وہ ذات مطلق قادر قدیم (خروج ۲: ۳) علیم، خیر اور ہر جا حاضر و ناظر ہے (زبور ۳۹: ۱ تا ۶) تاہم اس نے انسان کو ایک خود مختار ہستی ہونے کی عزت بخشی ہے۔ اور اس کو غافل خود مختار بنا کر اس بات کا اہل بنایا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت رکھ سکے۔ یہ ذات مطلق کوئی مجرد تصور نہیں۔ بلکہ یہ واجب الوجود ہستی بنی نوع انسان کا باپ ہے (متی ۶: ۹ وغیرہ)۔ جس نے ایمانداروں کو اپنے فرزند ہونے کا حق بخشا ہے (یوحنا ۱: ۱۲)۔ پس کل دنیا کے ایماندار خواہ وہ کسی ملک قوم نسل یا رنگ کے ہوں خدا باپ کی رفاقت

انسانی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد ہے کیونکہ اسی رفاقت کی وجہ سے انسانی روح کے تمام قویٰ بڑھتے اور نشوونما پاتے ہیں^۸۔

اسلام کے عقائد کے برعکس مسیحیت کا یہ عقیدہ ہے: "اگرچہ خدا اپنی کائنات سے کہیں بلند و بالا اور برتر ہے تاہم اُس کو پسند آیا کہ انسان کی زندگی اور روح کو وہ اس قدر وقعت دے کہ یہ مشّتِ خاکِ سپیچ اور بے حقیقت ہونے کی بجائے کائنات کی سب سے بیش قیمت شے متصور ہو (متی ۱۶: ۲۶- مرقس ۸: ۳۶)۔ خدا نے انسان سے اس قدر محبت رکھی کہ اس نے انسانی نجات کو پورا کرنے کے لئے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی دریغ نہ کیا (یوحنا ۳: ۱۶)۔ خدا اپنے بے حد رحم اور فضل کی وجہ سے گنہگار انسان سے محبت کر کے اس کو توبہ کی جانب مائل کرتا ہے (لوقا ۱۵ باب) تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کر کے خدا کے ساتھ حقیقی رفاقت رکھ سکے۔

ہندو فلسفہ ایک غیر مشخص طاقت کو مانتا ہے۔ لیکن مسیحیت کے مطابق خدا کے ساتھ ہمارا اُس قسم کا تعلق نہیں جو علمِ ریاضی کی کسی صداقت یا فلسفہ کے کسی اصول کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس خدا اور انسان کا باہمی تعلق اُس رشتہ کی

حاصل کر سکتے ہیں۔ اس رفاقت کی مثال ایسی ہے جیسی دنیاوی باپ اور بیٹے میں رفاقت ہوتی ہے۔ یعنی یہ رفاقت دو آزاد فاعلِ خود مختار ہستیوں میں رفاقت ہے۔ پس وحدت الوجود بنی نوع انسان کے لاتعداد افراد کے ساتھ حقیقی رفاقت رکھتا ہے۔ کائنات کی کثرت دھوکا اور سراب یا مایا نہیں بلکہ اس کثرت کا وجود خارجی حقیقت رکھتا ہے اور اشرف المخلوقات میں حقیقی طور پر یہ صلاحیت موجود ہے کہ خدا کے ساتھ بغیر اپنی ذات کو قائم بالذات میں فنا کئے حقیقی رفاقت رکھ سکے۔

"ہماری رفاقت باپ کے ساتھ اور اس کے حبیب سیدنا مسیح کے ساتھ ہے (یوحنا ۱: ۳)۔

مشہور جرمن فلاسفر پروفیسر آٹوہم کو بتلاتا ہے کہ: ہر ملک میں وہ تمام مذاہب جن کی بنیاد محض عقل یا اخلاقیات پر ہے سسکیاں بھر رہے ہیں اور صفحہ ہستی سے حرفِ غلط کی طرح مٹتے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ وہ مذہب لے رہا ہے جس کی بنیاد وہ روحانیت پر ہے کیونکہ ان میں سرے سے وہ اپیل موجود نہیں جو اس خیال میں موجود ہے کہ ایک ایسی واحد ہستی کے ساتھ رفاقت رکھی جائے جس کو جاننا اور جس سے محبت رکھنا

⁸ Otto, Idea of the Holy

ہوسکتے لہذا وہ قضایا جن کے یہ نتائج ہیں یعنی مختلف مذاہب کے اصول بھی یکساں طور پر درست اور صحیح نہیں ہوسکتے۔ اگر خدا اور انسان میں رفاقت ممکن ہوسکتی ہے اور اگر یہ رفاقت مذاہب کا حقیقی نصب العین ہے تو یقیناً ہندو ازم اور اسلام کے جوابات میں صداقت نہیں اور مسیحیت نے ایسا راستہ کھول دیا ہے جس سے خدا اور انسان میں رفاقت ہوتی ہے اور یہ قربت روز بروز ترقی کر کے انسانی زندگی کی تقدیس کرتی ہے۔

۴

ادوایت ویدانت کے عقیدہ کے مطابق اس دنیا کی ہستی حقیقی وجود نہیں رکھتی۔ بقول شخصہ

عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

چونکہ برہم آتما ہی ایک واحد ہستی ہے جو حقیقی ہے پس دنیا ایک ہیج اور بے معنی شے مایا رہ جاتی ہے جس سے کنارہ کشی کرنا ایک لازمی امر ہے کیونکہ صرف تارک الدنیا ہو کر ہم واحد ہستی تک پہنچ سکتے ہیں جس کا نام برہما ہے۔ اسی طرح اسلام کے اللہ کے ارادہ اور رضا کے سامنے انسانی ہستی بے معنی رہ جاتی ہے لَآ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ کُلُّ شَیْءٍ ہَالِکٌ اِلَّا وَجْہُہُ لَہُ الْحُکْمُ وَاِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ خدا کی ذات کے سوا

مانند ہونا چاہیے جو ایک فاعل خود مختار کا دوسرے فاعل خود مختار شخص کے ساتھ ہوتا ہے اور جو ہمارے روزمرہ کے مشاہدے میں آتا ہے۔ مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب کبھی انسان خدا کے ساتھ رفاقت و قربت کا تعلق قائم رکھنے سے قاصر رہتا ہے وہ کسی علمی یا عقلی مغالطہ کا شکار نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس طریقہ کار سے ہم کسی غلط علمی نتیجہ پر نہیں پہنچتے۔ بلکہ ہم خدا کی محبت سے روگردانی کرتے ہیں۔

اب غبی سے غبی شخص پر بھی یہ ظاہر ہے کہ ہندومت اور اسلام کے جوابات اور مسیحیت کے جوابات میں بعدالمشرقین ہے۔ مقدم الذکر مذاہب اپنے اپنے نقطہ خیال سے اُس بات کا انکار کرتے ہیں جس پر مسیحی اصول اس قدر اصرار کرتے ہیں۔ دریں حال ہم کس منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ تینوں جوابات یکساں طور پر صحیح ہیں؟ کوئی صحیح العقل انسان مذکورہ بالا تمام فلسفیانہ نظریوں کو یکساں طور پر درست اور راست نہیں مان سکتا کیونکہ یہ مختلف نظریہ جات نہ صرف مختلف ہیں بلکہ از روئے منطق متناقض اور متضاد ہیں۔ لیکن وہ مختلف مذاہب کے اصول کے منطقی نتائج ہیں۔ چونکہ یہ نظریہ جات یکساں طور پر درست اور صحیح نہیں

سررادھا کرشن کے نظریہ زندگی کا اس قدر مخالف ہے کہ جس شے کو سر موصوف ہندومت بتلاتے ہیں وہ ہندومت نہیں ہے کیونکہ مایا کی تعلیم ہندو مذہب کا جزو لاینفک اور ہندو فلسفہ کی روح رواں ہے۔ لیکن اگر ان اصلاحی کوششوں کو پرکھا جائے تو ہم پر یہ ظاہر ہو جائیگا کہ ان مصلحین کے فلسفہ میں بھی برہما اور ذاتِ مطلق کا انسان اور کائنات سے کسی قسم کا حقیقی تعلق واسطہ یا رشتہ نہیں۔ ان اصحاب کی نئی شرح کے الفاظ کی سطح کے نیچے وہی قدیم عقیدہ ادویت و مایا ملتا ہے جس کی تنقید سطور بالا میں کی گئی ہے۔

اس رشتہ کا اثر اخلاقیات

اگر کائنات اور انسانی زندگی محض مایا سراب اور دھوکا ہے اور حقیقت سے یکسر معریٰ ہے تو خواہ ہم اس نتیجہ پر ادویت ویدانت کی راہ سے اور خواہ اسلام و قرآن کی راہ سے پہنچیں۔ بہر حال انسان کے فاعل خود مختار ہونے کا انکار لازم آتا ہے۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں:

"تمام کرم انسان کی سرشت کے گنوں کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں لیکن نادان ہنکار کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اُن کا کرنے والا میں ہوں" (۳: ۲۷)۔ "اس سنسار میں ایک لحظہ بھر کے لئے بھی کوئی

سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اسی کی حکومت ہے اور اسی کی طرف سے تم سب کو لوٹ جانا ہے" (قصص آیت ۸۸)۔ پس دو مختلف اور متضاد مذاہب ہندومت اور اسلام جن میں بظاہر بعد المشرقین نظر آتا ہے بلا آخر ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں اور ہم کو ای ایسی ہستی پر ایمان لانے کی دعوت کرتے ہیں جس کے سامنے کائنات دنیا اور انسان بے حقیقت اور بے مایہ چیزیں ہیں۔

اہل ہنود کو یہ احساس ہے کہ اُن کا مذہب اور فلسفہ اُن کو اس مشکل میں مبتلا کرتا ہے۔ بالخصوص یہ بات ڈاکٹر رابندراناتھ ٹیگور جیسے روشن ضمیر انسان اور سررادھا کرشن جیسے فاضل عالم سے چھپ نہیں سکتی لہذا یہ دونوں اصحاب موجودہ علم اور حالات کی روشنی میں ہندو فلسفہ کی نرالی تفسیر کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر موصوف ادوائت کی نسبت فرماتے ہیں کہ:

"اس کی تعلیم محبت ہے یعنی کائنات اور خدا کے ساتھ یکتائی ہے"۔^۹

سررادھا کرشن لفظ "مایا" سے مطلب "بھید" لیتے^{۱۰} اور یوں مایا کی تعلیم کو ہندومت اور فلسفہ سے خارج کرتے ہیں لیکن ہندومت

^۹ Tagore, Letters to a Friend.p.71

^{۱۰} Idealist View of Life.p.344

اسلامی تعلیم کے مطابق صرف ایک ہی رضا ہے جو اس کائنات میں درحقیقت کا پرواز ہے اور وہ رضائے الہی ہے۔ انسان کا ارادہ کوئی اصلیت و حقیقت نہیں رکھتا۔ اس تعلیم کا لازمی نتیجہ مسئلہ تقدیر پر ایمان ہے۔ پس انسان فی الحقیقت فاعلِ خود مختار نہیں رہتا۔ ہندوؤں کے اصول کرم کے مطابق انسان کی زندگی نیچرا اور فطرت کے قانون کی غلام ہے جو مقررہ اور غیر مبدل طور پر منظم ہے۔ اسلام میں انسان کی زندگی رضائے الہی اور تقدیر کی زیر دست زنجیروں میں جکڑی پڑی ہے کیونکہ کائنات میں تقدیر الہی کے سوا کوئی دوسری طاقت کام نہیں کرتی اور لفظ اسلام کے معنی برضائے الہی گردن خم کردن" ہے۔ ہم نے اس مضمون پر اپنی کتاب "دین فطرت - اسلام یا مسیحیت؟" میں مفصل بحث کی ہے۔ پس ناظرین کی توجہ اس رسالہ کی طرف مبذول کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔

چونکہ ہندومت اور اسلام میں انسانی زندگی اصلی معنوں میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہے لہذا تمام اخلاقی مساعی اور کوششیں جو انسان اپنی روحانی ترقی کو حاصل کرنے کے لئے بدل و جان کرتا ہے

شخص بغیر کرم کئے نہیں رہ سکتا کیونکہ پر کرتی کے گن ہر ایک شخص کو خاص کرم کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ لاچار ہو کر ان کو کئے جاتا ہے" (۳: ۵)۔ اے ارجن - تم اپنی ذات کے کرم کی وجہ سے مقبذ ہو۔ جو چیز تم مایا کی وجہ سے نہیں کرنا چاہتے۔ وہ تم کو لاچار ہو کر مجبوراً کرنا پڑے گی۔ خدا تمام موجودات میں موجود ہے۔ اور مایا کی طاقت سے وہ تمام لوگوں کو گھمار کے پہیہ کی طرح گھماتا ہے" (۱۸: ۶۰ تا ۶۱)۔

ادوائت ویدانت کا فلسفہ کرم کے اصول کے ساتھ وابستہ ہے جس کے مطابق انسان کی زندگی کا مستقبل حال پر اور حال ماضی پر اور ماضی اس سے پہلے کہ ماضی بعید پر منحصر ہے۔ اندریں حالات یہ بات انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی کہ وہ فاعل خود مختار ہو۔ کیونکہ انسان کی زندگی علت و معلول کے سلسلہ کی زنجیروں میں جکڑی جاتی ہے۔ اور اس قدو سلاسل سے مخلصی حاصل کرنا امر محال ہے کیونکہ یہ ویدانتی قضایا اور کرم کے اصول کا منطقی نتیجہ ہے۔ پس ہمارے ہندو بھائی نومیت اور اثر آفرینی اور خود تاثری کے ذریعہ اس سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔

کر کے یا حقیقی عالم شہود کو دھوکا قرار دے کر اخلاقی کوشش اور روحانی ترقی نہیں کر سکتے۔

۴

ہندو فلسفہ میں بدی جہالت کی مترادف ہے اور نیکی گیان کی مترادف ہے۔ پس بدی روح کا مرض نہیں بلکہ محض مایا ہے جو گیان کے ذریعہ دور ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن جی کہتے ہیں:

"سب سنسارتینوں گنوں سے بنی ہوئی چیزوں کی وجہ سے مجھ کو نہیں جان سکتے۔ اس مایا کو جو گنوں کی وجہ سے چھیدنا دشوار امر ہے لیکن صرف وہی جو ایسا کر کے پار ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس آسکتے ہیں لیکن بدکار وہ ہیں جن کی بدھی ماری جاتی ہے۔ وہ میرے پاس نہیں آتے۔ کیونکہ مایا کا اثر ان کی عقلوں پر ہوتا ہے اور وہ اُسور ہوتے ہیں۔ (۷: ۱۳ تا ۱۵)۔"

"میرے نور سے جل اگیان کی تاریکی دور ہو جاتی ہے (۱۰: ۱۱)۔" ویدانت کے نزدیک بدی اور جہالت ایک ہی شے ہے۔ اور دونوں بے حقیقت ہیں۔ اسلام میں بھی بدی اور نیکی دونوں کا وجود اللہ کے قادر ارادہ کی وجہ سے ہے۔ "اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے

سراسر بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جو اسر تاپا محض دھوکا فریب اور مایا ہے یا جس میں انسانی زندگی ایک بے مایہ شے تصور کی جاتی ہے اخلاقی کشمکش اور روحانی جدوجہد ایک بناوٹی اور مصنوعی جنگ سے زیادہ و جت نہیں رکھ سکتی کیونکہ ان کے قضایا کے مطابق حقیقت میں کوئی عمل واقع نہیں ہوتا اور جو واقع ہوتا نظر آتا ہے۔ وہ محض نظر آفرینی اور مایا کا نتیجہ ہے۔ ہماری حقیقت خود ایک سایہ سے زیادہ و جت نہیں رکھتی ہے پس جس اخلاقی نصب العین کو تصور یا مطمع نظر کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی سایہ سے زیادہ و جت نہیں رکھ سکتا۔

پروفیسر ٹیلر سچ "کہتا ہے کہ:

"جب ہم کائنات کے نظریہ سے فطرت کو یا مافوق الفطرت کو خارج کر دیتے ہیں تو ہماری اخلاقی زندگی کا ستیاناس ہو جاتا ہے۔" ہماری اخلاقی زندگی درحقیقت ہماری تمام اخلاقی کوششوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی پہلی منزل فطرت ہے اور آخری منزل خدا ہے۔ ہم زندہ خدا کو اپنی زندگی سے الگ کر کے یا اُس کو خارج

سمجھتا ہوں تو داغ کورند زاہد
مگر رند اسکو دلی جانتے ہیں

دریں صورتِ حالات اخلاقی کشمکش اور روحانی جنگ بے
معنی الفاظ رہ جاتے ہیں اور بدی کی طاقتوں سے جنگ کر کے اُن پر
غالب آنا ایک فضول امر ہو جاتا ہے۔

۶

مندرجہ بالا نظریہ جات کے برعکس مسیحیت ہم کو یہ تعلیم
دیتی ہے کہ بدی مایا اور دھوکا نہیں بلکہ ایک زبردست حقیقت ہے
جو ہم کو انسانی تعلقات کے ہر گوشہ میں ملتی ہے (رومیوں پہلا
باب) ہم کو حکم ہے کہ "بدی سے نفرت رکھو نیکی سے لپٹے
رہو" (رومیوں ۱۲: ۹)۔ نیکی کے ذریعہ سے بدی پر غالب آؤ (رومیوں
۱۲: ۲۱)۔ "کیونکہ جو بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے" (یوحنا ۲:
۴)۔ پس بدی کی طاقتوں سے جنگ کرنا ہمارا مقدم فرض
ہے (افسیوں ۶: ۱۱ وغیرہ)۔ مسیحیت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ بنی
نوع انسان کی حالت کو سدھارنا اور خلقِ خدا کی خدمت کرنا انسان کی
سعادتِ دارین کا باعث ہے (متی ۲۵ باب) ہندو مذہب اور فلسفہ
جو دنیا اور زمان و مکان کے تعلقات کو مایا قرار دیتا ہے وہ کس طرح اس

اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پس ان دونوں عقیدوں کے
مطابق بدی ایسی دشمن نہیں جس کے ساتھ جنگ کرنا اور جس کو
مغلوب کرنا انسان کا فرض اولین ہو۔ ظاہر ہے کہ اس نظریہ کا اثر
ہماری روحانی جدوجہد اور کشمکش پر پڑتا ہے۔ کیونکہ انسان کا یہ
اولین فرض نہیں رہتا کہ بدی کی طاقتوں کے ساتھ حتی الوسع جنگ
کرے۔

۵

علاوہ ازیں اسلامی اور ہندو عقیدوں کے مطابق بدی کا وجود
اس دنیا سے نہیں مٹ سکتا۔ کیونکہ وہ ان عقائد کے مطابق لازمی شے
ہے۔ چونکہ اسلام کا خدا نیکی اور بدی دونوں کا خالق ہے۔ لہذا بدی
کے وجود کا دنیا سے اٹھ جانا ایک امر موہوم ہے۔ ہمہ اوستی عقیدہ
کے مطابق نیکی اور بدی کا امتیاز کرنا جہالت اور حماقت پر دال ہے
کیونکہ ذاتِ مطلق کا وجود نیکی اور بدی دونوں میں ظہور پکڑتا ہے۔
چنانچہ بھاگوت دیتا میں کرشن کہتے ہیں "میں ہی دغا بازوں کا مکر
ہوں اور نیکیوں کی نیکی ہوں"۔ (۱۰: ۳۶)۔ اور سوامی دیویکانند کہتے ہیں
"گناہ محض ایک دھوکا اور مایا ہے۔ جس کی درحقیقت کوئی ہستی
نہیں۔ کسی انسان کو گنہگار کہنا سب سے بڑا گناہ ہے"۔

چونکہ ہندومت اور فلسفہ میں اخلاقی مساعی جمیلہ کے لئے جگہ نہیں اور اسلام کی تعلیم روحانی جدوجہد کی ممدومعاون نہیں۔ لہذا یہ مذاہب ہندوستان کی حالت کو سدھار نہ سکے۔ سر رادھا کرشن اور سر محمد اقبال مرحوم جیسے فلاسفر بہتیرا زور مار چکے لیکن ناکام رہے۔ دورِ حاضرہ میں ہندوستان اور غیر ممالک میں ہندومت اور فلسفہ پر کسی شخص کی کتابیں اس قدر مقبول عام نہیں ہوئیں جتنی سر رادھا کرشن کی۔ آپ کی انگریزی کتب کا ترجمہ یورپ کی دیگر زبانوں میں بھی ہو گیا ہے۔ ان کتابوں میں آپ نے اپنی خداداد قابلیت کو کام میں لا کر ازحد کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہندومت اور فلسفہ میں اخلاقی جدوجہد اور روحانی کشمکش کے لئے جگہ نکل آئے۔ لیکن آپ باوجود اس قدر لیاقت کے ناکام رہے کیونکہ جس مذہب اور فلسفہ کے آپ نام لیا ہیں۔ اُس میں ازروئے عقل اخلاقی جدوجہد کے لئے جگہ ہے ہی نہیں۔ پس جائے تعجب نہیں کہ ہندو مذہب ہندوستان کی حالت کو سدھار نہیں سکا۔ اس کے فلسفہ کے اصول نے ہندوستان پر افیون کا اسا اثر ڈال رکھا ہے۔ ہندوستان کی گذشتہ ہزاروں سالوں تک تاریخ زبانِ حال سے پکار پکار کر اس مذہب اور فلسفہ کے خلاف صدا ئے احتجاج بلند کر رہی ہے۔ ہمارے ملک

قابل ہو سکتا ہے کہ دنیا کی حالت کو سدھار سکے؟ دریں صورت کوئی صحیح العقل شخص ان دونوں اصولوں کو کس طرح یکساں قبول کر کے دونوں کو برابر طور پر صحیح مان سکتا ہے؟ مسیحیت ہم کو کہتی ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ زمان و مکان کی قیود کے اندر خدا کی بادشاہت کی آمد کے لئے راہ تیار کریں۔ یہ شرف مسیحیت ہی کو حاصل ہے کہ وہ تمام انسانی اعمال و افضال اور تمام دنیاوی تعلقات مثلاً مردوزن کے تعلقات والدین اور بچوں کے تعلقات حاکم و محکوم کے تعلقات وغیرہ کو ابدی زندگی سے متعلق کرتی ہے اور ہم کو تعلیم دیتی ہے کہ ان تعلقات کے ذریعہ ابدی زندگی اسی زندگی میں ہم کو ملتی ہے کیونکہ دنیاوی تعلقات روحانی زندگی کے حقیقی پہلو ہیں چنانچہ مقدس یوحنا کہتا کہ:

"جو کوئی راستبازی کے کام نہیں کرتا وہ خدا سے نہیں اور وہ بھی نہیں جو اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ ہم بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا۔" (یوحنا ۳ باب)۔

ہندو فلسفہ ان کی مساعی جمیلہ میں ممدومعاون نہیں ہے۔ حقوق العباد دراصل خدا کے تصور پر مبنی ہیں۔ ان مصلحین کو ایک ایسے الہی تصور کی ضرورت ہے جو ان کو اصلاح کی جانت تحریک وترغیب دے سکے۔ لیکن اس قسم کا الہی تصور ہندو فلسفہ اور ہندومت میں کالنا در فی المعدوم کا حکم رکھتا ہے۔ ایک بے حرکت اور ساکن اور جامد ذاتِ مطلق کس طرح ان مصلحین کو رحم و محبت ایثار و خدمت کی طرف راغب کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہندومت میں بہترین شخص وہ شمار کیا جاتا ہے جو ہر قسم کے جذبات سے خالی ہو۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں کرشن کہتے ہیں کہ:

"سچا سیاسی وہ ہے جو محبت اور نفرت دونوں سے خالی ہے۔ ایسا شخص نجات حاصل کرتا ہے" (۵: ۳) سیاسی نروان حاصل کرتا ہے (یعنی اسی شخص کی ذاتِ مطلق میں فنا ہو جاتی ہے)۔ جو عرفان حاصل کر کے خواہش اور جذبات سے خالی ہو جاتا ہے" (۵: ۲۶)۔ جو اپنے حواس اور بندھی کو قابو میں رکھ کر مکتی کا طالب ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ کے لئے خواہش خوف اور جذبہ کو مار ڈالتا ہے وہ مکتی پاتا ہے" (۵: ۲۸)۔ جو دووان ہوتے ہیں وہ نہ کسی زندہ شخص کے لئے غم کھاتے ہیں اور نہ کسی مُردے پر افسوس کرتے

کے کروڑوں اچھوت لاکھوں ہندو بیوائیں اور دیگر مظلوم اس مذہب اور فلسفہ کی تمہید سستی کے زندہ گواہ ہیں۔ ہندوستان کے ملک اور قوم کی حالت کبھی بہتر نہیں ہو سکتی جب تک ہندومت اور فلسفہ اپنے کرم اور تناسخ کے عقیدوں کو ترک نہ کریگا اور اپنی موجودہ دھندلی، مہم اور غیر معین شکل بدل کر کوئی دوسری شکل اختیار نہ کریگا۔ ہندوستان کی موجودہ صورتِ حالات مثلاً اچھوت کو اٹھانے وغیرہ میں اصلاح ناممکن ہے تا وقتیکہ ہندومت اپنے اصول کو ترک نہ کرے۔ ہندوستان کے سوشل ریفارمر اور مصلحین ہمیشہ یہی شکایت کرتے رہے کہ ہندومت اور فلسفہ کے اصول ان کی اصلاحی کوششوں میں مداخلت کرتے ہیں۔ ذات پات کی امتیاز قوم کی شیرازہ بندی نہیں کرنے دیتی۔ کرم اور تناسخ کے اصول ہندوستان کی برائیوں مثلاً عورتوں کی پستی، ہندو بیواؤں کی قابل رحم حالت مظلوموں اور اچھوتوں وغیرہ وغیرہ کی ذمہ دار ہیں۔ یہ درست ہے کہ دورِ حاضرہ کے ہندو مسیحی اصول محبت اور مسیحی مبلغین کی خدمت ایثار نفسی سے متاثر ہو کر ان کی حالت کو سدھارنے کی خواہشمند ہیں لیکن ہندو نظریہ کائنات کے طوق و سلاسل کے ثقیل وزن کی وجہ سے ان کی کوششیں بے سود ثابت ہو رہی ہیں لیکن

کلیسیا کا بچہ بچہ جانتا ہے) ناواقف ہیں کہ مذہب نچ کا معاملہ نہیں اور اس کا تعلق نہ صرف خدا اور انسان کے ساتھ ہوتا ہے بلکہ اس رشتہ کا اصلی ظہور ترقی تمدنی معاشرتی اقتصادی سیاسی اور دیگر انسانی تعلقات کے ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ انجیل جلیل میں وارد ہوا ہے۔

"اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ ہم کو مسیح کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے محبت رکھے (۱ یوحنا ۴: ۲۰-۳ وغیرہ)۔"

ہمارے خدا اور باپ کے نزدیک خالص اور بے عیب دینداری یہ ہے کہ یتیموں اور بیوہ عورتوں کی مصیبت کے وقت خبر لیں اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ رکھیں (یعقوب ۱: ۲۷)۔

"جو مجھ کو اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا۔ مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے (متی ۷: ۲۱)۔"

جب سیدنا مسیح اپنے جلال میں آکر قوموں کی عدالت کریں گے تو وہ بعض کو بولیں گے کہ:

"اؤ میرے پروردگار کے مبارک لوگو جو بادشاہی بنائی عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لے لو۔ کیونکہ میں بھوکا تھا،

ہیں (۲: ۱۱)۔ کامل دووان وہ ہے جو نہ خوشی کے وقت خوشنوی کرتا ہے اور نہ دکھ میں پریشان ہوتا ہے۔ وہ خوف اور غصہ اور محبت کے جذبات سے خالی ہوتا ہے وہ ہر امر میں بغیر کسی شے سے محبت کئے زندگی بسر کرتا ہے اور وہ نہ کسی شے کو پسند کرتا ہے اور نہ ناپسند کرتا ہے" (۲: ۵۶)۔ اس شخص کو مکتی پراپت ہوتی ہے جو بغیر کسی جذبہ کے اس کرم کو جو اس کا دھرم ہے کرتا ہے" (۳: ۱۹)۔ وہ جو نہ افسوس کرتا ہے نہ خواہش کرتا ہے نہ شاد ہوتا ہے نہ ناشاد ہوتا ہے۔ وہ جو نیکی اور بیدی دونوں کو چھوڑ دیتا ہے ایسا شخص میرا پیارا بھگت ہے" (۱۲: ۱۷)۔

لیکن زندگی آرزو کا نام ہے۔ ہندو فلسفہ کا تعلق صرف نروان کے ساتھ ہے۔ موجودہ زندگی اور اس کے لواحق سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔ لیکن

خلوت کی گھڑی گذری جلوت کی گھڑی آئی

چھٹنے کی ہے بجلی سے آغوش سحاب آخر

ہندو عقائد کی وجہ سے مسٹر ڈیسائی جیسا سیاست دان کہتا ہے کہ "مذہب کا تعلق خدا اور انسان کے ساتھ ہے۔ اس کا واسطہ انسانی تعلقات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ فقرہ ظاہر کرتا ہے کہ ہندو نظریہ کی وجہ سے مسٹر ڈیسائی اس بات سے (جس کو مسیحی

فلسفہ نہیں ہے بلکہ وہ انجیل یعنی خوشی کی خبر ہے۔ اور ہر کس وناکس کے لئے بشارت کا پیغام ہے۔

سب سے بڑا معیار جس سے ہم مذاہبِ عالم کو جانچ سکتے ہیں یہ ہے کہ ان کی نشوونما اور ترقی اور تاریخ نے دنیا پر کیا اثر ڈالا۔ کسی زندہ مذہب کے اصول کے عملی پہلوؤں کی پڑتال اس سے ہوسکتی ہے کہ اس نے اپنے مقلدین میں کس قسم کی زندگی جاری کی۔ کیونکہ ایمان کا نتیجہ عمل ہے اور مذہب کی علتِ غائی یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی طبعیت طینت کیری کٹر اور خصلت نمودار ہو جائے جس کی وجہ سے بنی نوع انسان سے ایسے اعمال سرزد ہوں جن سے دنیا کی کایا پلٹ جائے۔ کیا ہندومت اور فلسفہ سے یہ کام ہوسکتا ہے؟ تاریخ ہند اس بات کا بانگِ دہل انکار کرتی ہے۔ ہم نے اپنی کتاب دینِ فطرت میں ثابت کیا ہے کہ اسلام اس مبارک کام کے کرنے سے قاصر رہا۔ کامیابی کا سہرا صرف مسیحیت کے سر پر ہے۔ پھر کوئی کس منہ سے کہہ سکتا ہے کہ تمام مذاہب برابر اور یکساں ہیں؟

تم نے مجھے کھانا کھلایا ، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا ، میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا ۔ ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا ، بیمار تھا تم نے میری خبر لی ، قید میں تھا ، تم میرے پاس آئے ، تب دیانتدار جواب میں اس سے کہیں اے مولا ہم نے کب آپ کو بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب آپ کو پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا؟ یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب آپ کو بیمار دیکھ کر آپ کے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے فرمائے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔

مذکورہ بالا چند اقتباسات سے ظاہر ہے کہ ہندوؤں کے برعکس مسیحی اصول کے مطابق مذہب اُس رشتہ سے مترادف نہیں جو خدا اور انسان کے درمیان ہے۔ بلکہ مذہب اُس رشتہ کو اُن دنیاوی تعلقات میں دیکھنا چاہتا ہے جو مختلف انسانوں میں موجود ہیں۔ تمام ادیانِ عالم میں مسیحیت ہی ایک واحد مذہب ہے جو ذاتِ الہی اور انسانی تعلقات کے تصورات اس قسم کے پیش کرتا ہے کہ جو مسیحیوں کو اس بات پر مجبور کر دیتے ہیں کہ مظلوموں زیر دستوں لاچاروں اور مصیبت زدوں کی مدد کریں کیونکہ اُن کا خدا محبت کا زندہ خدا ہے۔ مسیحیت ہندومت کی طرح کوئی

باب سوم

مذہبی رواداری اور قوم کی شیرازہ بندی

ہندوستان کے مذاہب اور فرقہ وارانہ ہنیت

گذشتہ ابواب میں ہم نے دیکھا تھا کہ اہل ہنود اپنے مذہب کے غیر معین اصول اور فلسفہ کی وجہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ تمام مذاہب یکساں طور پر اپنی اپنی جگہ برحق ہیں اور کسی ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ دورِ حاضرہ میں قوم کی شیرازہ بندی کو مدنظر رکھ کر ہمارے لیڈر ہم کو یہی سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ تمام مذاہب یکساں طور پر برحق ہیں اور تمام مذاہب کے بانی یکساں طور پر قابلِ تعظیم ہستیاں ہیں۔ اور مذہبی رواداری کا یہ سبق اس غرض سے سکھایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مختلف فرقوں ملتوں اور جماعتوں کی شیرازہ بندی ہو جائے اور ہندوستان ایک قوم بن جائے۔

۱

یہ صورت حالاتِ زمانہ حال کے سیاسی و جماعتی وجہ سے رونما ہوئی ہے۔ انگلستان ہندوستان پر حکمران ہے۔ اور اس نے

ہندوستان کو ان کے فرقوں کے تناسب کے لحاظ سے حقوق دئیے ہیں۔ پس اس کمیونل اور آرڈیا فرقہ وارانہ تناسب کی وجہ سے ہندی سیاسیات نے فرقہ وارانہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اس اورڈ کی رو سے صرف ایک مذہب کی بناء پر ہی کوئی جماعت اپنے دنیاوی اقتصادی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے۔ پس عہد حاضر میں ہندوستان فرقہ وارانہ جنگوں کی جولان گاہ بنا ہوا ہے۔ وہ ملک جس کو کبھی جنت نشاں کہا جاتا تھا ان جنگوں اور لڑائیوں کی وجہ سے دوزخ کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب دلوں میں شک ہوتا ہے تو باہمی محبت رخصت ہو جاتی ہے اور صلح اور آشتی کی بجائے دشمنی اور عداوت کا دور دورہ ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک اور قوم کی باگ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے جو نفاق کی آگ کو بجھانے کی بجائے اس کو تیز کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ان کو اپنے ذاتی اغراض اور ملی مقاصد پر قومی مفاد کو قربان کرنے میں ذرا باک نہیں ہے۔ یہ دشمنانِ دین مذہب کی آڑ کو خلقِ الہ سے ایسی حرکتیں کرواتے ہیں جو ان کے مذہب کی بدنامی کا باعث ہوتی ہیں

کیونکہ درحقیقت ان کو خدا اور مذہب کا پاس نہیں ہوتا۔ بالفاظ انجیل جلیل۔

"اُن کا خدا اُن کا پیٹ ہے، وہ دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں وہ خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھتے ہیں اور دینداری کی وضع رکھ کر چکنی چپڑی باتوں سے سادہ لوحوں کو بہکاتے ہیں" (رومیوں ۱۶: ۱۸- فلیپوں ۳: ۱۹- ۲ تمطاؤس ۳: ۴)۔

جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مختلف مذاہب کے پیرو بمصداق

ایمان برائے طاعت و مذہب برائے جنگ

فرقہ وارانہ فسادات کو برپا کرنے کی تاڑ میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے فرقہ کے لئے حقوق حاصل کرنے کی خاطر باہمی پر خاش اور جدل کے مو جہ کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور شب و روز آتشِ عداوت کو تیز کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔

کولٹن (Colton) نے کسی جگہ ایسے ہی لوگوں کی نسبت کہا ہے کہ:

"لوگ مذہب کی خاطر دھواں دھار تقریریں کرتے اور بے شمار کتابیں لکھتے ہیں: وہ اُس کی خاطر جنگ و جدل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے مطابق زندگیاں بسر نہیں کرتے:

اخبار سٹیٹسمین کے ایڈیٹر مسٹر آرتھر مور و درست کہتے ہیں کہ: " ہندوستان کے مذہبی اختلافات کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مذہب کا احساس موجود نہیں ہے۔ ہم خدا کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کیونکہ ہم میں خدا کا علم موجود نہیں۔ ہم خدا کی خاطر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ کیونکہ ہم میں خدا کا علم موجود نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خالق اور اس کی خلقت کے درمیان جو دروازہ ہے وہ بند ہو گیا ہے۔ ہندوستان اور دنیا کو ایک نئے پیشوا اور ہادی کی ضرورت ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے۔ تاکہ وہ نوع انسانی کو طمع اور لالچ سے نجات دے اور اس کو ترقی کی راہ پر چلائے" (ٹریبون ۲۶ فروری ۱۹۴۰ء)۔

۲

ہر ذوقِ سلیم رکھنے والے شخص کی طبیعت آئے دن کی مذہبی جنگوں اور فرقہ وارانہ لڑائیوں کی وجہ سے قدرتاً متفر ہو جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ سلیم طبائع پر مذہب کو وہ اقتدار حاصل نہیں رہا جو اس صدی کے آغاز میں تھا۔ بالخصوص صحیح مذاق کے نوجوانوں کا طبقہ مذہب کے نام سے بیزار نظر آتا ہے۔ جرمن فلاسفر شلائرمیخ (Sacheier Macher) نے خوب کہا ہے کہ:

بجائے جھوٹے معبودوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ اور یہ جھوٹے معبود اُن کے خود ساختہ نظریے ہیں۔ بُت پرست کا معبود اس کا خود ساختہ بُت ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان پتھر، چاندی یا سونے وغیرہ کے بتوں سے بیزار ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے بتوں کی بجائے دماغوں کے بنائے ہوئے بتوں کے آگے سر بسجود ہیں۔ پس قومیت اور وطن پرستی نے مذہب اور خدا پرستی کی جگہ غضب کر لی ہے اور قوم کے تصور نے ہندوستانیوں کے دلوں پر وہ اقتدار حاصل کر لیا ہے جو کسی زمانہ میں خدا کے تصور کو حاصل تھا۔ آج کل جس کو دیکھو وہی قوم اور وطن پر فدا ہے۔ قومیت یا وطنیت بجائے خود ایک مستقل مذہب ہو گیا ہے۔ چنانچہ مشہور بنگالی لیڈر آربندو گھوش کہتا ہے کہ:

"قومیت ایک ایسا مذہب ہے جو خدا کی طرف سے ہے۔ قومیت مر نہیں سکتی کیونکہ خدا مر نہیں سکتا۔ خدا جیل خانہ میں بھیجا نہیں جاسکتا۔"

یوں قومیت کے زہریلے جراثیم ہماری زندگی کے ہر شعبہ میں سرایت کر گئے ہیں خواہ وہ شعبہ اقتصادیات سے متعلق ہو یا علم ادب سے خواہ وہ سیاسیات سے اور خواہ مذہب سے متعلق ہو۔ غرضیکہ

"بالعموم ایک پشت اپنے سے پہلی پشت کی غلطیوں کو ایک اور غلطی کرنے سے درست کرتی ہے۔"

گذشتہ پشت مذہب کی اس قدر دلدادہ تھی کہ ہر وقت دعا نمازیگان دھیان میں مصروف دنیاوی ترقی سے بے خبر تھی۔ موجودہ پشت نے اس غفلت شعاری کو یوں درست کیا ہے کہ مذہب اور دین اور خدا کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اس معاملہ میں نوجوان طبقہ ملک روس کی پیروی کر کے مذہب کو زندگی کے ہر شعبہ سے خارج کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس طبقہ کا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ قوم پرستی اور وطن پرستی ہے اور یہ مذہب ایک جارحانہ صورت اختیار کر رہا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ان کی نظر میں مذہبی اصول کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں اور بالفاظِ مسٹر گاندھی:

"سیاسیات کے اژدہا نے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔"

ہندوستانی قوم کا اُس دن خاتمہ سمجھو جس روز بد خدا اور مذہب کے لئے اس ملک میں جگہ نہ رہی۔ ہمارے نوجوان خدا کو بھول گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے پرستش کرنی نہیں چھوڑی کیونکہ پرستش انسانی فطرت کی طبیعت میں داخل ہے۔ لہذا وہ سچ خدا کی

تمام امورِ زندگی کو قومیت کی کسوٹی اور معیار سے پرکھا جاتا ہے۔
چنانچہ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے ہیں کہ:

"جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے جس طرح میں جادو ٹوٹے، پر یقین نہیں رکھتا۔ اسی طرح میں مذہب کو بھی نہیں مانتا اور نہ اُس میں کوئی فائدہ دیکھ سکتا ہوں۔"

اور ہندوستان کے ہر گوشہ سے ہمارے نوجوان آنا و صدقاً پکاراٹھتے ہیں۔ کیونکہ قومیت اور وطنیت کا جذبہ اُن میں جوش زن ہے۔ ہمارے ان نوجوانوں کو سکولوں اور کالجوں میں دینی تعلیم نہیں ملتی جس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کی مذہبی حس میں حرکت نہیں رہی۔ اور وہ خدا اور مذہب کی اہمیت کے منکر ہو گئے ہیں۔ اس کا اثر ان کی خوادرخصلت پر پڑ گیا ہے اور اب وہ دورِ حاضرہ میں جس کو دیکھو وہی روتا ہے کہ نئی پود میں ضبط اور ذمہ داری کا احساس نہیں رہا!!

ہم محبِ وطن کا نصب العین یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قوم کی شیرازہ بندی کی جائے۔ چونکہ بظاہر مذہب اس شیرازہ بندی کی راہ میں ہے لہذا دو قسم کے خیالات پیدا ہو گئے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ مذہب سے اس قدر متنفرد ہو گئے ہیں کہ وہ مذہب کا قلع قمع

کردینا چاہتے ہیں۔ وہ روس کی نظیر پیش کر کے کہتے ہیں کہ جب سے روس مذہب کی قید سے آزاد ہوا ہے۔ وہ ترقی کی دوڑ میں بیش از بیش ہے اور ہندوستان بھی کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ جب تک خدا اور مذہب ملک بدر نہ کیا جائیگا۔ گویا خدا کو ہندوستان سے نکال کر ہندوستانی قوم ترقی کر سکتی ہے!

دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو اس حد تک جانا نہیں چاہتے پس یہ قومی لیڈر فرقہ وارانہ فسادات کو مٹانے کے لئے کہتے ہیں کہ ان فسادات کی اصل جڑ فرقہ وارانہ تناسب ہے۔ جو برطانیہ نے آمرانہ حیثیت سے کیا ہے۔ جب کسی فرقہ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس تناسب کی وجہ سے اس کو زیادہ اقتصادی اور سیاسی حقوق مل جاتے ہیں۔ پس کسی مذہب کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ کہ وہ اپنی جماعت کو تبلیغ و تحریص کے ذریعہ بڑھاسکے۔ یہ صورت تب پیدا ہو سکتی ہے جب ہم یہ مان لیں کہ کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر فوقیت حاصل نہیں اور یہ اصول تب ہی مانا جاسکتا ہے جب ہم اس پر اتفاق کر لیں کہ تمام مذاہب برابر ہیں اور کسی ایک مذہب کے اصول دوسرے سے اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں۔ پس اس بات کا ہر ممکن طور پر پراپیگنڈہ کیا جاتا ہے کہ مذاہب کی تمیز و تفریق

کی اصلی جڑ فرقہ وارانہ تناسب ہے یہ ایک طوق ہے جو برطانیہ نے ملک ہندوستان کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پس لازم تو یہ ہے کہ اس فرقہ وارانہ تناسب کو مٹانے کی کوشش کی جائے تاکہ کسی مذہب و فرقہ کی تعداد کے بڑھنے یا کم ہونے سے اس کے اقتصادی اور سیاسی اقتدار میں سرمو فرق نہ آئے لیکن یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ اس کی بجائے کہ کانگریس اس تناسب کو نابود کرنے کی کوشش کرتی سارا زور اس بات پر لگایا جاتا ہے کہ مذاہب کی تبلیغی مساعی کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اور ہم کو الٹی منطق یہ پڑھائی جاتی ہے کہ تمام مذاہب برابر ہیں۔

۳

ان قومی لیڈروں کے زعم میں مذہب کی ملکی اور قومی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہے اور مذہب کے وجود کی وجہ ہی سے ہمارے ملک میں آئے دن فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ پس یہ لیڈر قومی تنظیم اور فرقہ وارانہ جنگوں کو مٹانے کی خاطر ہم کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ مذہب کا تعلق خدا سے ہے اور اس کو سیاسیات میں دخل دینا نہیں چاہیئے۔ چنانچہ گذشتہ باب میں ہم مسٹر ڈیسائی کا قول نقل کر کے اس کی بطلالت کو واضح بھی کر چکے ہیں۔ یہ

کو یکسر بھول جانا چاہیے۔ تاکہ ہندوستانی قوم کی شیرازہ بندی ہو سکے۔ اور ہمارا نصب العین یہ ہو کہ تمام ہندوستانی بلا تمیز رنگ، نسل، ذات فرقہ اور مذہب ایک قوم بن جائیں اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے تمام مذاہب کو چاہیے کہ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تمام مذاہب یکساں طور پر حق ہیں اور چونکہ وہ برابر ہیں لہذا کسی ایک مذہب کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ پس کسی مذہب کا معتقد اس بات کا مجاز نہیں ہوگا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو یہ دعوت دے کہ تم اپنا مذہب ترک کر کے میرا مذہب قبول کر لو اور نہ کسی شخص کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر کے دوسروں کو اس کا حلقہ بگوش کرے۔ اور اگر کوئی شخص اس قسم کی جرات کرے گا تو وہ قوم کا غدار تصور کیا جائے گا اور ملک کے قوانین کی رو سے مجرم گردانا جائے گا۔

۲

لیکن اگر اس ایک حقیقت پر کل مذاہب کا اتفاق ہے کہ

مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بر رکھنا

تو یہ امر ظاہر ہے کہ مذہب بذاتِ خود ہندوستانی قومیت کی شیرازہ بندی کی راہ میں حائل نہیں ہے۔ بلکہ فرقہ وارانہ فسادات

مسیحیت نے زندگی کو ایک ناقابل تقسیم وحدت قرار دے دیا ہوا ہے۔ خدا کی عبادت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان خلق خدا کی خدمت میں ہمہ تن مصروف ہو۔ بالخصوص مسیحیت کے اصول ہی ایسے ہیں کہ جب تک ان کا اطلاق انسانی تعلقات پر نہ کیا جائے وہ بے معنی رہینگے۔ اب کون شخص ایسا دیدہ دلیر ہوگا جو یہ دعویٰ کرے کہ الہی ابوت اور انسانی اخوت و مساوات کے اصول کا اطلاق ہندوستان کے تمدنی اقتصادی اور سیاسی معاملات پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ظاہر ہے کہ اگر ان اصولوں کا اطلاق دنیاوی تعلقات پر کیا جائے تو ہندوستان میں ایک سنہری دور شروع ہو جائیگا۔ اور مسیحیت کا تو دعویٰ ہی یہ ہے کہ اس کے اصول پر عمل کرنے سے دنیا کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ ازسرنو ایک نئی دنیا بن سکتی ہے۔ اس کی صداقت کا معیار ہی یہ رہا ہے کہ اس نے ہر زمانہ قوم اور ملک کی کایا پلٹ دی ہے اور تاریخِ عالم اس دعویٰ کی صداقت پر اپنی مہر ثبت کرتی ہے۔

قومیت اور رواداری

ہمارے قومی اور سیاسی لیڈر رواداری کا سبق ہم کو سکھاتے ہیں تاکہ موجودہ فرقہ وارانہ فضا صاف ہو جائے۔ وہ مختلف

بات غلط ہے کہ مذہب کا دنیاوی تعلقات اور معاشرتی تمدنی اقتصادی اور سیاسی معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا یہ اصحاب مذہب کی غرض و غایت سے ناواقف ہیں اگر مذہب کا انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں تو دیندار شخص وہ ہوگا جو تارک الدنیا ہو جائے اور بیوی کو طلاق بچوں کو عاق اور سوسائٹی کو چھوڑ چھاڑ لگ ہو جائے۔ حق تو یہ ہے کہ جب تک مذہب دنیاوی تعلقات کے ساتھ واسطہ نہ رکھے گا وہ اپنی علتِ غائی کو فوت کر دیگا۔ قومیت و وطنیت کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ مذہب انسان کا نجی معاملہ ہے۔ اس لئے وہ انسان کی سیاسی معاشرتی اور اقتصادی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ لیکن مذہب محض ایک اخلاقی نصب العین ہی نہیں بلکہ وہ مکمل دستور حیات ہونا چاہیے۔ مذہب کا کام بنی آدم کو صرف عقائد مذہبی کی ہی تلقین کرتا نہیں۔ بلکہ اس کے اصول نظام معاشرت پر بھی حاوی ہوتے ہیں۔ لہذا انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اس کے ہمہ گیر اقتدار سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی مذہبی شخص اپنی زندگی کو دویا اسے زیادہ طبقوں میں منقسم نہیں کر سکتا ایسا کہ ایک طبقہ مذہب کے زیر اثر ہو اور دیگر طبقے کسی دوسرے دستور العمل کے ماتحت ہوں۔ بالخصوص

پکارنا چاہیے - ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنی جماعتوں کے نومریدوں کی مردم شماری بڑھاتے نہ رہیں۔"

علاوہ ازیں ہمارے لیڈر ہم کو یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ جواختلافی مسائل ہیں وہ محض عارضی اورغیر ضروری ہیں اورمشترکہ عقائد اصلی بنیادی اور لازمی اورضروری عقائد ہیں۔ پس ہم کو چاہیئے کہ مقابلہ مذاہب میں عارضی اورغیر ضروری باتوں کا ذکر چھوڑکر اصلی اور بنیادی باتوں کا ذکر کریں تاکہ تمام مذاہب کے پیرو صلح اور اتفاق کی جانب مائل ہوں اور ہندوستان ایک قوم ہو جائے۔ وہ آئے دن یہ بھی پرچار کیا کرتے ہیں کہ اختلافی مسائل کا ذکر چھیڑنا عبث ہے کیونکہ روزمرہ زندگی کی عملی ضروریات کا ان امور سے تعلق نہیں پس ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ مسائل کے اختلاف پر بحث کرنا ناحق کی سردردی مول لینا ہے۔ بس اللہ کو مانو اور نیک عمل کرو یہ کافی ہے۔ ہندو "مسلم" مسیحی " کی تمیز کو مٹا دو کیونکہ ان اختلافات کے قائم رہنے سے قوم کی سیاسیات پر اثر پڑتا ہے۔ چنانچہ مسٹر ڈیسائی نے ایک لیکچر کے دوران میں کہا:

" جس روز ہندوستان کے باشندے اپنے آپ کو ہندو " مسلم " کے نام سے موسوم کرنا بند کر دینگے اس روز ہندوستان آزاد ہو جائیگا "

(ہندوستان ٹائمز مورخہ ۲۹ فروری ۱۹۳۶ء)

مذاہب کے پیشواؤں کو کہتے ہیں کہ تم ایمانیاں کے بارے میں محتاط رہو اور اس اُن عقائد کا ذکر زبان پر مت لاؤ جو اختلافی مسائل ہیں کیونکہ اس طرح مختلف مذہبوں اور فرقوں اور جماعتوں میں اختلاف کی خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے اور قوم کی شیرازہ بندی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہندوستانی قوم ایک واحد قوم بن جائے تو اُن عقائد کا ذکر کیا کرو جو تمام مذاہب میں مشترکہ عقائد ہیں۔ کیونکہ مختلف فیہ مسائل کا ذکر کرنا باہمی مخالفت اور دشمنی کو بڑھائیگا اور مشترکہ عقائد کا ذکر کرنے سے دوستی اتحاد اور یگانگت کا رابطہ قائم ہوگا۔

چنانچہ مشہور بڈھ معلم ڈاکٹر پی کلارٹن (Kularatne) نے جو کولمبو کے انڈ کالج کے پرنسپل ہیں۔ گذشتہ سال جمعیت المذاہب عالم (World Congress of Faiths) کے اجلاس میں جو کیمبرج میں منعقد ہوا تھا دورانِ تقریر میں فرمایا:

" مختلف مذاہب والوں کو چاہیے کہ اہم اور غیر اہم اختلافی مسائل پر بحث نہ کیا کریں۔ اس کی بجائے ان کو اس بات کا تہہ کر لینا چاہیے۔ کہ مشترکہ عقائد کا تذکرہ اور اقرار کیا کریں "کافر" وغیرہ الفاظ کا استعمال یک قلم بند کر دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو مختلف ناموں سے نہیں

ہیں۔ جس کا نتیجہ سے فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں۔ جو قومی اتحاد میں سدہ راہ ہوتے ہیں۔

۲

جب ہم ان قومی رہنماؤں کی تقریروں اور تحریروں کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہم پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مذاہب کو رواداری کا سبق مذہب کی خاطر بلکہ قومیت کی خاطر دیا جاتا ہے اور سبق دینے والوں نے نہ مذاہب کو دفعہ کیا ہے اور نہ ہی وہ مذہبی اختلافات کی اہمیت سے واقف ہونے سے گوارا کرتے ہیں۔ یہ اصحاب مذہبی اور امور میں فکر غور تجسس اور سے عطاء بے نیاز ہوتے ہیں اور رواداری کے حامی بن کر مبلغین پر دفعہ ۱۴۴ کا نفاذ کر کے عامتہ الناس سے خراج تحسین وصول ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جس طرح دیگر بے سروپا مبہم اور بے معنی الفاظ خلائق ہوتے ہیں۔ اسی طرح مذہبی رواداری کا لفظ بھی ہمارے ہی لیڈروقت اور بے موقعہ اور محل دیکھے بغیر طوطے کی طرح سنا دیتے ہیں۔ لیکن ان کے اذہان میں اس کا کوئی خاص معنی مفہوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ وہ رواداری کے اصل مفہوم سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ تقریروں اور تحریروں سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کو غور و فکر کرنے کی عادت نہیں ہوتی۔ وہ خیال کرتے

ہمارے مخاطب کہتے ہیں۔ بس خدا کو مانو اور باقی جھگڑے چکا دو۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے کہ تمام مذاہب خدا کی ہستی کو مانتے ہیں؟ کیا ہندو مذہب میں بعض فرقے ایسے نہیں جو سرے سے خدا کے قائل ہی نہیں؟ کیا دہریت کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے؟ دوڑ کیوں جاؤ خود ہمارے ملک ہندوستان میں ہزاروں خدا کے بندے ایسے موجود ہیں جو ہمارے سیاسی رہنماؤں کے ہم نوا ہو کر کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان سے خدا کو نکال پائے تو آج اتحاد ہو سکتا ہے۔ پس واجب تو یہ ہے کہ مذہبی رواداری خامی لگے ہاتھوں اس بات پر اصرار کریں کہ مختلف مذاہب کا یہ فرض ہے کہ خدا کا انکار کریں تاکہ ہندوستان کی قوم شیرازہ بندی ہو سکے!

رہنے دے جھگڑے کو یا تو باقی

رُکے نہ ہاتھ ابھی رہے گ گلوباقی

ہمارے قومی لیڈر مذہبی رواداری کا سبق دیتے وقت ہم کو اس ابت کی تلقین کرتے ہیں کہ قومی ضروریات کو مدنظر رکھ کر ہم کسی مذہب چینی نہ کریں۔ کیونکہ اس طرز عمل سے لوگوں کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے طرفین کے جذبات مجروح ہو کر برانگیختہ ہو جاتے

براہ راست تعلق ہوگا۔ باقی تمام اُمور یا نظر انداز ہو جائینگے یا ادنیٰ درجے کے متصور ہونگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کے افراد اُن اثرات سے الگ رہینگے جو درحقیقت قوم کو سب سے زیادہ تقویت پہنچاتے ہیں اور خیالات کو وسعت اور رفعت بخشتے ہیں اور عالی دماغ انسان پیدا کرتے ہیں۔ اول: وہ ان تمام زبردست اور وسیع مسائل کی طرف سے لا پرواہی اختیار کر لیتے ہیں۔ جن کی جانب انسان ہمیشہ متوجہ رہا ہے۔ دوم۔ اُن میں یہ خواہش نہیں رہتی کہ ہرچہ با د ابا د ہم دلیرانہ اُن مسائل کے جواب کی تلاش میں لگے رہینگے۔ اور اگر ہم کو کوئی یقینی جواب نہ ملا۔ تو کم زار کم ہم کو یہ تسلی تو ہوگی کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ عوام الناس تو اس قسم کے مسائل کی پرواہ بھی نہیں کرتے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ اس زمرہ میں نہ صرف عوام الناس ہی داخل ہیں بلکہ ایسے اشخاص بھی پالے جاتے ہیں جو ان مسائل کی اہمیت سے واقف ہوتے ہیں لیکن ان کے دماغوں پر سیاسیات اس قدر مسلط ہوتی ہے کہ اُن کو یہ خدشہ ہر وقت دامن گیر رہتا ہے کہ اگر انہوں نے ان مسائل پر آزدانہ بحث کی تو اُن کے حق میں اس کا نتیجہ کہیں مضر ثابت نہ ہو۔ پس وہ اس بحث کے نزدیک نہیں پھٹکتے اور ان اہم اُمور کے متعلق رائے قائم کرنے سے کوسوں

ہیں کہ لیڈر وہ شخص ہوتا ہے۔ جو غوغا آرائی کر سکے اور وقت بے وقت جا اور بے جا اپنے مخالفوں کے خلاف اخبارات اور پلیٹ فارم پر سے دھواں دھار تقریریں اور عامیانہ حملے کرتا رہے۔ وہ عوام الناس کو خوش کرنے کے لئے اُن کی سی بات کہہ دیتے ہیں اور اپنی ضمیر پر چلنے والے با اصول آدمیوں کے بے باکانہ پائمال کر دیتے ہیں تاکہ اُن کی لیڈری میں کسی قسم کے خلل کا احتمال پیدا نہ ہو۔

معشوق ماہ مذہب ہر کس برابر است

بما شراب خورد و بزاد نماز نہ کرو

ایسے لیڈرو کی عبرت کی خاطر ہم یہاں مرحوم لارڈ مارلے کی کتاب "رواداری" کی عبارت نقل کرتے ہیں تاکہ وہ ان پر غور کر کے اپنے زوایہ نگاہ کو بدل سکیں۔ لارڈ مرحوم فرماتے ہیں^{۱۲}:

جُوں جُوں سیاسی ذمہ داری بڑھتی گئی ہے ہماری دماغی ذمہ داری کم ہوتی گئی ہے۔ لیکن سوسائٹی کی بہبودی اسی میں ہے کہ یہ خلیج بڑھنے نہ پائے۔ اگر سیاسیات ہماری زندگی پر غالب ہوگی تو ہماری وسیع النظری جاتی رہیگی۔ اور صرف وہی باتیں ہماری دلچسپی کا موجب ہوں گی جن کا ہماری مادی خوشحالی کے ساتھ

ہے۔ اس قسم کی بزرگ ہستیاں بنی نوع انسان کے لئے باعث فخر تھیں لیکن دورِ حاضرہ میں ہم چراغ لے کر بھی ڈھونڈھیں تو ہم کو ایسے شخص نہیں ملتے جن کی زندگیاں ہم کو حق کی خاطر لڑنے مرنے پر مائل و محرک کر سکیں۔ انگلستان کے متشرع پیوری ٹن ہماری نگاہوں میں شجاع نظر آتے ہیں حالانکہ نہ ہم ان کے عقائد کے معترف ہیں اور نہ ان کے مجنوناً جوش کے حامی ہیں۔ لیکن ہم ان کی اس واسطے قدر کرتے ہیں اور ان کو وجہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کیونکہ وہ حق کے متلاشی تھے اور حق کے اعلان کرنے میں وہ ذرا تامل نہ کرتے تھے۔ وہ اعلانِ حق کے وقت یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ کیا یہ وقت اعلان کے مناسب اور موزوں ہے یا نہیں۔ کیا عوام الناس کی کثیر جماعت ہماری حمایت کرے گی یا نہیں۔ کیا اس کے کہنے سے ہم کو کوئی نقصان پہنچے گا یا نہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص حق کی خاطر اس طرح قائم رہتا تھا کہ گویا وہ ہر وقت خدا کی نگاہ کے سامنے کھڑا ہے۔"

۳

سابق وزیر ہند مرحوم نے مندرجہ بالا عبارت میں ہندوستان کے موجودہ لیڈروں کی گویا فوٹو اتار کر رکھ دی ہے اور عقلی

دور بھاگتے ہیں۔ اُن کو یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی رائے قائم کر دی ہے جو اُن کے خیال میں راست ہوگی تو وہ لوگوں کی نظروں سے اتر جائینگے اور ان پر وہی مثل صادق آئیگی کہ کس نمی پرسد کہ بھیا کون ہو۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کوتاہ ہے۔ مبلغین کی جماعت میں شامل ہونا اُن کے مرغوب خاطر نہیں ہوتا۔ شہداء کی جماعت میں وہ داخل ہونا نہیں چاہتے۔ نہ وہ لہولگا کر شہیدوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں۔ پس وہ کہتے ہیں کہ نہ ان باتوں پر متوجہ ہو اور نہ اپنی جان کو ہلکان کرو۔ بس نہ کوئی رائے قائم اور نہ اُس رائے کو ظاہر کرو۔ ایسے طریقہ کار سے دنیا میں صلح اور آدمیوں میں رضامندی قائم ہوگی۔

اگر اس طریقہ کار کا کوئی اور ضرر ساں نتیجہ نہیں ہوتا تو کم از کم یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کا احساس کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ احساس پہلے تیز کانٹے کی طرح ہم کو چبھتا تھا کہ ہم کسی خدا کے سامنے یا سوسائٹی کے سامنے یا کم از کم اپنی ضمیر اور ذہنی خودداری کے سامنے ذمہ دار ہستیاں ہیں جن کو ہم نے جواب دینا ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم دقیانوسی خیال کرتے ہیں یہ مانتے تھے کہ اُن کی روح کی نجات کا تمام دار و مدار حق کی قبولیت اور اس کے اعلان پر منحصر

دلائل کے ذریعہ اُن کو اُن کی موجودہ روش کا نتیجہ بھی سمجھا دیا ہے۔ لیکن ہندوستان کے خود غرض لیڈر بیچارے پیٹ کے غلام ہوتے ہیں۔ ان کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ علم اور عقل سے بالعموم خالی ہوتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جس شخص نے مذہبی رواداری کے متعلق غور و فکر کرنے کی زحمت تک گوارا نہ کی ہو اور جس کی بد اعمالیاں ظاہر کرتی ہوں کہ خدا اس سے بیزار ہے اور جو مذہب کے نام سے بیزار ہو اور اس کو ہندوستان کے حق میں لعنت کا طوق سمجھتا ہو۔ اس کو مذہبی رواداری کا سبق پڑھانے کا کوئی اختیار نہیں ہو سکتا اور نہ ایسے شخص کی رواداری کو عقلی اور اخلاقی نقطہ نگاہ سے کوئی وقعت دی جاسکتی ہے۔ بلکہ اس کی رواداری اور مسالمت اس کے عقلی افلاس اخلاقی انحطاط اور اس کی روحانی پست حالی کی دلیل ہوگی۔

سچ تو یہ ہے کہ بزدلی اور کاہلی نے ہماری قوم میں ایک بے قاعدگی اور غیر ذمہ دارانہ آزاد روی پیدا کر دی ہے جو اپنے آپ کو مذہبی رواداری کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ درحقیقت یہ حالت اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے خیالات بے ربط ہیں اور ہم میں یہ لیاقت یا خواہش موجود نہیں کہ ان کو کسی نظام میں باہم پیوستہ

کریں۔ ہمارے ملک میں خیالات اور نظریوں کی بھر مار ہے۔ لیکن چونکہ ان میں باہم کوئی ربط رشتہ یا سلسلہ نہیں ہوتا لہذا وہ بے لگام ہوتے ہیں اور عامتہ الناس لیڈروں اور اخبار ایڈیٹروں کے حالات کے رحم پر ہوتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گوہم تقریر اور بحث میں غوغا آرائی کر سکتے ہیں۔ لیکن غور و فکر کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ غور کا مقام ہے اُس قوم کا حشر کیا ہو سکتا ہے جو رواداری اور لا پرواہی میں تمیز نہ کر سکے۔ اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اہم ترین سوالوں کی جانب بے نیازی اور غیر جانبداری اور بے پرواہی اختیار کر لے؟

خیالات کی بے ربطی اور تصورات کی بے قاعدگی اور الفاظ کا غیر معین مفہوم اس مصنوعی رواداری کی بنیادیں ہیں اور مسٹر گاندھی کی تحریروں اور تقریروں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ الفاظ کو استعمال کرتے وقت اُن کے مفہوم کو متعین اور مقرر کرنے کی زحمت گوارا نہیں کیا کرتے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے خیالات پراگندہ اور پریشان ہوتے ہیں۔ مثلاً ہریجن کی اشاعت مارچ ۳۰ ۱۹۳۳ء میں آپ کہتے ہیں کہ:

ہمیں یہ بات ہرگوفراموش نہیں کرنی چاہیے کہ حق کو چھپانے سے ہم حق کی قدر اور منزلت کو کم کرتے ہیں اور جیسا مرحوم لارڈ مارلے کہتے ہیں کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جس نے حق کو دلیرانہ اظہار کا سبق نہیں سیکھا۔ پس جب قوم پرست ہم کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ قوم کی خاطر اپنے خیالات کو جن کو تم سچ مانتے ہو دوسروں پر ظاہر مت کرو تو ہم حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا یہ صاحبان قومیت کو غلط رائے عامہ کی بنیاد پر۔ دنیا کی نکمی شان و شوکت و حشمت پر خود غرضی اور ہوس پرستی پر اور ان تمام باتوں پر جو حق اور روحانیت کے منافی ہیں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی شخص جو منافق ہو خود دار ہو سکتا ہے؟ اور کیا منافقانہ بنیاد پر ہندوستان کی قوم کی عمارت کھڑی ہو سکتی؟

خشتِ اول چوں نہد معمار کج

تاثر یاسیر و دیوار کج

یہ مصنوعی رواداری قوم کے حق میں سہم قاتل ثابت ہو رہی ہے کیونکہ اس کے زیر اثر ہمارے ملک کے نوجوان سوچنے کی زحمت اٹھانا نہیں چاہتے اور مذہب اور اخلاق اور رسوم کے معاملہ میں یا تو دیدہ دلیری کے ساتھ جھوٹے اصول کی حمایت کرتے ہیں

"مس لیسٹر (Miss Lester) کے لئے لفظ "مسیح" کا خواہ کچھ ہی مفہوم ہو میرے لئے تو وہ کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ وہ ایک صفت ہے جس کا موصوف کوئی ایک تواریخی شخص نہیں ہے۔ پس ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے مذاق کے مطابق جس معلم اور پیشوا کو یا کسی ایک منزه عن الخطا شخص پیشوا معلم اور بادی کو حق مانے اور اس کو مسیح کہے۔"

مسٹر گاندھی کے خیالات کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ان اہم امور پر غور و فکر کرنے کی فرصت اور عادت نہیں اور آپ الفاظ کو ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں جن معنوں میں وہ بالعموم مستعمل نہیں ہوتے اور ان کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مفہوم کو معین نہیں کرتے۔ کیونکہ اس کے لئے سوچ بچار کی ضرورت ہے اور سوچ بچار کے لئے وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن بچارے مسٹر گاندھی کے پاس اتنا وقت کہاں کہ وہ ان باتوں پر غور و خوض کرتے کے لئے فرصت نکالیں۔

پس نختیں بایدش تطہیر فکر

بعد ازاں آساں شود تعمیر فکر

اور یا منافقانہ طور پر اخفائے حق کرتے ہیں اور اپنی حکمت عملی پر فخر اور ناز کرتے ہیں۔

بریں عقل و دانش ببا بد گریست

ان کا رویہ ثابت کرتا ہے کہ مذہب ان نوجوانوں کی زندگیوں پر حکمران نہیں رہا۔ اُن کی ضمیر اُن کو ملامت نہیں کرتی اور تلاش حق کے ساتھ ہی ذمہ داری کا احساس بھی رخصت ہو گیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب بُری رُوح انسان کے دل کو مذہب سے خالی پاتی ہے وہ سات اور بُری رو حیں اپنے ہمراہ لاتی ہے اور اس شخص کا حال پہلے سے بدتر ہو جاتا ہے (لوقا ۱۱: ۲۶)۔

۵

بعض اوقات ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم کسی عقیدہ کو درست اور راست سمجھت ہو تو اس کو مان لو۔ یہ تمہارا حق ہے کہ تم اپنے کسی عقیدہ کو حق اور سچا سمجھو اور یہ حق خواہ منحواہ لوگوں میں جا اور بے جا۔ وقت بے وقت چرچا کرتے پھرو۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حق اور راستی کسی کے باپ کا ترکہ اور میراث نہیں ہوتے اور نہ کوئی شخص زمین اور جائداد کی طرح ان کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص یہ جانتا ہے کہ اُس کو

سچائی مل گئی ہے وہ ایک امین کی طرح ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایک امانت پڑی ہے جو گل بنی نوع انسان کی ملکیت ہے۔ اس کو چین نہیں آسکتا تا وقتیکہ وہ امانت کا حق ادا نہ کرے۔ اور اگر وہ خاموش رہے یا اخفا کرے تو خیانت کا مجرم ہوگا۔ حق کو جاننے کی وجہ سے قوم کی ترقی کی امانت اس کی تحویل میں ہے۔ پس اگر وہ خاموش رہیگا یا اخفا کرے گا تو جھوٹ اور ناراستی کے عناصر غالب آکر قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینگے جس طرح جسم میں زائد مادہ رہ کر بدن میں زہریلا پھیلا دیتا ہے۔ پس جو شخص اخفائے حق کرتا ہے یا اعلان حق سے گریز کرتا ہے۔ وہ درحقیقت نوع انسانی کا خائن اور قوم کا غدار ہوتا ہے۔

۶

مصنوعی رواداری کے مبلغین یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک راسخ الاعتقاد شخص کے اعتقادات کی حدود کو تنگ دلی اور عدم رواداری پر محمول کرتے ہیں اور لوگوں میں اس کے خلاف پراپیگنڈہ کرتے ہیں تاکہ ایسے شخص کے طرز عمل کو اس کی اخلاقی پستی کا نتیجہ تصور کر لیا جائے۔ رواداری بظاہر نہایت اعلیٰ اور فراخ شے دکھائی دیتی ہے۔ پس بعض انسان اس خوف سے کہ مبادا لوگ ان کو تنگ خیال ہونے کا طعنہ دیں اپنے ایمان و عقائد کو لوگوں پر ظاہر

اختلافات کے جو محض عارضی اور ذاتی ہیں دُور کر کے ایک دوسرے سے رواداری کا سلوک نہیں کرتیں۔ بلکہ اُن اختلافات کو مد نظر رکھ کر کبھی مسٹر نریمان پر سیاست کی جاتی ہے۔ کبھی ڈاکٹر کھارے پر عتاب نازل ہوتا ہے۔ کبھی سبھاش بابو کو کانگریس سے خارج کیا جاتا ہے حالانکہ سب کا نصب العین ایک ہی ہے۔ پس سیاسی معاملات میں اختلافات کو مٹا دینے کے وقت رواداری کے حامیوں کی زبانوں پر مہر سکوت لگ جاتی ہے بلکہ اس کے برعکس ان اختلافات کو قائم رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ چنانچہ جب فروری ۱۹۴۰ء میں مسٹر گاندھی بنگال ڈھاکہ میں مالیکنڈھ گئے تو بعض لوگوں نے آپ کے خلاف مظاہرہ کیا۔ تب آپ نے دورانِ تقریر میں فرمایا:

"اگر آپ حقیقی معنوں میں میرے پیرو ہیں تو آپ کو ان مظاہروں سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے ان کا حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر گاندھی ازم کی پشت پر کوئی سچائی نہیں تو قدرتی طور پر اُس کا خاتمہ ہو جائیگا۔ لیکن اگر گاندھی ازم سچائی کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے تو وہ مظاہروں کے باوجود بھی زندہ رہیگا۔ ہمارے درمیان اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم پُر امن طور پر اپنے خلاف نعرے نہیں سن سکتے اور اپنے سے اختلافات رکھنے والوں کی طرف دوستانہ سپٹر کا اظہار نہیں کر سکتے تو ہم عدم تشدد پر کاربند ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔۔۔۔ میں نے ابھی ابھی بعض لوگوں کو گاندھی ازم

نہیں کرتے۔ لیکن اس قسم کا رویہ نہایت بزدلانہ رویہ ہے۔ کسی باغیرت انسان کا یہ کام نہیں کہ وہ اس قسم کے خوف کے مارے اپنے ایمان و عقائد کو ترک کر دے۔ اس قسم کی رواداری حقیقی فراخ دلی نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسے شخص کے عقائد کا اُس کی عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں۔ اور وہ ایمانیات کی جانب سے لا پرواہ ہے۔ اُس کا دل نور ایمان سے بے بہرہ ہے یا اس کا ایمان مردہ بانیم مردہ ہے۔ لیکن جب کسی شخص کا دل نور ایمان سے منور ہوتا ہے اور اس کا زندہ ایمان اور زندہ عقائد کے ساتھ سابقہ پڑتا ہے اس قسم کی غلط فراخ دلی کا فور ہو جاتی ہے اور وہ عصیبت اور عدم رواداری میں تبدیل ہو جاتی ہے جو دوسروں پر ناجائز حملے نہیں کرتی بلکہ اپنے عقائد پر قائم رہ کر ازراہ محبت نڈر ہو کر دوسروں پر اپنے خیالات ظاہر کرنے سے نہیں شرماتی۔

۷

ہمارے سیاسی لیڈر پولیٹکل اُمور میں خود اپنی تعلیم و تبلیغ پر عمل نہیں کرتے۔ مثلاً کانگریس اور مسلم لیگ میں اختلافات ہیں۔ کانگریس کے اندر ایک پارٹی گاندھی جی کی حامی ہے اور دوسری مسٹر سوبھاش چند ریس کی حمایت کرتی ہے۔ اور دونوں پارٹیاں اپنے

تعلیم دی جاتی ہے کہ باہمی اختلافات کو نظر انداز کر دو اور پبلک کے سامنے اُن کا نام تک نہ لو۔ ورنہ قوم کا شیرازہ بکھر جائیگا۔

چنانچہ ۲۱ جنوری ۱۹۳۷ء کے روز مسٹر گاندھی نے کوٹیم میں ہندوستانی مسیحیوں کو مخاطب کر کے کہا:

"مسیحی جانتے ہیں کہ ان میں اور مجھ میں ایک غیر مرئی لیکن مضبوط رابطہ اتحاد ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد میرے ساتھ یہ مانتی ہے کہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب برحق ہیں۔ مجھے بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ میں ہندوؤں کے توہمات سے واقف ہوں۔ لیکن بایں ہمہ میں ہندو رہونگا۔ کیونکہ میں یہ نہیں مانتا کہ ہندومت کے بنیادی اصول دیگر بڑے مذاہب کے اصولوں سے مختلف ہیں۔ مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ دنیا میں صلح اور آدمیوں میں رضامندی تب ہی قائم ہوسکتی ہے۔ اگر ہم مذہبی بحث مباحثہ میں نہ الجھیں کیونکہ ایسا کرنا بے سود ہوتا ہے۔"

واجب تو یہ ہے کہ مسٹر گاندھی مذہبی امور کے متعلق بھی اسی قسم کا ایک اعلان کریں کہ:

"جولوگ میرے مذہب کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے ان کا حق ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اگر میرے مذہب کی پشت پر سچائی نہیں تو اس کا خاتمہ ہو جائیگا لیکن اگر وہ سچائی کی ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے تو وہ نکتہ چینی کے باوجود زندہ رہیگا۔ مذاہب کے درمیان

مردہ باد کے نعرے لگاتے سنا ہے جولوگ گاندھی ازم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسا کہنے کا پورا حق ہے۔۔۔ جولوگ گاندھی ازم کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ نہیں بولنے کی آزادی دو۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوسکتا۔ ان لوگوں کے خلاف کینہ کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دو۔ جب تک پُر امن طور پر آپ اپنے مخالفین کی برداشت نہیں کرسکتے آپ آہمسہ کا سبق نہیں سیکھ سکتے۔۔۔۔۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دشمن کیوں سمجھیں۔ ہمارے درمیان اختلاف ہے۔ اس کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کو دوست سمجھنا چاہیے (پرتاپ ۲۲ فروری ۱۹۳۰ء)۔

اسی طرح پنڈت جواہر لال نہرو فرماتے ہیں:

"پریس کی آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف ان باتوں کے شائع ہونے کی اجازت دیں جو ہم چاہتے ہیں کہ شائع ہوں۔ جابر اور ستمگر فرمانروا بھی اس قسم کی آزادی کی حمایت کریگا۔ بلکہ ملکی آزادی اور پریس کی آزادی کا یہ مطلب ہے کہ ہم ان باتوں کے شائع ہونے کی اجازت دیں جو ہمارے خیال میں ہمارے اغراض و مقاصد کے منافی ہیں" (ٹریبون ۱۵ مارچ ۱۹۳۰ء)۔

ہم حیران ہیں کہ پولیٹیکل امور میں تو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ باہمی اختلافات کو نظر انداز نہ کرو۔ بلکہ صبر اور تحمل، برداشت اور شانتی سے ایک دوسرے کی سنو ورنہ قوم کا شیرازہ بکھر جائیگا۔ لیکن مذہبی امور میں جو سیاسی امور سے بدرجہا اہم ہیں۔ ہم کو یہ

اس کی صداقت پر اصرار کرتے ہیں۔ اور یہ رویہ کے خود ساختہ اصول رواداری کے خلاف ہے۔ مثلاً آپ نے ایک دفعہ فرمایا:

میں یہ مانتا ہوں کہ ورن آشرم کے متعلق جو تعلیم سمرتیوں اور دوسرے شاستروں میں دی گئی ہے وہ میرے عقیدہ کے خلاف ہے۔ میرے خیال میں شاستروں کا ایک ایک لفظ الہامی نہیں۔ شاستروں میں جو باتیں علم عقل اور اخلاق کے خلاف ہیں وہ غلط ہیں اور قابل قبول نہیں۔"

(ہندوستان ٹائمز ۲۵ نومبر ۱۹۳۵ء)

جب گاندھی جی خود ہندو شاستروں کی بعض تعلیمات کو علم عقل اور اخلاق کے خلاف تسلیم کرتے ہیں اور خود ان باتوں کو جو آپ کے اپنے عقیدہ کے خلاف ہیں غلط قرار دینے سے نہیں جھجکتے خواہ وہ سمرتیوں میں درج کیوں نہ ہوں تو وہ کس منطق کی رو سے غیر ہنود سے ہندو اصول و عقائد کو نیک نیتی سے پرکھنے کا حق چھین سکتے ہیں؟ ہندوستانی قوم کی حقیقی فلاح اور بہبودی اسی پر منحصر ہے کہ خیالات کی مکمل طور پر چھان بین اور پڑتال کی جائے اور صحیح کو غلط سے جدا کر کے باطل کو ترک کر دیا جائے اور صداقت کو اختیار کیا جائے۔ لیکن صحیح کو باطل سے تب ہی جدا کیا جاسکتا ہے جب اختلافات کو نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ ان کو پیش نظر رکھا جائے اور نیک نیتی سے ان کو علم و عقل اور اخلاق کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔"

اختلافات ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پُر امن طور پر اپنے مذہب کے خلاف تقریریں نہیں سن سکتے اور اپنے سے اختلاف رکھنے والوں کی طرف دوستانہ سپٹر کا اظہار نہیں کر سکتے تو ہم عدم تشدد پر کاربند ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ جو لوگ میرے مذہب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایسا کرنے کا پورا حق ہے۔ جو لوگ ہندو دھرم کے خلاف کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اس کی آزادی دو۔ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ان لوگوں کے خلاف کینہ کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دو۔ جب تک پُر امن طور پر آپ اپنے مذہب کے مخالفین کی برداشت نہیں کر سکتے، آپ آہم سے کا سبق نہیں سیکھ سکتے، وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دشمن کیوں سمجھیں ہمارے درمیان اختلاف ہے اس کے باوجود ہمیں ایک دوسرے کو دوست سمجھنا چاہیے۔"

آپ ہی اپنے طرز عمل کو دیکھیں

ہم کو کچھ عرض کرینگے تو شکایت ہوگی

۸

جب ہم مسٹر گاندھی کی تقریروں اور تحریروں پر نظر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خود ہندو مذہب کی نکتہ چینی کرتے ہیں اور بعض اوقات ہندومت کے اصول سے الگ اپنی رائے قائم کر کے

حق تو یہ ہے کہ ہر انسان کا یہ فرض ہے وہ اپنے عقائد سے جن کو وہ دل سے قبول کرتا ہے۔ بے وفائی اور غداری نہ کرے جو شخص آج ایمانیات کو قومیت پر قربان کرنے کو تیار ہے وہ بے باکی سے کل کے روز قومیت کو کسی اور شے پر بے دریغ قربان کر دیگا۔ اگر کسی شخص کا یہ ایمان ہے کہ اس کے عقائد درست صحیح اور عالمگیر ہیں یا کسی دوسرے کے عقائد غلط ہیں اور وہ جہالت اور ضلالت میں پڑا ہے۔ تو اُس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اعلانہ اظہار کرے۔ اگر وہ حق پر ہے تو دوسروں کو راہ ہدایت پر لائے اور اگر وہ غلطی پر ہے تو خود گمراہی سے بچے۔ اگر ہندو مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کے اختلافات کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کو نگاہ میں رکھیں اور تحقیق حق کی خاطر تبادلہ خیالات کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ محض اختلافات کا وجود اُن کی باہمی پر خاش و جنگ و فساد کا موجب ہو۔ حق تو یہ ہے کہ اگر مختلف مذاہب ایک دوسرے کے اختلافات کو نگاہ میں رکھیں تو اصلی اتحاد کی بنیاد پڑسکی ہے۔ مثلاً اگر زید یہ جانتا ہے کہ بکر کا نکتہ نگاہ اُس سے مختلف ہے تو وہ بکر کے قول و فعل کو اس کے خیالات کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے اور

جان سکتا ہے کہ اس نے فلاں بات کیوں کہی اور فلاں کام کیوں کیا اور اس طرح طرفین میں سمجھوتہ ہو سکتا ہے جو دوستی اور اتحاد کا رابطہ قائم کرنے میں ممد و معاون ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بکر زید کو کئے کہ ہم دونو کا نقطہ نگاہ فی الحقیقت ایک ہی ہے اور ہم میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے تو زید کو بکر کے اقوال و افعال پریشان کر دیں گے۔ اور وہ اپنے دل میں بکر کو منافق خیال کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ پس واجب تو یہ ہے کہ زید اور بکر اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ اپنے بنیادی اصول اور اختلافات کو نہیں چھپائینگے۔ تب وہ اپنے باہمی تعلقات میں ان امور سے پرہیز کریں گے جن سے دوسرے کو چوٹ لگے اور دونو لگاتار اس کوشش میں رہیں گے کہ محبت سے دوسرے کو اپنا ہم خیال بنالیں اور یہی روش حقیقی اتحاد و مصالحت اور رواداری کی بنیاد ہو سکتی ہے۔

چنانچہ ایک دفعہ مسٹر گاندھی کو ایک ہندو طالب علم نے لکھا ہے کہ میرا ایک مسلمان دوست ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن بُت پرستی پر ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ میں کیا کروں۔ مسٹر گاندھی نے جواب دیا:

"اگر تمہارا دوست تم سے حقیقی محبت رکھتا ہے تو وہ بُت پرستی کو متعصبانہ نگاہ سے نہ دیکھیگا جو دوستی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ

دونوں کے خیالات اقوال و افعال ایک ہی قسم کے ہوں وہ دوستی پائدار نہیں ہوتی۔ لازم ہے کہ دوست ایک دوسرے کے مختلف خیالات اور افعال کی برداشت کریں"

(ہریجن مارچ ۱۹۳۰ء)

۱۰

ہم کو ہر ممکن دلیل سے یہ سمجھایا ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات کی عزت قدر اور وقعت کرنی چاہیے۔ اور یہ بات درست ہے اور تسلیم کرنے کے قابل بھی ہے۔ لیکن اگر ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم دوسروں کے خیالات کی قدر و منزلت کریں۔ تو لاکلام ہم پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو بھی قدر و منزلت کریں۔ لیکن اگر ہم اپنے خیالات کو پردہ اخفا میں رکھینگے اور ان کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں گے تو ہم کس طرح اپنے خیالات کی قدر اور وقعت کر سکتے ہیں؟ پس جہاں یہ لازم ہے کہ ہم صبر و تحمل اور محبت کے ساتھ دوسروں کی جو ہم سے اختلاف رائے رکھتے ہیں سنیں وہاں ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم خود اپنے خیالات کو اس قدر وقعت دیں کہ ہماری زبانیں ان کی حقیقی ترجمان ہوں۔ اور ترجمانی کرتے وقت ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ "ہم محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہیں" (افسیوں ۴: ۱۵)۔ اور سامعین پر لازم ہے کہ وہ ہمارے خیالات کو صبر و تحمل

اور محبت کے ساتھ سنیں۔ سیدنا مسیح کے سنہری قانون پر کہ "جیسا سلوک تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو" (لوقا ۶: ۳۱)۔ عمل کرنے سے ہندوستانی قوم کی مختلف جماعتوں میں رابطہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔

رواداری کا اصلی مفہوم

حقیقی رواداری یہ ہے کہ ہر شخص اپنے ایمان کی حدود کے اندر رہ کر محبت کی رو سے اپنے عقائد کے علاوہ دیگر اشخاص کے مقابلہ کی برداشت کرے۔ اور جس طرح وہ خود چاہتا ہے کہ اس کے عقائد کے لوگ بے دریغ پائمال نہ کریں وہ بھی دوسروں کے عقائد کو پاؤں تلے نہ روندے بلکہ ان کی واجبی قدر کرے اور اگر ان کو غلط تصور کرتا ہے تو محبت آمیز الفاظ میں دوسروں کو سمجھائے کیونکہ: محبت صابر ہوتی ہے اور مہربان۔ محبت شیخی نہیں مارتی اور نازیبا کام نہیں کرتی اور نہ جھنجھلاتی ہے۔ وہ راستی سے خوش ہوتی ہے اور سب باتوں کی برداشت کرتی ہے" (۱ کرنتھیوں ۱۳: ۴)۔

چونکہ ایسے شخص کا عقیدہ خود معین اور مربوط ہوگا وہ محبت کے ذریعہ دوسروں کے عقائد کو جانچ سکے گا۔ اور ان کو ازارہ ہمدردی قدر سے دیکھا گا۔ اور ملائمت اور محبت بھرے دل سے

" جو کوئی اپنی جان بچانی چاہے وہ اُسے کھوئے گا اور جو کوئی مسیح اور انجیل کے واسطے اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا" (مرقس ۳۵)۔

اب وقت آگیا ہے کہ ہم ہر قسم کے مناد فقانہ رویہ اور مصنوعی رواداری کو ترک کر دیں۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم دیگر مذاہب کے غلط اور بُرے پہلوؤں کی طرف سے آنکھ بند کرنے کی آزمائش میں نہ پڑیں۔ کیونکہ دورخ کے ساتھ رواداری کرنی فی الحقیقت حق کی مخالفت کرنی ہے۔ ایک جگہ مسٹر گاندھی لکھتے ہیں کہ:

" رواداری اور مصالحت کی بنیاد اس پر ہے کہ فریقین کچھ چھوڑ دیں۔ لیکن بنیادی اُمور میں ہم کسی بات سے دست بردار نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ بنیادی اُمور میں مصالحت کرنا درحقیقت فریقِ ثانی کے آگے ہتھیار ڈال دینا ہے۔ مصالحت صرف اس حالت میں ہو سکتی ہے۔ جب فریقین بنیادی اُمور پر متفق ہوں" (ہریجن ۳۰ مارچ ۱۹۳۰ء)۔

پس چاہئے کہ جہاں مذاہب میں حقیقی اختلاف ہو اور اُن کے اصولوں میں ایک خلیج حائل ہو۔ ہم یہ نہیں کہیں کہ دونوں اصول

گمراہوں کو سمجھا کر خود راستی پر قائم رہے گا اور دوسروں کو راہِ راست پر لائے گا۔ حقیقی رواداری کی بنیاد محبت اور صرف محبت پر قائم ہو سکتی ہے جو مسیحیت کا اصل الاصول ہے۔

کوئی شخص جو سیدنا مسیح کا حلقہ بگوش ہے اپنے ایمان کو پردہ اخفا میں نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے آقا و مولا نے صاف فرمایا ہے کہ:

جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کریگا میں بھی باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا اقرار کروں گا مگر جو کوئی آدمیوں کے سامنے میرا انکار کریگا میں بھی اپنے باپ کے سامنے جو آسمان پر ہے اس کا انکار کروں گا" (متی ۱۰: ۳۲)۔

مسیحی اصول کے اختلاف کی وجہ سے خواہ "آدمی کو اس کے باپ سے اور بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہنو کو اُس کی ساس سے جدا ہونا پڑے" اور صورتِ حالات اس قدر نازک ہو جائے کہ "آدمی کے دشمن اُس کے اپنے گھر کے ہی لوگ ہو جائیں" (متی ۱۰: ۳۵) پھر بھی کسی مسیحی کا یہ کام نہیں کہ ایمانیات کے اُمور میں وہ اپنے مذہب کے اصول اور اعتقادات سے غداری اور بے وفائی کرے۔ کیونکہ:

دور ہے۔ ہندوستانی مسیحیوں کا اصلی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بدیشی چیزوں یا خیالوں یا غیر ملکی فلسفہ کا پرچار کریں بلکہ ہمارا حقیقی منشا یہ ہے کہ ہمارے ابنائے وطن ہندو اور مسلمان دونوں خدا باپ کی ازلی اور ابدی محبت سے جو وہ گنہگار انسان سے کرتا ہے واقف ہو جائیں اور سیدنا مسیح کے قدموں میں آجائیں جس نے اس لازوال محبت کو اپنی تعلیم اور عمل سے بنی نوع انسان پر ظاہر کیا۔

مسیحی کلیسیا اور فرقہ وارانہ ذہنیت

کوئی شخص جس کے سر میں عقل ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ مسیحیت کا وجود ہندوستانی قوم کے یک جا ہونے میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ پس اس کی تبلیغ و اشاعت قومی مفاد کی بناء پر قانوناً بند نہیں کی جاسکتی۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ تبدیلی مذہب سے غیر مسیحیوں کی تعداد و شمار پر ضرور اثر پڑیگا اور فرقہ وارانہ تناسب کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے سیاسی اقتدار میں ضرور فرق پڑیگا۔ لیکن مسیحی کلیسیا اپنی جماعت کی تعداد بڑھانے کی خاطر اور غیر مسیحیوں پر اپنا سیاسی غلبہ قائم کرنے کی خاطر لوگوں کو نجات کی دعوت نہیں دیتی بلکہ یہ اپنا فرض جانتی ہے کہ خداوند کے حکم

درست ہیں۔ فرق صرف نقطہ نگاہ کا ہے، بلکہ اس کے برعکس ہم کو صاف علانیہ کہنا چاہیے کہ دو متضاد اصولوں میں سے ایک غلط نگاہ کا ہے۔ بلکہ اس کے برعکس ہم کو صاف علانیہ کہنا چاہیے کہ دو متضاد اصولوں میں سے ایک غلط اور دوسرا صحیح ہے۔ کیونکہ اجتماع الضدین امر محال ہے لیکن ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا طرز کلام ایسا ہو جس کے ایک ایک لفظ سے محبت ٹپکے اور ہمارا نصب العین دوسروں کے جذبات مجروح کرنا نہ ہو بلکہ ہمارا اصلی مقصد یہ ہو کہ اُن کی روحوں کو سچائی کی خاطر جیت لیا جائے۔

پس مسیحی کلیسیا پر لازم ہے کہ جب کبھی ان کے مبلغین کو ہندومت یا اسلام کے عقائد پر نکتہ چینی کرنی پڑے تو وہ اپنے ناگوار فرض کو اس طور سے سرانجام دیں کہ دوسرے خیال نہ کریں کہ اُن کے عیوب و نقائص کو علانیہ ظاہر کر کے وہ اُن کی قومیت اور جماعت پر حملے کرتے ہیں یا مسیح اور مسیحی کی آڑ میں وہ بدیشی چیزوں اور خیالوں کی ہندی چیزوں اور خیالوں پر برتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بات ہندوستانی مسیحی مبلغین کے اصلی ارادہ اور جذبات کی ترجمان نہیں بلکہ حقیقت سے کوسوں

کہا تھا کہ ہم اپنی وفاداری کے لئے ہندوستان بھر میں ممتاز ہیں۔ ہم نے نان کو آپریشن کے دنوں میں ہندوؤں کا ساتھ نہ دیا۔ ہم دہشت انگیز سیاسی تحریکوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہے۔ سکھوں نے کہا کہ ہم نے ۱۹۱۳ء کی جنگ میں زبردست پیمانے پر فوجی خدمات کی تھیں۔ یورپین اصحاب نے کہا کہ ہم نے ہندوستان کی اقتصادی ترقی کے لئے لاکھوں پونڈ صرف کردئیے ہیں۔ لیکن ہندوستانی مسیحی کلیسیا کی "چھوٹی جھنڈ" نے سرکارِ برطانیہ پر اپنے احسان نہ جتلائے۔ حالانکہ مسیحی کلیسیا اعداد و شمار کے لحاظ سے ہندوستان بھر میں تیسرے درجہ پر ہے اور اس کو اپنی خدمات پر جو اس نے مادروطن کی خاطر سرانجام دی ہیں بجا طور پر ناز ہے۔ یہ مسیحی مبلغین کی مخلصانہ کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہمارا ملک اقوام عالم کے درمیان سر اٹھانے کے قابل ہو گیا ہے۔ ہندوستانی کلیسیا کی صرف اکی شاخ یعنی چرچ آف انڈیا بیس ہزار سے زائد سکول اور کالج تعلیم کی خاطر کھول رکھے ہیں (رومی کلیسیا کے سکولوں اور کالجوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے) اور ان میں پندرہ لاکھ سے زیادہ ہندوستانی تعلیم پارہے ہیں۔ دورِ حاضرہ کے ہزاروں لیڈرانہی سکولوں کی بدولت اور کالجوں کی طفیل اس قابل ہو گئے ہیں کہ ملک

کی تعمیل کرے اور اپنے غیر مسیحی بھائیوں کو ان کی غیر فانی رُحوں کی نجات کی خوشخبری دے۔ ہندوستان کے مسیحی قوم کی ترقی کے خواہاں ہیں۔ لیکن کسی ایک فرقہ کی ترقی کے خواہاں نہیں اور نہ وہ کسی ایک فرقہ کے سیاسی اقتدار اور غلبہ کو قائم رکھنے کی خاطر اپنے مالک اور منجئی سے غداری کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں۔

۱

یہ بات قابلِ غور ہے کہ ہندوستانی کلیسیا نے ان فرقہ وارانہ لڑائیوں اور خانہ جنگیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا۔ بلکہ وہ آئے دن کے ہندو مسلم فرقہ وارانہ فسادوں کو رنج اور افسوس کی نظر سے ہمیشہ دمکھتی رہی ہے۔ اس کی نگاہ ہمیشہ قومی اتحاد اور شیرازہ بندی پر رہی ہے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے ہندو اور مسلم برادران لندن کی گول میز کانفرنس میں فرقہ وارانہ تناسب پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے ہمارے ہندوستانی مسیحیوں نے فرقہ وارانہ تناسب کے اصول کو مذموم قرار دیا اور علانیہ کہا تھا کہ یہ اصول ہندوستانی قوم کے حق میں سہم قاتل ہیں۔ اس گول میز کانفرنس کے سامنے ہر ایک اقلیت نے سرکارِ برطانیہ کو اپنی گذشتہ خدمات کا واسطہ دے کر اپنے لئے خاص حقوق طلب کئے تھے۔ مسلمانوں نے

اصول کے عین نقیض ہے۔ کیونکہ مسیحیت کے اُصول الہی ابوت اور انسانی اُخوت و مساوات پر مبنی ہیں۔ مسیحیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر قسم کے متنازعہ فیہ امر کا فیصلہ آشتی صلح اور محبت کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن فرقہ وارانہ ذہنیت کا رجحان یہ ہے کہ متنازعہ فیہ امور کا فیصلہ طاقت کے مظاہرے سے کیا جائے۔ جب تک ہم فقط اپنی جماعت کی ضروریات اور حقوق پیش نظر رکھ کر اپنی جماعت اور فرقہ کو مقدم اور ہندی قوم کے دوسرے فرقوں کو موخر سمجھیں گے، تب تک فرقہ وارانہ آتش بھڑکتی رہے گی۔ پس ان حالات کو پیش نظر رکھ کر ہندوستانی کلیسیا بے خوف و ہراس یہ اعلان کرتی ہے کہ باہمی فرقہ وارانہ کشمکش کا واحد علاج محبت کا وہ اُصول ہے جو سیدنا مسیح ہندوستان کے مختلف فرقوں اور گروہوں جماعتوں اور ملتوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تاکہ تمام ہندوستانی محبت اُخوت اور مساوات کی لڑی میں منسلک ہو کر ایک واحد قوم بن جائیں۔ دیگر مذاہب قوم ہند کی تقسیم کر کے پاکستان اور ہندوستان "قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ان فرقہ پرست لوگوں کے لئے مذہب محض ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ان کا فرقہ دنیاوی ترقی اقتصادی غلبہ اور سیاسی اقتدار حاصل کر سکتا ہے۔

کی ہمہ تن خدمت کر سکیں۔ ان کے علاوہ کلیسیا نے ایک ہزار سے زائد شفا خانے کھول رکھے ہیں۔ جن میں چالیس لاکھ سے زیادہ مریضوں کی روزانہ بغیر کسی مذہبی امتیاز کے خبرگیری کی جاتی ہے۔

خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

مسیحی کلیسیا کے افراد ہندوؤں سے تین گنا اور مسلمانوں سے چار گنا زیادہ خواندہ ہیں ان تمام خدمات کے باوجود اپنے اعداد و شمار کے باوجود مسیحیوں نے گول میز کانفرنس میں اپنی جماعت کے لئے خاص حقوق طلب نہ کئے۔ بلکہ فرقہ وارانہ اُصول کی مذمت کی کیونکہ ہندوستانی مسیحی فرقہ وارانہ ذہنیت سے پاک ہیں۔ آل انڈیا کرسچن کانفرنس اور آل انڈیا کیتھولک کانگریس نے بار بار یہ اعلان کیا ہے کہ فرقہ وارانہ تقسیم اور فرقہ وارانہ تناسب ہندوستان کے قومی مفاد کے حق میں مضر ہیں کاشکہ کانگریس بھی ایسا کرتی۔

۲

حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں مسیحی کلیسیا ہی ایک واحد مذہبی جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں قوم کی دلدادہ ہے اس امر کا حال ہی میں کانگریس کے چوٹی کے لیڈر مسٹر ستیا مورتی نے مدراس کالج میں اقرار کیا تھا۔ فرقہ وارانہ تقسیم مسیحیت کے

اور حلقوں کے دلوں میں وہ عظمت نہیں رہی جو چند سال ہوئے اُن کو حاصل تھی جب وہ صدق دل اور خلوص نیت سے تمام جماعتوں اور فرقوں کی قومی نکتہ نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔

مسٹر گاندھی کہتے ہیں کہ مسیحیوں کی عادات اور طرز رہائش قومیت کے منافی ہیں۔ ہم اس الزام کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ الزام فرض کر لیتا ہے کہ تمام ہندوستان کے لوگ کسی ایک طرز رہائش۔ لباس، تمدن وغیرہ پر اتفاق رکھتے ہیں جو قومی نکتہ نگاہ سے کل قوم کا مقررہ معیار ہے اور ہندوستانی مسیحی اس قومی معیار کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے۔ لیکن یہ اظہر من الشمس ہے کہ ہندوستان بھر میں کوئی ایسا معیار زندگی نہیں اور نہ اس کی تاریخ میں کبھی ایسا معیار قائم کیا گیا ہے۔ غالباً مسٹر گاندھی کا اصلی مطلب یہ ہے کہ مسیحی جماعت کے افراد ہندوؤں کی خاص رسوم اور طرز لباس، طرز رہائش نشست و برخاست۔ کھانا پینا وغیرہ کے پابند نہیں ہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہندوؤں کا طرز تمدن قومی معیار نہیں ہے۔ اور نہ وہ قومی معیار قرار دیا جاتا یا قرار دیا جاسکتا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہندو جماعت کے تمام افراد بھی کسی ایک طرز تمدن

لیکن مسیحی کلیسیا مذہب کو دنیاوی اغراض کا آلہ کار نہیں بناتی اور نہ بنانا چاہتی ہے۔ لیکن اس پر بھی ہمارے غیر مسیحی برادران مسیحی کلیسیا کے وجود کو قومی مفاد کے خلاف خیال کرتے ہیں!

ہم کو اُن سے وفا کی ہے امید
جو نہیں جانتے وفا کیا ہے

مسیحی کلیسیا اور قومیت

مسیحیت کے مخالفوں کی زبان سے عام طور پر یہ سنا جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسیحی وطن اور قوم کے دشمن ہیں۔ اس سنگین الزام کے ثبوت میں گاندھی جی اور ان کے ہم خیال ہندوستانی مسیحیوں کے مذہب اور ان کے وسیع نکتہ نظر۔ ان کی بین الاقوامی سیاسی نگاہ۔ ان کی طرز رہائش رسوم و رواج وغیرہ کو پیش کرتے ہیں۔ اس الزام کا اصلی سبب یہ ہے کہ الزام لگانے والے مسیحیت اور ہندوستان کو ہندو نکتہ نظر اور سودیشی کے تنگ زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح پانی اپنی سطح سے اوپر نہیں چڑھ سکتا اسی طرح بعض ہندو اصحاب اپنے مذہبی تعصبات اور فرقہ وارانہ نکتہ خیال سے اوپر پرواز نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ مسٹر گاندھی اور ان کے ہم خیال نام نہاد "قومی لیڈروں کی ہندوستان کے تمام فرقوں

ہم اس نکتہ کو طول دینا نہیں چاہتے کیونکہ ہم اپنے رسالہ کلمتہ اللہ کی تعلیم میں اس بات پر مفصل بحث کر چکے ہیں۔ ہندوستانی مسیحی اپنی قوم کا غدار نہیں ہوتا۔ وہ صرف فرسودہ عقائد اور باطل اصولوں کو ترک کرتا ہے۔ وہ اپنے ملک کی سیاسی ذمہ داریوں سے سبکدوش نہیں ہو جاتا بلکہ چاہتا ہے کہ سیدنا مسیح سے توفیق پا کر وہ ان کو کما حقہ سرانجام دے۔ وہ مسیحی عقائد کو قبول کرتا ہے۔ لیکن مغربی خیالات کو کورانہ تقلید نہیں کرتا۔ بلکہ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کلیسیا کے جامع کا صحیح ایمان ہندوستانی پیرایہ میں پیش کیا جائے تاکہ مسیحیت ہندوستان میں بدیشی خیالات کا مجموعہ نظر نہ آئے۔ وہ مسیحی ایمان کی مغربی فلسفہ اور خیالات کے عوارض سے جدا کر کے ان کو مشرقی فلسفہ کے لباس میں مزین کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی کو غیر مانوس معلوم نہ ہو۔ وہ اس بات کا بھی خواہاں نہیں کہ مغربی ممالک کی کلیسیاؤں کے مذہبی رسوم و رواج کو غلامانہ ذہنیت سے اختیار کر لے۔ اُس کو اس بات پر ناز ہے کہ ہندوستانی مسیحیوں کو خدا نے ایک قومی وراثت بخشی ہے جو نہ ہندو نہ مسلم بلکہ ہندوستانی وراثت ہے اور کہ مسیحی اس وراثت کے نگہبان اور مختار اور مین ہیں۔ پس وہ چاہتا ہے کہ وہ دیانتدار

اور پائش پر متفق نہیں ہیں۔ مثلاً جنوبی ہند کی برہمن عورتیں غیر برہمنوں کا سا لباس نہیں پہنتیں بلکہ ان کی گھریلو بولی ایسی ہے کہ اس کو سن کر غیر برہمنوں کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ ہندو دائرہ کے اندر ہر ذات اور فرقہ کی زبان طرزِ پائش طرز تمدن وغیرہ میں اختلاف ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام

وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

سچ تو یہ ہے کہ ہندوستان کے مختلف حصے کے نوے فیصدی مسیحی دہی طرز تمدن رکھتے ہیں۔ جو ان کے آباؤ اجداد کا تھا۔ مسیحی ایمان ہندو دھرم یا اسلام کی طرح اپنے مقلدین کو کسی خاص لباس، کھانا پینا، نشست و برخاست طرزِ پائش وغیرہ کسی خارجی بات کی نسبت مجبور نہیں کرتا۔ چنانچہ لکھا ہے کہ:

کسی خاص قسم کا کھانا ہم کو خدا سے نہیں ملائے گا (۱ کرنتھیوں ۸ باب ۸ آیت) خدا کی بادشاہت کھانے پینے پر نہیں بلکہ راستبازی اور میل ملاپ اور اُس خوشی پر موقوف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے (رومیوں ۱۴: ۱۷-۱۷ مرقس ۷ باب وغیرہ)۔

ہمارے دیس میں تبلیغی مشنوں کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ملک کی روایات اور زندگی اور کلچر کو تباہ کریں" (۲۵- مئی ۱۹۴۰ء)۔

درازدستی این کوتاہ آستیناں بین

ہندوستان کے مسیحی ہمیشہ اس بات پر اصرار کرتے رہے ہیں کہ اگرچہ انہوں نے ہندومت یا اسلام یا سکھ مذہب کو ترک کر دیا ہے تاہم وہ ہندوستانی قوم کے فرد ہیں۔ غیر مسیحیوں نے تو یہ خیال کر رکھا ہے کہ جب انسان اپنے مذہب کو ترک کرتا ہے تو وہ اپنی قوم کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہندوستان بہت سی اقوام پر مشتمل ہوگا۔ اسلامی قوم، ہندی قوم، سکھ قوم وغیرہ۔ مسلم لیگ کا جو سالانہ جلسہ مارچ ۱۹۴۰ء میں لاہور میں ہوا۔ اُس نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک جداگانہ قوم قرار دے دیا ہے۔ اور یہ اس ذہنیت کا لازمی اور منطقی نتیجہ ہے۔ جب ہندو اور مسلمان کسی شخص کو مذہب کے ترک کرنے پر اپنی ذات برادری خاندان ملت اور قوم سے خارج کر دیتے ہیں تو وہ گویا تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے مذاہب ہیں اتنی ہی قومیں آباد ہیں اور کہ انسان اپنے مذہب کو ترک کرنے پر اپنی قوم کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ لیکن

مختاروں کی طرح اس وراثت کی نگہداشت کر کے کلیسیا نے جامع کی خاطر اس کا جائز استعمال کرے تاکہ بنی نوع انسان کی ترقی ہو۔ ہمارے غیر مسیحی برادران ابھی سیاسی امور میں سوراچیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن ہندوستانی مسیحیوں نے مذہبی امور میں سوراچ حاصل کر لیا ہوا ہے۔ چنانچہ کلیسیا نے ہندوستان برماولنکا کلیسیا نے جامع کا ایک خود مختار حصہ ہے اور اس کا نصب العین یہ ہے۔ کہ ہم ہندوستان میں

پاک واحد اور رسولی کلیسیائے جامع کو اس طور سے پیش کریں کہ ہمارے ملک کے فرزند اس کلیسیا کو اپنا حقیقی روحانی گھر سمجھنے لگیں اور اپنے ہمراہ اپنی کلچر (ثقافت) کی دولت و اقتدار لے کر اس میں شامل ہوں۔ اس کلیسیا کے تمام بَشپوں کی یہ دعا ہے کہ یہ ملک خدا کے جلال کے اُس علم کی طرف رجوع کرے جس کا مظہر سیدنا مسیح ہے۔ تاکہ ہندوستان جو اُس کے فیض سے تاحال محروم ہے موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جائے" (ضابطہ صفحہ ۷، ۸)۔

ان روشن حقائق کے باوجود اخبار انڈین سوشل ریفارمر کے ہندو ایڈیٹر کی دیدہ دلیری ملاحظہ ہو وہ لکھتا ہے:

سے وابستہ نہیں ہے۔ بلکہ مسیحی ملوکیت ادیانِ عالم پر حاوی ہے اور تمام ممالک و ازمینہ کے افراد مسیح کے آگے سر بسجود ہیں (افسیوں ۱: ۲۱)۔ بسا اوقات مسیح کی ملوکیت اور سیاسی ملوکیت میں تصادم واقع ہوا۔ ہزاروں بادشاہوں نے مسیحیت کو اپنا آلہ کار بنانا چاہا۔ لیکن وہ ناکام رہے اور منجی عالمین کی ملوکیت سب پر غالب آئی۔ پس گوہندوستان کی مسیحی کلیسیا حب الوطنی کے جذبہ سے سرشار ہے لیکن وطن پرست نہیں ہے۔ کیونکہ وہ قوم اور وطن کی نہیں بلکہ خدا کی پرستش کرتی ہے۔ حب الوطنی اور قوم پرستی یا وطنیت دو جداگانہ باتیں ہیں۔ قوم پرست صرف اپنی قوم سے محبت رکھتا ہے وہ غیروں سے محبت نہیں رکھتا۔ اس کی گردن صرف اس کی اپنی قوم کے آگے جھکتی ہے اور وہ خیال کرتا ہے کہ اس کی قوم کی ہر چیز اور ہر بات اچھی ہے اور اس میں کچھ نقص نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف اپنی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا خواہاں ہوتا ہے۔ خواہ دیگر اقوام کو پائمال کرنے سے حاصل ہو۔ دیگر اقوام کی ضروریات زندگی سے اس کو مطلق سروکار نہیں ہوتا۔ اس نصب العین کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم پرست کا ملک غالب اور زبردست ہو جاتا ہے اور دیگر اقوام و ممالک مغلوب اور زبردست ہو جاتے ہیں اور یہ صلح

ہندوستان کے مسیحیوں نے اس قسم کے نظریہ کو کبھی قبول نہ کیا اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہلانا باعثِ فخر خیال کرتے رہے۔ ان کے نزدیک قوم ایک سیاسی تصور رہا ہے جس کا مذہب کی تبدیلی کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں۔ مسیحیوں اور غیر مسیحیوں کے تمدنی اور تعلیمی اور اقتصادی حالات و روایات میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں ایک ہی مادروطن کے فرزند ہیں۔ اور ایک ہی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستانی مسیحی صرف مذہبی آزادی چاہتے ہیں اور اس مطالبہ میں کوئی صاحب ہوش یہ نہیں کہیگا کہ وہ حق اور راستی پر نہیں ہیں۔ وہ جو قیصر کا ہے قیصر کو دینا چاہتے ہیں اور جو خدا کا ہے وہ خدا کا دینا چاہتے ہیں۔ (متی ۲۲ باب ۲۱۔ رومیوں ۱۳: ۶ تا ۷)۔

۲

ہندوستان کے مسیحی محبِ وطن ہیں۔ اور وہ یہ گوارا نہیں کرتے کہ کوئی گورنمنٹ مسیحیت کو اپنی سیاسی اغراض کی خاطر آلہ کار بنائے اور لوگوں اور ملکوں کو اپنی ملوکیت کی خاطر غلامی کا طوق پہنائے۔ مسیحیت ایک غالب اور فاتح مذہب ہے۔ جس کا سیاسی غلبہ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کسی دوسرے ملک کی ملوکیت

کش مقصد دنیا کے جنگوں کے آغاز کا اصلی سبب ہوتا ہے۔ پس ہندوستانی مسیحی کلیسیا اس قسم کی وطنیت اور قوم پرستی کے تصور سے اتفاق نہیں کر سکتی۔ کیونکہ یہ طرز عمل بنی نوع انسان کی اخوت و مساوات اور محبت کی منافی ہے۔ لیکن ہندوستان کی مسیحی کلیسیا محبِ وطن ہے۔ قوم پرستوں کی طرح مسیحی اپنے مادروطن سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن وہ قوم پرستوں کی مانند غیروں سے نفرت و حقارت کا سلوک رکھنے کے روادار نہیں ہو سکتے۔ ہندوستانی مسیحی اپنے ملک کو ہر شے کو بنظرِ استحسان نہیں دیکھتے بلکہ اپنے ملک کے عیوب و نقائص مثلاً جہالت ذات پات کی تمیز عورتوں کی پست حالت، بے ہودہ روایات، اقتصادی اور سیاسی کمزوریوں وغیرہ سے بخوبی واقف ہیں اور ہر مکن طور پر جدوجہد کرتے ہیں کہ ہندوستان جنتِ نشان کے چہرہ زیبا سے یہ بدنما داغ دور ہو جائیں۔ وہ اپنے مادروطن پر نازاں ہیں۔ لیکن بے جا فخر کر کے دیگر ممالک و اقوام کی اچھی چیزوں کو پس پشت نہیں پھینکتے۔ ان کا نصب العین یہ نہیں کہ صرف ہندوستان ہی خوشحال اور ترقی پذیر ہو وہ دیگر ممالک و اقوام کی ترقی کے بھی خواہاں ہیں۔ اور ان کے خیالات روایات اور ثقافت کو بھی قابلِ وعت خیال کرتے ہیں اور ان

کو بدیشی قرار دے کر بغیر سوچے سمجھے رد نہیں کر دیتے۔ وہ ہندوستان کو بین الاقوامی خاندان اور نوع انسانی کا جزو لاینفک سمجھ کر ملکی ترقی کو سیم و زر کی محک پر نہیں بلکہ نیکی انصاف راستبازی اور محبت کے معیار سے پرکھتے ہیں۔ وہ خدا کی بادشاہی کو ہندوستان میں قائم کرنا موجب سعادت داریں خیال کرتے ہیں۔ اُن کا نجات دہندہ کل دنیا کے ممالک و اقوام کو اور کل بنی نوع انسان کو بچانے کے لئے آیا تھا۔ تاہم وہ اپنے وطن کو اس قدر پیار کرتا تھا کہ اُس کی خاطر زار زار رویا تھا (لوقا ۱۴: ۱۹، ۱۳: ۳۴ تا ۳۵ وغیرہ) پس اس نمونہ کے مطابق تمام جہان کے مسیحیوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے اپنے وطن سے محبت رکھیں۔ لیکن لازم ہے کہ ان کی محبت کسی ایک ملک قوم یا طبقہ تک ہی محدود نہ ہو بلکہ ان کی محبت کا دائرہ اس قدر وسیع ہو کہ دوست اور دشمن اپنوں اور غیروں پر حاوی ہو (متی ۵: ۴۸ وغیرہ)۔

مسٹر گاندھی کے نظریہ وطنیت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وطن کو مذہب پر مقدم رکھا جائے۔ چنانچہ ۱۹۲۹ء میں لاہور کی کانگریس کے اجلاس میں پنڈال کے اوپر ایک جھنڈا نصب تھا۔ جس پر لکھا تھا کہ ملک مقدم ہے اور مذہب موخر ہے۔ ہندو اپنے وطنیت کے

مشرق و مغرب کو باہمی محبت کے بندھنوں میں جکڑ دیا ہے۔ مسیحی اصول ابوت الہی اور اخوت و مساوات انسانی کی وجہ سے ایشیا، افریقہ یورپ امریکہ وغیرہ مختلف براعظموں کے باشندے اپنے آپ کو بیش از پیش ایک ہی قسم کے انسان اور ایک ہی نوع کے فرد سمجھنے لگ گئے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ مسیحیت کا تعلق کسی ایک قوم یا زمانہ یا ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ کلمتہ اللہ ملک کنعان میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے۔ لیکن آپ نے ایسی تعلیم اور اصول بتلائے جن کا اطلاق کل بنی آدم پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نام آپ نے اپنے تجویز فرمایا وہ "ابن آدم" تھا (متی ۱۶: ۱۳ وغیرہ)۔ پس اگر نوع انسانی ترقی کر رہی ہے تو صرف آپ کے اصولوں کی طفیل ترقی کر رہی ہے۔ اور اگر زمانہ مستقبل میں وہ ترقی کر سکتی ہے تو صرف سیدنا مسیح کے کلمات طیبات اور ارشادات پر گامزن ہو کر ہی ترقی کر سکتی ہے۔ نوع انسان کا مستقبل منجی عالمین کی ذات سے وابستہ ہے۔ کیا ہمارے وطن میں قومی نسل اور مذہبی تعصبات کو پس پشت پھینک کر اس پر ایمان نہ لائیں گے تاکہ ان کو سعادتِ دارین نصیب ہو؟

عقیدہ کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پہلے ہندوستانی ہیں بعد میں ہندو اور انہوں نے اس عقیدہ کو قوم پرستی کا لازمی جزو اور ظاہری نشان قرار دے دیا ہوا ہے۔ لیکن مسیحیت کی تعلیم اس کے برعکس ہے اس کے عقائد ہمیں یہ سکھلاتے ہیں کہ مسیح کو وطن پر مقدم سمجھا جائے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی شخص سچا مسیحی نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس میں حب الوطنی نہ ہو۔ کیونکہ مسیحیت زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہے۔ اس لئے وہ اول بھی مسیحی ہے اور آخر بھی مسیحی ہے اور چونکہ اس کی ساری زندگی مسیح کی حکومت کے ماتحت ہے لہذا اس کی سیاسیات اس کے مذہب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ اس کی سیاسیات سیدنا مسیح کے ماتحت ہوں گی لہذا اس کی سیاسیات اس کے مذہب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ اس کی سیاسیات سیدنا مسیح ہوں گی۔ لہذا اس کی حب الوطنی سے یہ لازم نہیں آئیگا کہ وہ دیگر اقوام و ممالک کو اپنے دائرہ محبت سے خارج کر دے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ بین الاقوامی خیالات کو مسیحیت اور صرف مسیحیت ہی کی بدولت فروغ ہوا ہے۔ مسیحی مشنریوں کی طفیل اس قسم کے تعلقات ترقی پا گئے ہیں۔ مرحوم سی۔ ایف اینڈروز جیسے انسانوں نے

باب چہارم سودیشی مذہب کے اصول

سوامی دیانند جی اپنی کتاب ستیارتھ پرکاش میں برہمو سماج کا کھنڈن کر کے فرماتے ہیں۔

"برہمو سماجیوں نے جو عیسائی مذہب میں شامل ہونے سے تھوڑے سے آدمیوں کو بچایا اور قدرے بُت پرستی دُور کی۔ یہ اُن کی باتیں اچھی ہیں۔ لیکن اُن میں حب الوطنی بہت کم ہے۔ اپنے ملک کی تعریف اور اپنے بزرگوں کی عزت کرنی تو درکنار ان کی مذہب پیٹ بھر کر کرتے ہیں اور اپنی تقریروں میں عیسائی وغیرہ انگریزوں کی تعریف کرتے ہیں۔ برہما وغیرہ مہارشیوں کا نام بھی نہیں لیتے۔ ان کی کتاب میں عیسیٰ، موسیٰ، محمد، نانک اور چیتن کے نام لکھے ہیں۔ کسی رشی مہارشی کا نام بھی نہیں ہے۔ بھلا جب آریہ درت میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی ملک کا آب و دانہ کھاتے پیتے ہیں اور کھائیں پیئیں گے۔ تو پھر ان کو اپنے باپ دادا کے طریق وغیرہ کو چھوڑ دو سروں کی طرف زیادہ راغب ہونا اپنے ملک کی زبان سنسکرت کے علم ادب سے بے بہرہ ہونا بنی نوع انسان کے لئے دائمی (اور مفید کام کس طرح ہو سکتا ہے" (ستیارتھ پرکاش باب ۱۱)۔

اسی طرح رام کرشن پرم ہمس کہتے ہیں کہ تمام مذاہب برابر ہیں لیکن ہندوؤں کے لئے "سناتن دھرم بہترین دھرم ہے، کیونکہ وہ ہندوستان کے رشیوں کا دھرم ہے۔"

مسٹر گاندھی کی تحریرات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ہندو مذہب کو اس واسطے مانتے ہیں کیونکہ آپ ہندو خاندان میں پیدا ہوئے ہیں۔ اگر کسی شخص کے دل میں ہندو مذہب کے متعلق شکوک پیدا ہوئے ہیں تو مسٹر گاندھی اس کو یہ صلاح دیں گے۔ کہ تم اپنے ملک کے مذہب پر قائم رہو خواہ تم کو کوئی دوسرا مذہب اچھا معلوم ہو۔ یہ مذہب تمہارا آبائی مذہب ہے۔ اور اگر تم اس میں خرابیاں دیکھتے ہو تو ان خرابیوں کی اصلاح کر لو۔ لیکن اس کو ترک مت کرو۔

درحقیقت یہ امر گاندھی جی کے سودیشی اصول کا ایک نتیجہ ہے۔ جس طرح وہ اپنے پیروؤں کو کہتے ہیں کہ اپنے ملک کی پیداوار پر گذران کرو خواہ تم بیرون جات سے بہتر شے مہیا کر سکو اسی طرح وہ ہندو مذہب کو قبول کرتے ہیں اور جو باتیں اُس میں اخلاق کے خلاف ہیں وہ اُن کو رد کرتے ہیں۔ اگر وہ کسی مسیحی ملک میں پیدا ہوتے ہیں اور اُن کے ملک کا مذہب ہندو مذہب ہے۔ لہذا وہ

بہبودی کے کام۔ مثلاً سکول، ہسپتال، وغیرہ کا کام کرنے کی بجائے ہندوستان کے لوگوں کو مسیحیت کے حلقہ بگوش کرنا چاہتے ہیں تو میں اُن سے یقینی طور پر یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے ملک سے رخصت ہو جائیں۔" کیا خوب!!

مسٹر گاندھی کے جانی دوست مرحوم مسٹر سی۔ ایف۔ اینڈروز کہتے ہیں کہ:

"مہاتما گاندھی راسخ الاعتقاد اور رجعت پسند ہندوؤں میں سے ہیں۔ آپ میں روحانی آزادی کا احساس زبردست ہے۔ اور آپ کے دل میں ہندو مذہب کی اصلاح کا خیال جاگزیں ہے۔ سودیشی آپ کا مذہبی اصول ہے۔ اور اس اصول کی وجہ سے وہ اپنا آبائی مذہب ترک کر کے کسی بدیشی مذاہب کو قبول کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔"

۲

ہمارے قوم پرست نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہر قسم کے مذہب کے خلاف ہے۔ ہم سطور بالا میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ مروجہ مذاہب سے بیزار ہیں۔ لیکن چونکہ کسی بالاہستی کو ماننا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ لہذا ایسے وطن پرستوں کے فطرتی تقاضا

طنیت کے اصول کی وجہ سے اپنے سودیشی مذہب کے قائل ہیں۔ وہ اس واسطے ہندو نہیں کہ ان کے خیال میں ہندومت درحقیقت بہترین مذہب ہے بلکہ وہ اس واسطے ہندو ہیں کیونکہ ہندومت ہندوستان کا مذہب ہے۔ ان کے لئے وطنیت کا سودیشی اصول ہندو کی اقتصادیات اور سیاسیات اور مذہب سب پر حاوی ہے۔ وہ جس طرح اقتصادیات اور سیاسیات میں سودیشی اصول کے قائل ہیں۔ اسی طرح وہ مذہبی امور میں سودیشی اصول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق ہر شخص کا اولین فرض یہی ہے کہ وہ باوجود اپنے آبائی مذہب کی بطلت کے اس پر قائم رہے اور اس کوشش میں رہے کہ اس کی خرابیوں کو حتی الوسع دو کرے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ:

"ہر قوم اپنے ملک کے مذہب کو دیگر مذاہب کے برابر خیال کرتی ہے۔"

پھر وہ کہتے ہیں:

"اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ ہندوستان کے لوگوں کے مذہب اس ملک کے لوگوں کے لئے کافی اور وافی ہیں۔۔۔ ہندوستان کو اس بات کی ضرورت نہیں کہ وہ ایک مذہب کو ترک کر کے دوسرے کو اختیار کرے۔۔۔ اگر مسیحی مشنری بنی نوع انسان کی

ہم کو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان اور ہندوستانی قوم کے حق میں یہ نئے معبود اور دیوتا اُن کے پُرانے معبودوں اور قدیم دیوتاؤں سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ ہمیں جرمنی سے اس معاملہ میں سبق حاصل کرنا چاہیے اور عبرت پکڑنی چاہیے تاکہ ہمارے ملک اور قوم میں اس قسم کے زہریلے جراثیم نہ پھیل جائیں۔ جس کا نتیجہ خانہ جنگی تباہی اور بربادی ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قوم میں یگانگت اور اتحاد پیدا ہو تو ہم کو اس قسم کے مذہب کو اختراع کرنے اور تقویت دینے اور اس کا پرچار کرنے سے محترز رہنا چاہیے۔

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیر بن اسکا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔

۳

مذہب کے امور میں وطنیت اور سودیشی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مذہب تو یک طرف دنیا داری کے معاملات سودیشی کے اصول پر نہیں چل سکتے، جو شخص اقتصادیات پر غور کرنے کی زحمت اٹھاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کوئی قوم اقتصادی طور پر ترقی نہیں کر سکتی جو سودیشی کے اصول پر عمل کر کے اپنے آپ کو اقوام عالم سے الگ کر لیتی ہے۔ ممکن ہے کہ ہندوستان کی موجودہ حالت

کو پورا کرنے کے لئے ان کے لئے ایک نیا مذہب تجویز کیا گیا ہے۔ یعنی بنارس میں ایک مندر بنایا گیا ہے۔ جس میں ہندوستان کا ایک بڑا نقشہ رکھا دیا گیا ہے اور وہاں اس مندر میں بھارت ماتا کی پرستش کی جاتی ہے۔ دیشی بھگتی کے مہاتما مسٹر گاندھی نے ۱۹۳۶ء میں وسہرہ کے دن اس مندر کی افتتاحی رسم کو ادا کیا تھا۔ اور اس اقسام کی پرستش کی تعریف میں چند کلمات بھی فرمائے تھے۔ ہم نے یہ اخباروں میں پڑھا ہوا تھا کہ ہٹلر کے زیر اثر جرمنی کے لوگ مسیحی اصول اخوت انسانی کو ترک کر کے ایک ایسا مذہب اختیار کر رہے ہیں جس میں جرمنی کے قدیم دیوتاؤں کی عظمت، غیر جرمن لوگوں اور مذہبوں سے نفرت اور آریں نسل کے آدمیوں میں اخوت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن اب ہم نے خود ہندوستان میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا ہے۔ کہ مہاتما جی ہندوستانیوں کے لئے ایک ایسے مذہب کی بنیاد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جس میں ہندوؤں کے قدیم دیوتاؤں کو عظمت دینے کی۔ غیر ہندی اصول کو ترک کرنے کی اور آریں نسل کے سودیشی آدمیوں میں اخوت کی تعلیم دی جائے تاکہ ہندوستان کے باہر کے مذاہب اور اُن کے پیروؤں کو بدیشی قرار دے کر ان کو اپنے اقتصادی اور سیاسی غلبہ سے خاموش کر دیا جائے۔

جس شخص نے مسیحیت کا سطحی مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ اس پر یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ مسیحیت ان خیالات کی ابتدا ہی سے مخالف رہی ہے۔ مثلاً آباؤ کلیسیا میں سے کلیمنٹ اور اوریجن دونوں مسٹرگانڈھی کے مندرجہ بالا خیال کی رد میں کہتے ہیں کہ یہ نظریہ کہ کسی شخص کو اپنے باپ دادا کا مذہب ترک نہیں کرنا چاہیے تب ہی درست ہو سکتا ہے اگر وہ مذہب درست اور صحیح ہے۔ کسی مذہب کی حقانیت کا ثبوت یہ نہیں کہ یہ دین ہمارے باپ دادا کا دین ہے بلکہ یہ کہ وہ حق ہے۔ اگر کوئی مذہب حق پر نہیں تو یہ خیال کہ وہ ہمارا آباؤی مذہب ہے اس کے ترک کرنے میں سدراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے باپ دادا کا خیال تھا کہ وہ مذہب حق پر ہے لہذا وہ اُسکو ماننے بھی تھے لیکن اگر ہم اس مذہب کو باطل جانتے ہیں اور ترک نہیں کرتے تو ہم اپنے باپ دادا کے اصول پر نہیں چلتے۔ اوریجن نہایت پرزور الفاظ میں کہتا ہے کہ مختلف مذاہب میں جو فرق ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اور لازم ہے کہ ہم تمام افسانی روایات اور دستورات کو ترک کر کے حق کی پیروی کریں۔

کو مد نظر رکھ کر سودیشی کا اصول تھوڑی مدت کے لئے کارآمد ہو لیکن اگر یہ اصول ہمیشہ کے لئے ہندوستان پر عائد کیا جائیگا تو ہمارے ملک کے تنزلی کا باعث ہوگا، جہاں تک سیاسیات اور اقتصادیات کا تعلق ہے دنیا کے ممالک سودیشی کے اصول کو ترک کر رہے ہیں۔ تاکہ وہ ترقی کر سکیں جس طرح انہوں نے علم اور سائنس میں سودیشی کے اصول کو ترک کر دیا ہے، علم اور سائنس کے نظریے خواہ ان کی ابتداء کسی ملک یا قوم سے ہوئی ہو دنیا کے ہر گوشہ میں اور ہندوستان کے ہر کونے میں حق اور درست مانے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی تعلقات کے دریا کی موجوں کو مسٹرگانڈھی اپنے منہ کے الفاظ سے روک نہیں سکتے۔ یہ دریا تمام مصنوعی رکاوٹوں کو اپنے آگے بہا لے جاتا ہے۔ اس کی ٹکریں تمام قومی دیواروں کو گرا دیتی ہیں۔ اور سودیشی اصول خس و خاک شاک کی طرح بے چلے جاتے ہیں۔ خدا جو کل بنی نوع انسان کا خالق اور باپ ہے چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے ایک خاندان کے ممبر اور ایک بدن کے اعضا ہو کر اس دنیا میں زندگی بسر کریں۔

مسٹر گاندھی اور ان کے ہم خیال ہندو لیڈر اپنے خود ساختہ
طنیت اور سودیشی کے اصول کی وجہ سے مجبور ہیں کہ وہ ہندومت
کے نقائص کے باوجود اس کی پیروی کریں۔ لیکن کیا یہ طریقہ ان کے
اصول کے مطابق ہے جس پر وہ ناز کرتے ہیں کہ میں ہمیشہ حق کی
پیروی کرنا چاہتا ہوں؟

علاوہ ازیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہندو مذہب میں
جو نقائص اور خرابیاں ہیں ان کو دور کرو تو یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ان
کے آبائی مذہب کے نقائص کسی بہتر مذہب کے اصول کی روشنی
میں ہی نظر آسکتے ہیں۔ مثلاً ہندو مذہب میں اچھوت کا نقص
موجود ہے۔ اس نقص کو مسٹر گاندھی ایک بدنما داغ مانتے ہیں۔
لیکن یہ نقص مسیحیت کے اصول کی روشنی میں ہی نقص نظر آنے
لگا ہے۔ ورنہ ہزارہا سال سے یہ ہندومت کی ایک خوبی تصور کی جاتی
تھی۔ لیکن جہاں "بہتر" ہے۔ وہاں لازم ہے کہ اس سے کم درجہ کی شے
موجود ہے۔" جب کامل آئیگا تو ناقص جاتا رہے گا" (۱) کرنٹھیوں ۱۳:
(۱)۔ اس صورت میں مسٹر گاندھی کا یہ خیال باطل ہوگا کہ تمام
مذہب یکساں طور پر صحیح اور درست ہیں۔ مختلف مذاہب علی

الترتیب اپنے اپنے اصولوں کی خوبیوں اور خرابیوں کی بناء پر تقسیم کئے
جائیں گے۔ جس مذہب میں زیادہ خرابیاں ہوں گی اس مذہب کا
پایہ کم ہوگا اور جتنی خرابیاں زیادہ ہوں گی اتنا ہی اس کا پایہ کم ہوگا۔
اور جس مذہب میں خوبیاں زیادہ ہوں گی۔ اس مذہب کا پایہ بڑا
ہوگا۔ اور جتنی خوبیاں زیادہ ہوں گی اس کا پایہ اتنا ہی بڑا ہوگا۔ اور
عالمگیر مذہب وہ ہوگا جس میں خدا کا تصور نہایت صاف اور
واضح طور پر اعلیٰ ترین اخلاقی مطمح نظر پر مبنی ہوگا۔ اور جس میں
اخلاقیات کا تصور اعلیٰ ترین حالت میں موجود ہوگا۔ دریں حال تمام
مذہب یکساں طور پر کس طرح صحیح اور درست ہوں گے؟

چونکہ ہمارے ملک میں قومیت اور وطن پرستی کا جذبہ
غالب ہے۔ لہذا ہمارے ہندوستانی بھائی گاندھی جی کی تقلید میں
چاہتے ہیں کہ وہ کسی بدیشی مذہب کے بانی کو خدا کا اعلیٰ ترین
مظہر ماننے کے بجائے اپنے دیس کے کسی ہیرو کو مانیں۔ پس
ہندوستان کی نئی پود نے کرشن مہاراج کو سیدنا مسیح کے بجائے
خدا کا اوتار مان لیا ہے۔

کے میدان کا سپاہی اب اہل ہنود کے دلوں میں گھر کر گیا ہے۔ اور وہ غریبوں کا دوست "مصیبت زدوں کا حامی اور گرے ہوؤں کا نجات دینے والا ہے بن گیا ہے۔ پس جس نسبت سے ہمارے نوجوان ہندو مذہب کے اصول و رسوم کو ترک کر بیٹھے ہیں اسی نسبت سے وہ کرشن کو اپنا قومی پیرو اور خدا کا اوتار سمجھتے ہیں۔

بقول شخصے - پیرمن خس است و اعتقاد من بس است

وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ انسانی فطرت ہر ملک و قوم میں ایک ہی ہے۔ ملک اور قوم ذات اور نسل کی امتیازات محض عارضی اور سطحی ہیں۔ لیکن سرشتِ انسانی ہر زمانہ قوم ملک اور نسل میں ایک ہی ہے۔ پس اہم سوال یہ نہیں کہ خدا نے کس قوم یا ملک میں اوتار لیا ہے کیونکہ خدا کے تجسم کا بیرونی حالات سے کسی قسم کا واسطہ نہیں۔ خواہ وہ حالات آریں نسل سے متعلق ہوں اور خواہ شامی نسل سے اور خواہ منگولی نسل سے متعلق ہوں۔ ہماری غرض اوتار کے اندرونی حالات سے ہے۔ لازم یہ ہے کہ جو خدا کا اوتار ہے وہ نوع انسانی کے لئے ایک کامل اور اکمل اور خوبصورت ترین نمونہ ہو۔ اور اس کے کیریئر کی خوبصورتی اپنے روحانی کمال کی وجہ سے

یہ امر بہت اشخاص کے لئے حیرانی کا موجب ہے کہ جس ملک میں آہمسہ کی تعلیم عام ہے اور مہاتما گاندھی جیسے ستیا گراہی پیدا کرتا ہے۔ اس کے باشندے کرشن مہاراج کو جو جنگ جو سپاہی تھے اپنا قومی ہیرو کس طرح مان سکتے ہیں اور گیتا کو جو جنگ و قتل کا سبق پڑھاتی ہے اپنی مذہبی کتاب کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ ہندوستان کو قدیم برہمنوں کے علم اور فلاسفروں کی دویا پرناز ہے۔ لیکن ہمارے ہندو نوجوان ان میں سے کو اپنی قومی ہیرو نہیں مانتے۔ ہمارے رسالہ نور الہدیٰ کہ حصہ اول سے ناظرین پر یہ ظاہر ہو گیا ہو گا کہ بُت پرست اور مذاہب اور بُت پرست ممالک کا یہ خاصہ ہے کہ وہ کسی قومی ہیرو کو دیوتاؤں کی صفات سے متصف کر دیتے ہیں۔ یہی حال کرشن مہاراج کے ساتھ کیا گیا ہے۔ آپ ہندوؤں قومی ہیرو تھے اور اب اوتار ہیں۔ ان کے اوتار ہونے کا نظریہ اہل ہنود کے مذہب کا جزو نہیں بلکہ وہ ایک ثقافتی پہلو رکھتا ہے۔ لہذا وطنیت کے لئے اہم ہو گیا ہے۔ چونکہ غیر ہنود نے کرشن پر بطور ایک اوتار کے حملے کئے ہیں۔ لہذا قومی خودداری اور وقار کو قائم رکھنے کے لئے کرشن کے اوتار ہونے کی حیثیت کی اہمیت روز افزوں کرتی گئی ہے حتیٰ دورِ حاضرہ میں برند ابن کا خوش گلو لڑکا اور کورو کشتہ

ہمارے دلوں کو متاثر کرے۔ اور ہر ملک و قوم کا انسان اس نمونہ کو دیکھ کر پہچان جائے کہ فی الحقیقت وہ خدا کا کامل مظہر ہے۔

حق تو یہ ہے کہ انسانی نیکی کسی خاص ملک یا آب و ہوا میں نہیں پھلتی پھولتی بلکہ ہر ملک و قوم و نسل میں پھل پھول سکتی ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ ایشیا میں ایک خاص قسم کی نیکی ہوتی ہے۔ افریقہ میں دوسری قسم کی اور یورپ میں تیسری قسم کی نیکی ہوتی ہے۔ ہر ملک و قوم کی مقدس ہستی بحیثیت انسان ہونے کے باقی اقوام و ممالک کے لئے قابل تعریف اور قابل تقلید ہوتی ہے۔ کرشن مہاراج کا جو کیریٹر ہم کو پرانوں اور تنتروں میں دکھایا جاتا ہے وہ قابل تعریف و تقلید نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس مسیح کا کیریٹر اپنے اوج اور دلگیری کی وجہ سے ہر ملک و قوم و نسل کے انسانوں کا نصب العین ہو گیا ہے۔ مشرق و مغرب، ہندوستان، چین و جاپان افریقہ اور امریکہ کے باشندے سب قائل ہیں کہ اگر خدا کا تجسم ممکن ہو سکتا ہے تو وہ سیدنا مسیح میں مجسم ہوا ہے۔ جس طرح دنیا کے تمام ممالک میں آفتاب کی روشنی یکساں ہے اور ہر ملک و قوم و نسل کا شخص جو اندھا نہیں وہ روشنی کو جانتا اور محسوس کرتا ہے اسی طرح ہر ملک و قوم و زمانہ اور نسل کے

انسان مسیح کو خدا کا کامل مظہر جان سکتے ہیں۔ لیکن کل دنیا کے انسان تو یک جا رہے خود ہندوستان کے باشندے کرشن مہاراج کو اوتار نہیں مانتے۔ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ دونوں اوتاروں میں بعد المشرقین ہے۔ کرشن مہاراج کا اوتار ہونا ہمارے ابنائے وطن کی قوت متخیلہ پر انحصار رکھتا ہے۔ ہندو وطن پرست کہتے ہیں:

فسانے اپنی محبت کے سچ پر کچھ کچھ

بڑھا بھی دیتے ہیں ہم زیبِ داستاں کے لئے

سیدنا مسیح کا اوتار اور مجسم خدا ہونا آنخداوند کی ذات و صفات کی تواریخی حقیقت اور صداقت پر مبنی ہے۔ قوت متخیلہ کی بناء ریت کی طرح ہے جس پر اگر کوئی عالیشان عمارت کھڑی کر دی جائے تو جب شکہ و شبہ کے طوفان اٹھتے ہیں اور عقلی اور منقولی دلائل کی آندھیاں چلتی ہیں اور اس عمارت پر ٹکریں لگتی ہیں تو اس عمارت کو صدمہ پہنچتا ہے اور وہ گر کر برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن تواریخی حقیقت کی بناء چٹان کی طرح ہے جس پر اگر کوئی عالیشان عمارت قائم کر دی ہے تو اس کو کبھی گزند نہیں پہنچ سکتا۔ پس جتنا ایک واضح تاریخی حقیقت اور محض تخیل میں فرق ہے اتنا ہی سیدنا مسیح اور کرشن مہاراج میں فرق ہے۔

دیتے ہیں۔ اگر رام یا کرشن وغیرہ میں اور مسیح درحقیقت فرق نہیں تو وہ کیوں نہیں کہتے کہ مہاتما جی رام یا کرشن وغیرہم کی مانند ہیں؟ وہ اپنے دلوں میں اس بات کے قائل ہیں کہ گاندھی جی کو ان کی مانند قرار دینا درحقیقت گاندھی جی کی بے عزتی کرنا ہے۔ اسی طرح جب پنڈت جواہر لال نہرو ۱۹۳۷ء میں لاہور تشریف لائے تو لاہور کے نوجوان قوم پرستوں نے آپ کو ۱۷ جنوری کے روز کانٹوں کا تاج پیشکش کیا۔ جو آپ نے بڑی انکساری سے قبول بھی کیا۔ جس سے ظاہر ہے کہ کانٹوں کا تاج پیش کرنے والوں کے دلوں میں یہ احساس تھا کہ سیدنا مسیح کی زندگی ہماری قوم کے مایہ ناز رہبر کے لئے ایک نمونہ ہے۔ اس طرز عمل سے ہمارے کروڑوں ہم وطن اقرار کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح کی شخصیت ہندو دھرم اور دیگر غیر مسیحی مذاہب کے دیوتاؤں اور بانیوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند کی ذات قدسی صفات ایک حقیقت پر مبنی ہے۔ اور آپ تمام دنیا کے مطمع نظر ہیں۔ لیکن دیگر بانیاں مذہب کی شخصیتیں انسان کی قوت متخیلہ کی دست نگر ہیں۔ دیگر حضرات کی ہستیاں انسانی قوت متخیلہ کی طرف دیکھتی ہیں۔ لیکن انسانی قوت متخیلہ سیدنا مسیح کی ہستی کی طرف دیکھتی ہے تاکہ پرواز کر سکے

ہم اس بات کو ایک موٹی مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ جب ہمارے بنائے وطن نے دیکھا کہ مسٹر گاندھی اپنے نصب العین اور مقصد کو پورا کرنے کے لئے ہر طرح کا دکھ اور اذیت برداشت کرنے اور جسمانی قربانی کرنے کو نہایت خوشی اور رضامندی کے ساتھ تیار ہیں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ محبت اور عدم تشدد کی تعلیم دیتے ہیں تو وہ فوراً بول اٹھے کہ گاندھی جی اس زمانہ کے مسیح ہیں۔ انہوں نے آپ کے اقوال اور افعال کی نظیر کرشن مہاراج یا ہندوستان کے غیر مسیحی مذاہب کے کسی ہیرو میں نہ دیکھی۔ بلکہ سیدنا مسیح کی تعلیم، نمونہ، اذیت، قربانی ایثار اور صلیب میں ہی دیکھی۔ ۱۹۲۲ء میں گاندھی جی کے مقدمہ اور سزا کا مقابلہ تمام مسیحی اور غیر مسیحی اخباروں میں سیدنا مسیح کے مقدمہ کے ساتھ کیا گیا۔ ۱۹۲۳ء کی سالانہ انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ مرحوم سی آر داس نے اپنے خطبہ میں انجیل متی کے آخری ابواب میں سے بہت سے اقتباسات پیش کئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں انسان مسٹر گاندھی کی عزت کرتے ہیں۔ لیکن اس عزت کا اظہار کرتے وقت ہمارے بنائے وطن گاندھی جی کو حضرت محمد یا کرشن مہاراج یا بدھ مہاراج کی مانند قرار نہیں دیتے بلکہ سیدنا مسیح کی مانند قرار

ہم خوبان عالم رابزیورہا بیا را ہند
تویسمین تن ہستی کہ زیور یارابیارائی

۷

علاوہ ازیں سودیشی مذہب کے شیدائیوں کو یاد رکھنا چاہیے
کہ:

بنی آدم اعضائے یکدیگراند

مختلف اقوام کے اختلافات عارضی ہیں اور ان میں کوئی بنیادی فرق
نہیں ہوتا۔ کالے اور گورے چینی اور جاپانی۔ امریکی اور افریقی۔
عجمی اور عربی وغیرہ وغیرہ تمام اقوام نوع انسانی کی مختلف
شاخیں ہیں۔ یہ محض ایک اتفاق ہے کہ وہ مختلف مقامات میں
آباد ہیں۔ ان کے قومی اختلافات محض عارضی اور سطحی اختلافات
ہیں۔ ہر شخص کی سرشت انسانی ہے اور انسانی فطرت ہر جگہ ایک
ہی ہے۔ اس کی روحانی ضروریات ہر ملک زمانہ اور قوم میں ایک ہی
ہیں۔ مذہب کے معاملہ میں جائے پیدائش اور جنم بھومی کو دخل
نہیں بلکہ نئی پیدائش اور نئے جنم کو دخل ہے۔ انسان کے بے لگام
ارادے، بری خواہشات گناہ روحانی موت وغیرہ کسی ایک قوم یا
ملک سے مخصوص نہیں بلکہ گناہ ایک عالمگیر بیماری ہے جس کا
علاج بھی عالمگیر ہے ہم ہندوستان کے اہل ہنود سے پوچھتے ہیں کہ

اگر ہر ملک کا مذہب اس ملک کے باشندوں کے لئے کافی اور وافی ہے
تو تم امریکہ اور یورپ میں لوگوں کو کیوں بھیجتے ہو تاکہ وہاں رام
کرشن اور ویدانت کے خیالات کا پرچار کریں؟ اور وہاں کے لوگوں کو
کیوں ہندو طریقہ خوراک بود و باش وغیرہ پر راغب کر کے ان کے آبائی
مذہب سے ان کو روگردان کرتے ہو۔ چنانچہ سری شنکر اچاریہ ڈاکٹر
کرت کوٹی نے لاہور میں اکتوبر ۱۹۳۶ء کے ہندو مہاسبھا کے سالانہ
جلسہ کے خطبہ صدارت کے دوران میں فخریہ کہا تھا:

میں نے گذشتہ سالوں کے دوران میں چند انگریز فرانسیسی
اور امریکن خواتین کو ہندومت میں شامل کیا ہے اور میں خوشی سے یہ
کہتا ہوں کہ وہ ہندوستان کے ہندو عورتوں سے کسی بات میں پیچھے
نہیں ہیں۔"

آگیا داغ ان کے دل میں غرور

شکل ہے دنیا میں لاثانی میری

پس ہم سودیشی کے اصول کو روحانی امور پر عائد نہیں کر سکتے
کیونکہ انسانی روح کے میلانات اور رجحانات زمان و مکان یا ملک
اور قوم کی قیود میں جکڑے نہیں ہوتے۔ ہندوستانیوں کی روحوں کے
تقاضے بیعہ وہی ہیں جو دیگر ممالک کے باشندوں کی روحوں تقاضے
ہیں۔ مذہب جغرافیہ کی حدود کی چار دیواری میں مقید نہیں ہوتا۔

شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو بت پرستی اور دیگر روایات رسوم میں شریک ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ دل میں ان کو بنظرِ حقارت دیکھتے ہیں۔ لیکن اپنی ضمیر کو یہ کہہ کر خاموش کر دیتے ہیں کہ یہ رسوم بد اُن کے آباؤ اجداد کی قومی روایات کا جزو لاینفک ہیں۔ لہذا ان میں شریک ہونا ہرج کی بات نہیں۔ ان کا یہ معیار ہے کہ

بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو

لیکن یہ معیار سراسر غلط ہے۔ گویہ معیار بھاگوت گیتا کا ہے چنانچہ کرشن جی کہتے ہیں:

" جس راہ پر بزرگ چلیں اور جو دستور وہ بنائیں۔ عوام کو لازم

ہے کہ وہ اسی کے پابند ہوں " (۲۱:۳)۔

یہ تعلیم یافتہ اشخاص یہ خیال نہیں کرتے کہ بقول مرحوم لارڈ مارلے اس قسم کے منافقانہ رویہ سے وہ اپنے ملی اور جماعتی رسوم کی اصلاح اور ملک کی حقیقی فلاح کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔

۹

دورِ حاضرہ کی نوجوان پشت قوم کی خرابیوں کی اصلاح کرنا چاہتی ہے۔ لیکن جونہی وہ اصلاح کرنی چاہتے ہیں ہندومت اُن کی

اس کا دائرہ اثر اس قسم کی مصنوعی زنجیروں کا پابند نہیں ہوتا۔ لفظ سودیشی مذہب محض بے معنی ہے۔ کیونکہ مذہب کا تعلق انسانی سرشت اور انسانی فطرت کے ساتھ ہے جس کی ضروریات ہر ملک زمانہ قوم اور ملت میں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی روحانی اصول ایسا ہے جو انسانی فطرت کے تقاضاؤں کو بدرجہ غایت پورا کرتا ہے اور وہ ہمارے ملک کا نہیں ہے تو کسی صاحبِ عقل کا یہ کام نہیں کہ ایسے گرانا یہ درنایات کو محض سودیشی اصولِ وطنیت کی خاطر پھینک دے اور اپنے ابناء وطن کو اس کے فیوض سے محروم کر دے۔ ایسے طریقہ کار سے ہم ہندوستان پر روحانی ترقی کا دروازہ بند کر دینگے۔

۸

بعض برادران وطن اپنے خود ساختہ اصول رواداری کے اس قدر شیدائی ہو جاتے ہیں کہ جس چیز کو وہ اپنے دلوں میں مکروہ اور غلط جانتے ہیں اس کی حمایت میں عام پبلک کے روبرو رطب للسان ہو جاتے ہیں اور اپنی ضمیر کو یہ سمجھا کر خاموش کر دیتے ہیں کہ وہ مکروہ بات اُن کی روایات کا جزو ہے۔ مثلاً تعلیم یافتہ اور روشن خیال انسان بت پرستی کو باطل اور مردود خیال کرتے ہیں۔ لیکن جب کبھی پبلک کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ تو وہ بے سروپا تاویلین کرنی

ذاتوں کو اوپر اٹھایا ہے۔ لیکن جائے حیرت یہ ہے کہ مسٹر گاندھی مسیحی کلیسیا کو اس کا رخیر کے لئے کوستے ہیں اور مسیحی مبلغین کو ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ حالانکہ قوم کی شیرازہ بندی صرف مسیحی اصول پر عمل کرنے سے ہی ہوسکتی ہے۔

۱۰

ہم کو یہ امر ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ وطنیت اور سودیشی کا اصول جب حد اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے تو منافرت اور مناقشت کا پودا پھلنے پھولنے لگتا ہے۔ اس قسم کے اصول کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک وطن اور قوم کی اس قدر پرستش کرنے لگ جاتے ہیں کہ دیگر ممالک واقوام کے انسانوں اور چیزوں کو "بدیشی" سمجھ کر ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تاریخ ہم کو بتلاتی ہے کہ بعض اوقات مجنونانہ جوش میں قوم پرست نوجوان دوسروں کی جان لینا بھی فرض سمجھ کر ان کو بے دریغ قتل کر دیتے ہیں۔ اور اپنی جان کو قومیت کی قربانگاہ پر بھینٹ چڑھانا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ قتل اور خون ان کی نگاہ میں ایک مقدس فرض نظر آتا ہے۔ اور دیگر وطن پرست قاتل کو غازی اور شہید کے معزز القاب سے ملقب کرتے ہیں۔ خود ہمارے

مساعی جمیلہ میں سنگ گراں ہو کر سدراہ ہو جاتا ہے۔ پس قوم کے مصلحین کے لئے لازم تو یہ ہے کہ وہ ہندومت کو راستہ میں سے ہٹادیں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکیں۔ لیکن اس کے برعکس ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ ہندومت ہمارے رشیوں کا مذہب ہے وہ ہمارا آبائی مذہب ہے۔ وطن کے سودیشی مذہب کو ترک نہ کرو۔ مثلاً اچھوت ادھار کا سوال لے لو۔ جب سے برطانیہ نے فرقہ وارانہ فیصلہ میں اچھوتوں کے ہندوؤں سے الگ شمار کیا ہے۔ تب سے مسٹر گاندھی اور ان کے رفقا اس فکر میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اچھوت ہندوؤں سے الگ نہ ہوں تاکہ ہندوؤں کی ضعف نہ پہنچے۔ پس انہوں نے اچھوت ذاتوں کو اٹھانے کا پرابگینڈہ کیا ہے۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی سے جو اچھوت ادھار کی راہ میں حائل ہے۔ وہ ہندوؤں کا کرم اصول ہے۔ جب تک یہ اصول ہے۔ جب تک یہ اصول ہندوستان میں مانا جائیگا۔ اچھوت ادھار کی تمام کوششیں بے سود اور بے کار ثابت ہوں گی۔ کیونکہ ان دونوں میں علت و معلول کا تعلق ہے۔ پس اگر ہم اچھوت ذاتوں کو اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر کرم کے اصول کو ترک کرنا ہوگا۔ جس طرح ہندوستان کے مسیحیوں نے ترک کر کے ان صحیح

بجائے ان کو برگشتہ کر دیگا اور ملک و قوم کو سدھارنے کی بجائے ان کو بگاڑ دیگا۔ موجودہ زمانہ میں قومیت سے یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ قوم ایک وجودِ مطلق ہے اور تمام چیزیں اسکے ماتحت ہیں۔ یہ تعلیم نئے بھیس میں وہی پرانی تعلیم ہے جس کا مقابلہ مسیحیت نے اوائل صدیوں میں کیا تھا کہ قیصر خدا ہے۔ اس نئی تعلیم کا یہ مطلب ہے کہ وطن کی سیاسیات انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حکمران ہے اور الٰہی شرائع اور مذہبی احکام سب اس کے ماتحت ہیں۔ یہ عہد حاضر کا دجال ہے اور بت پرستی کے برابر ہے۔ کیونکہ اس طور پر قوم خدا کی سلطنت سے بالا اور خالق کی مرضی ارادہ اور منشا پر مقدم قرار دی جاتی ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گیا ہے کہ فی زمانہ جس ملک (مثلاً جرمنی، اٹلی وغیرہ) میں یہ تعلیم غالب ہوتی ہے وہاں نہ صرف مذہبی آزادی بلکہ ہر قسم کی آزادی نابود ہو جاتی ہے۔ وطنیت اور قومیت خدا کی برتری اور اس کے قوانین کی عالمگیری کا انکار کرتی ہے تاکہ خدا کی جگہ کو غضب کر کے اپنے قوانین کو انسانوں پر حاوی کر سکے وطنیت کے اصول قومیت کو خدا اور مذہب پر حکمران کر دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں مذہب کو قومیت پر حکمران

ملک میں بیسویں صدی کے اوائل میں قومیت اور وطن پرستی کے جذبہ سے سرشار ہو کر نوجوان دوسروں کو قتل کرتے رہے۔ کیونکہ دوسرے ان کے فعل کو بنظر استحسان دیکھتے تھے۔ ابھی چند سال ہوئے آہمسہ اور عدم تشدد کے رسول مسٹر گاندھی قاتل بھگت سنگھ کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اگرچہ وہ اس کے فعل کو بُرا سمجھتے تھے۔

مملکت رادین اور معبود ساخت

فکر اور مذہب اور محمود ساخت

یہ سچ ہے کہ گاندھی جی عدم تشدد کی تلقین کرتے ہیں اور اس اصول پر خود عمل کرتے ہیں۔ لیکن عدم تشدد کا اصول قومیت کے مذہب یا وطنیت کا اصل اصول نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک خارجی اصول ہے۔ جو غیر ہندو مذاہب بالخصوص مسیحیت سے (جس کا وطن پرستی سے تعلق نہیں) اخذ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم پرست بالعموم اس اصول کو وطنیت کے مذہب کی بنیاد نہیں مانتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ وطنیت کے مذہب میں وہ اخلاقی طاقت موجود نہیں جو تشدد کو ایک مذہب سے قرار دینے پر اصرار کرے۔ اور یہ خدشہ رہتا ہے کہ وطنیت کا مذہب ہماری انسانی سرشت کے میلانات اور رجحانات کو سیدھے رستہ پر رکھنے کی

ہونا چاہیے۔ تاکہ مذہب قوم کی حالت کو سدھار سکے اور قوم شاہرہ ترقی پر گامزن ہو سکے۔

۱۱

اگر سودیشی اصول کا مذہب پر اطلاق کیا جائے تو اس کا لازم طور پر منطقی نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ سودیشی مذہب یا وطنیت کے ماننے والے اس بات کے قائل نہیں کہ کل بنی آدم ایک ہی اصل اور خون سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے اسی قسم کا تعلق رکھتے ہیں جو منکشف اعضا کو ایک ہی بدن سے ہوتا ہے۔ اس مسلمہ اصول کا انکار لازمی ہے کہ ع بنی آدم اعضائے دیگر ندا مرحوم اقبال نے کیا خوب کہا کہ:

آنچاں قطع اُخوت کردہ اند

بروطن تعمیر ملت کردہ اند

تاوطن راشع محفل ساختند

نوع انسان راقبائل ساختند

مردمی اندر جہاں افسانہ شد

آدمی از آدمی بیگانہ شد

چونکہ اس نظریہ کی رو سے قوم کی بنیاد وطن ہے۔ لہذا ہم کو یہ ماننا پڑیگا کہ رنگ نسل قوم اور ذات و ملک کے اختلافات سطحی

اور عارضی نہیں۔ بلکہ اصلی حقیقی اور بنیادی اختلافات ہیں۔ لیکن فی زمانہ کون صحیح العقل شخص اس قسم کے نتیجہ کو مان سکتا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منطقی نتیجہ عقل کے خلاف ہے لہذا باطل ہے۔ پس نتیجہ کی بطلت یہ ثابت کرتی ہے کہ وہ قضا یا جن کی بناء پر اس قسم کا نتیجہ قائم ہے درحقیقت باطل ہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سودیشی اصول کا مذہب پر اطلاق نہیں کر سکتے۔ اصول منطق کے مطابق ضدین میں سے اگر ایک قضیہ باطل ہو تو دوسرا صحیح ہوتا ہے۔ پس یہ ظاہر ہے کہ مذہب کے اصول کی صحت و بطلت کا تعلق کسی خاص ملک قوم رنگ یا نسل کے ساتھ نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کوئی اصول مذہب درست ہے تو کل ممالک واقوام و ازمینہ اور تمام بنی نوع انسان کے لئے درست ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں وطنیت کا مذہب درحقیقت نسل اور خون کے اصولوں پر مبنی ہے۔ یہ اصول کسی ایک قوم کی نسل کو دیگر اقوام کی نسل پر فوقیت دیتے ہیں۔ اور یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مختلف نسلوں کے خون کی ملاوٹ نسل کی تنزلی کا باعث ہوتی ہے۔ مثلاً بعض آریں نسل کو دیگر اقوام کی نسلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ چنانچہ بھاگوت گیتا میں جب ارجن کرشن جی کو کہتا ہے کہ میں اپنے عزیز واقارب سے

جنگ کرنا نہیں چاہتا تو کرشن جی اس کو ملامت کرتے ہیں اور جنگ پر اُس کو یہ کہہ کر آمادہ کرتے ہیں:

"اے ارجن جنگ میں سستی کرنا آریں نسل کے شانِ شایان نہیں۔"
(۲: ۳) مترجمہ مسز اینی بسنت۔

ایسے لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اس نسل کے انسانوں کو کسی دوسری نسل کے انسانوں سے شادی بیاہ کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیں۔ کیونکہ اس طرح مخلوط ہو کر نسل کا خون خراب ہو جاتا ہے اور نسل ترقی کرنے کی بجائے تنزلی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو شخص بیالوجی یا علم الحیات سے ذرا بھی واقف ہے وہ جانتا ہے کہ نسل اور خون کے یہ اصول غلط ہیں اور نوع انسانی پر عائد نہیں ہو سکتے۔ انسان اور حیوان میں فرق یہی ہے کہ حیوان کی نوع نسل اور خون کے اصولوں پر قائم ہے لیکن انسانی نوع جو ذی روح ہے روحانی اصولوں پر قائم ہے جن کا تعلق نسل اور خون جیسی مادی اشیاء سے نہیں ہوتا۔

انجیل جلیل کی تعلیم اس بارے میں بارے میں نہایت صریح اور واضح ہے۔

"خدا نے سب قوموں کو روئے زمین پر رہنے کے لئے ایک ہی خون سے پیدا کیا (اعمال ۱۷ باب ۲۶ آیت)۔"

اقوام عالم میں اختلافات ضرور ہیں۔ لیکن وہ محض سطحی اختلافات ہیں۔ لہذا ان کے باوجود کل بنی نوع انسان ایک ہیں۔ کسی انسان کو انسانیت کے رنگ یا ملک یا قوم یا اس کی تمدنی اقتصادی یا سیاسی حالت پر مبنی نہیں بلکہ اس کی انسانیت اس بات میں ہے کہ خالق کائنات نے اس کو پیدا کیا ہے (لوقا ۳: ۲۸۔ پیدائش ۱: ۲۶۔ رومیوں ۱۰: ۱۲ وغیرہ)۔ اور خدا کسی کا طرف دار نہیں بلکہ ہر قوم میں جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اور راستبازی کے کام کرتا ہے وہ خدا کو پسند آتا ہے (اعمال ۱۰: ۳۴)۔ پس کوئی شخص خواہ کسی ملک قوم، ذات یا نسل کا ہو (نفس اور ناپاک نہیں) (اعمال ۱۰: ۲۸)۔ کیونکہ سب بنی آدم ایک ہی آسمانی باپ کے فرزند ہیں (متی ۵: ۳۵ وغیرہ) اُن کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری

وطنیت یا سودیشی مذہب کے اصول اقوام عالم کو اپنے اپنے ملک کی چار دیواری کے اندر محدود کر دیتے ہیں۔ لہذا وہ بین الاقوامی

چونکہ خدا ایک ہے لہذا کل بنی نوع انسان بھی ایک ہی اصل سے ہیں اور خدا کے فرزند ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ خدا کا کوئی مخلوق فی نفسہ پیدائش یا ذات یا قوم یا نسل کی وجہ سے دوسرے سے بالا یا برتر یا کمتر نہیں۔ خدا کا کوئی منظونظر نہیں اور نہ خدا کسی کا طرفدار ہے۔ آسمانی باپ کے خاندان میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک فرزند اس کی بادشاہی کا وارث ہو اور دوسرا محروم الارث ہو بلکہ کل بنی نوع انسان خواہ وہ کسی ملک قوم یا نسل کے ہوں یکساں طور پر خدا کی بادشاہت کے وارث ہیں۔

جولوگ مسٹر گاندھی کی طرح نسل انسانی کو مختلف اقوام میں منقسم کر کے اور سودیشی کے اصول کا اطلاق کر کے معرفت الہی کو کسی خاص ملک یا قوم یا ذات کے ساتھ مخصوص کرتے ہیں وہ یقیناً خدا کی وحدانیت کے قائل نہیں اور اس کی ذات و صفات اور اس کی نجات کے علم سے بے خبر ہیں۔ ہندومت کروڑوں دیوتاؤں کا قائل ہے۔ لہذا اس کے پیرواس قسم کی خطرناک غلطی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے خدائے واحد کی محبت کا جو خداوند ہے میں بنی آدم پر ظاہر ہوئی ہے تجربہ کیا ہے وہ اس چاہ ضلالت سے نکل آئے ہیں اور ان کا یہ ایمان ہے کہ خدا جو دلوں اور گردوں کا جاننے

تعلقات کے قیام اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہیں۔ یہ امر مزید توضیح کا محتاج نہیں کہ بنی نوع انسان کی ترقی بین الاقوامی تعلقات کے نشوونما پانے اور اقوام و ممالک کے افراد کے باہمی میل ملاپ اخوت اور محبت پر منحصر ہے اور ہم وطنیت کے سودیشی مذہب کے اصولوں کو مان کر مختلف ممالک کی اقوام کو جغرافیائی حدود کے اندر رکھ کر باہمی میل جول کی راہ بند کر دیتے ہیں۔ ہمارا ملک صدیوں سے اس قسم کی مصنوعی پابندیوں میں پابنجر رہا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہندی قوم دیگر اقوام سے الگ تھلگ اپنی زندگی بسر کرتی رہی ہے۔ اور اتفاق اور محبت و اخوت کی بجائے وہ دیگر اقوام و ممالک کے افراد کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی رہی ہے اور ترقی کرنے کی بجائے تنزلی کرتی گئی ہے۔ وطنیت کے نظریہ کی رو سے صرف قومیں باقی رہ جاتی ہیں۔ آدمیت فنا ہو جاتی ہے۔ آدمی درندہ اور انسان حیوان ہو جاتا ہے۔ ایک قوم دوسری قوم کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہے۔ اخوت انسانی پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔

اقوام میں مخلوق خدا ابٹی ہے اس سے انجیل جلیل کے اصول کے مطابق ہم ملک یا قوم ذات نسل یا رنگ کے اختلافات کو بنیادی اور حقیقی اختلافات قرار نہیں دے سکتے۔

اور پرکھنے والا ہے وہ ہرکس وناکس کو اور بالخصوص ہر قوم و ملک کے گنہگاروں اور بدکاروں کو اپنی بے قیاس محبت سے نجات کی دعوت دیتا ہے۔

۱۳

جن لوگوں نے مختلف مذاہب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ بعض مذاہبِ باطلہ یہ مانتے ہیں کہ ہر ایک ملک کا ایک خاص دیوتا ہے۔ جس کا اختیار اُس ملک کی چار دیواری تک ہی محدود رہتا ہے اور بیرون جات پر اُس کا قبضہ نہیں ہوتا۔ ان مذاہبِ باطلہ کے مطابق ہر ایک ملک کا دیوتا اس ملک پر حکمران ہوتا ہے۔ پس اس ملک کے باشندوں کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اُسی دیوتا کی پرستش کریں اور اُس پاس کے ممالک کے دیوتاؤں کی پوجا نہ کریں۔ وطنیت اور سودیشی مذہب کے ماننے والوں کی ذہنیت بعینہ ان مذاہبِ باطلہ کے پرستاروں کی سی ہے۔ جس طرح وہ یہ مانتے ہیں کہ ہر ملک کے باشندوں کو چاہیے کہ صرف اپنے ملک کے معبود کی پرستش کریں۔ اسی طرح وطنیت یا سودیشی مذہب کے شیدائی مانتے ہیں کہ ہر شخص کو اپنے ملک و قوم کے معبود کی پرستش کرنی لازم ہے۔ اور اس قسم کی ذہنیت کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ

مختلف ممالک کے مختلف دیوتا ہوتے ہیں۔ اور یہ تمام دیوتا اپنی اپنی جگہ برحق اور اپنے اپنے ملک میں یکساں طور پر صاحبِ اختیار اور اپنے اپنے ملک کے باشندوں کے مال و جان پر قابض سمجھے جاتے ہیں۔ پس خدا کی وحدانیت کی بجائے خداؤں کی کثرت کو ماننا لازم آتا ہے اور دیوتا پرستی خدا پرستی کی جگہ لے لیتی ہے۔ لیکن جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے وہ اس قسم کی بُت پرستی کے ایمان کو مردود سمجھتے ہیں۔

علم الحیات کا مشہور پروفیسر جے۔ ایس۔ ہکسلے کہتا ہے:

"فطرت کی وحدت ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ مذہب بھی ضرور ایک عالمگیر شے ہے۔ اور جس طرح فطرت ہر جگہ ایک ہے اسی طرح ایک ہی مذہب سب پر حاوی ہونا چاہیے۔ صرف ایک واحد عالمگیر مذہب ہی اس قابل ہو سکتا ہے کہ مختلف اقوام عالم کو ایک لڑی میں پرودے۔"

پس نہ صرف خدا کی وحدت ہم کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ایک عالمگیر مذہب کی ضرورت کو مانیں بلکہ سائنسدان بھی ڈنکے کی چوٹ یہی اعلان کرتے ہیں کہ فطرت کی وحدت اس بات کو منوانے پر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی مذہب عالمگیر ہو۔

میں گرفتار ہونا ہے۔ کیونکہ وہ ایک "نوع" نہیں بلکہ مختلف اور متضاد گروہوں ملتوں ذاتوں قوموں اور نسلوں کا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے سے برسریکار ہیں۔ گویا نوع انسانی کا وجود محبت کے لئے نہیں بلکہ باہمی جنگ و جدل کے لئے ہے۔ اور نوع انسانی اُخوت و مساوات کی خاطر صفحہ دہر پر ظاہر نہیں ہوئی بلکہ باہمی تقسیم اور منافرت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ وطنیت کے مذہب کے اصول کے مطابق ہر ملک و قوم کے خاص اوصاف ہیں اور کسی ایک ملک یا قوم کی خصوصیتیں دیگر ممالک و اقوام کے افراد میں موجود نہیں ہوسکتیں۔ کیونکہ یہ خصوصیتیں ان ممالک و اقوام کے خون میں نہیں ہوتیں۔ اور ان کی ذات ایک دوسرے سے جداگانہ ہے۔ پس وطنیت اور سودیشی مذہب کے اصول کے مطابق روئے زمین کے مختلف ممالک و اقوام کے افراد کے درمیان ایک ایسی وسیع خلیج حائل ہے جو کسی طرح بھی عبور نہیں کی جاسکتی۔ اور جیسا ہم اپر ذکر کر چکے ہیں یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو ہم کو الحاد اور کفر کی جانب لے جاتا ہے۔

مسیحی نجات کا اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ مسیح کل بنی نوع انسان کے لئے موا۔ پس نہ صرف انجیلی ایمان کہ خدا ایک ہے ہم کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ ہم نوع انسانی کو ایک مانیں۔ بلکہ مسیحی نجات کا اصول بھی اسی بات کا تقاضا کرتا ہے۔ منجئی عالمین کی صلیب کے سایہ کے نیچے ہر قسم کی مصنوعی امتیازات اور عارضی اختلافات کا خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ۔ کوہ کلوری پر ہم کو تمام اقوام و ممالک ایک جگہ جمع دکھائی دیتے ہیں۔ وہاں ہر گنہگار خواہ وہ کسی قوم نسل یا ذات کا ہو خدا کی محبت کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اور ہر بدکار خواہ وہ کسی ملک کا ہو توبہ کے ذریعہ از سر نوزندگی بسر کرنے کی توفیق پاتا ہے۔ چنانچہ انجیل جلیل میں مرقوم ہے کہ:

" وہی مسیح ہماری صلح ہے جس نے کل اقوام کو یک جا کر دیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا" (افسیوں ۲: ۱۰)۔ لیکن ہندومت اس قسم کی نجات کا قائل نہیں۔ ہندومت کے ذات پاب کے اصول اور مسٹر گاندھی کے سودیشی مذہب وطنیت کے اصولوں نے ملک اور قوم جیسی سطحی امتیازات کو مقدم قرار دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ نوع انسانی کو "نوع" کہنا سخت غلطی

ان خطرناک نتائج و عواقب کی وجہ سے مسٹر گاندھی کے جانی دوست مرحوم سی ایف اینڈرو نے ایک دفعہ آپ کو بایں الفاظ متنبہ کیا تھا "آپ کے اس قول سے کہ تمام مذاہب برابر ہیں۔ مجھے بہت صدمہ پہنچا ہے۔ کیونکہ یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے۔ اور میرا ذاتی تجربہ بھی اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ آپکا ایمان کہ انسان کو ہمیشہ اپنے آبائی مذہب پر رہنا چاہیے۔ مذہب کو ایک جامداد بے معنی شے بنا دیتا ہے۔ حالانکہ مذہب کو زندگی کے ہر شعبہ کا محرک ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا یہ خیال درست ہے تو مجھے ہمیشہ رونگ فرقہ کی تنگ حدود میں رہنا چاہیے تھا۔ کیونکہ میں نے اسی فرقہ میں جنم لیا تھا۔ آپ نے خود کئی بار کہا کہ "اگر اچھوت پن ہندومت کا جزو ہے تو میں ہندو نہیں ہو سکتا"۔ مسیح میرے لئے ایک لاثانی وسیلہ ثابت ہوا ہے۔ جس کے ذریعہ میں نے الٰہی معرفت حاصل کی ہے اور میں دوسروں کو یہ حقیقت بتلائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انجیل کے مطالعہ سے یہ ظاہر ہے کہ مسیح نے ذات، نسل اور رنگ کی دیواروں کو ڈھا دیا ہے اور اس کا پیغام کل بنی آدم کیلئے ہے۔ جب کوئی شخص صدقل سے کسی بات کو مانتا ہے تو اس کا اعلان کئے بغیر نہیں رہ

سکتا۔ پولوس رسول کہتا ہے کہ "میں انجیل کی خوشخبری سنانے پر مجبور ہوں بلکہ مجھ پر افسوس اگر میں نہ سناؤں" (۱ کرنتھیوں ۹: ۱۶)۔ آپ خود آہمسہ کے اصول کا پرچار کئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جب کوئی شخص بیتسمہ پاتا ہے تو وہ اپنی قوم اور ملک کو ترک نہیں کر دیتا۔ بلکہ وہ "شیطان اور اس کے سب کاموں کو دنیا کی واہیات باتوں کو اور نفس کی بڑی خواہشوں کو ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہے وہ اپنے ملک اور قوم کی اچھی چیزوں کو ترک نہیں کرتا۔ چنانچہ مقدس پولوس رسول فرماتا ہے "اے بھائیو جتنی باتیں حق ہیں اور شرافت کی ہیں اور واجب ہیں اور جتنی باتیں پاک اور پسندیدہ اور دلکش ہیں غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں۔ ان پر غور کیا کرو تو خدا جو صلح کا بانی ہے ہمارے تمہارے ساتھ رہے گا" (فلپیوں ۳: ۸)۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہندوؤں، مسلمانوں اور مسیحیوں کے درمیان حد فاضل ہے۔ لیکن عقائد کے اختلاف کی بناء پر ہمیں ایک دوسرے کو مطعون کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے" (اپنی ۳ مئی ۱۹۳۱ء) مرحوم مرتے مرتے گاندھی جی کو وصیت کر گئے ہیں۔

مراد بانصیحت بودو گفتیم

حوالت با خدا کر دیم و رفتیم

زمان و مکان کی قیود میں مقید ہوتے ہیں لیکن عالمگیر مذہب کے
 اصول زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہوتے ہیں۔

۲

وطنیت اور سودیشی مذہب کے اصول کے ماننے سے یہ بھی
 لازم ہے آتا ہے کہ کسی ایک مذہب کی قطعیت کا انکار کیا جائے۔
 اگر یہ درست ہے کہ ہر ملک وزمانہ کا مذہب اپنی اپنی جگہ برحق
 ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کسی مذہب کے اصول قطعی نہیں ہو سکتے اور
 نہ کوئی مذہب یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا مکاشفہ آخری اور
 حتمی طور پر کامل اور اکمل ہے اور اس اعلیٰ ترین مکاشفہ کے بعد کسی
 بہتر مکاشفہ کا امکان نہ صرف بے قیاس بلکہ محال ہے۔ سودیشی
 مذہب کے قضایا سے یہ نتیجہ ایسا صاف اور صریح ہے کہ مزید
 تشریح کی ضرورت معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ بمبئی کے مشہور ہفتہ
 وار انگریزی اخبار انڈین سوشل ریفارمر کا ہندو ایڈیٹر لکھتا ہے:

"بدھ اور کرشن جیسے عظیم الشان استادوں کی تعلیم کو ہمیں قطعی
 سمجھ کر قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان
 کی تعلیم کو ایک قدم آگے بڑھائیں تاکہ نوع انسانی کی اخلاقی اور روحانی
 ترقی ہو" (فروری ۱۹۳۱ء)۔

باب پنجم

عالمگیر مذہب کی خصوصیات

سودیشی مذہب عالمگیریت اور قطعیت کے منافی ہے

وطنیت اور سودیشی مذہب کے اصول سے یہ لازم آتا ہے کہ
 عالمگیر مذہب کے امکان کا انکار کیا جائے۔ اگر ہر ملک و ہر رسمے کی
 طرح ہر ملک و ہر مذہب کا تصور درست ہے تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی
 مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہر مذہب اپنے اپنے ملک کے
 باشندوں کے لئے اپنی اپنی جگہ یکساں طور پر درست اور صحیح ہوگا
 اور یہ گنجائش ہی نہیں رہیگی کہ کسی مذہب کی اس کے اپنے ملک کے
 باہر ضرورت ہو یا کوئی ایک مذہب ایک سے زیادہ ممالک و اقوام پر
 حاوی ہو۔ ہر ملک کے مذہب کے اصول اس کے باشندوں کے لئے
 درست ہونگے۔ اور اس ملک کی چار دیواری کے باہر وہ اصول ناکارہ
 ثابت ہونگے۔ پس کوئی مذہب عالمگیر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھ
 سکتا۔ کیونکہ عالمگیر مذہب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے اصول
 تمام ممالک و اقوام و ازمناہ کی رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور کل
 بنی نوع انسان پر حاوی ہیں۔ وطنیت اور سودیشی مذہب کے اصول

خدا کا یقینی علم جوہم کو حاصل ہے۔ صرف کسی ایک قوم یا مذہب یا ملک کیلئے راست نہیں۔ بلکہ کل روئے زمین کی اقوام و ممالک کے لئے راست ہے۔ وہ علم ایک ایسی قسم کا ہے جس کا کسی خاص قوم یا ملک پر انحصار نہیں۔ اس کو ہم ایک مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ اگر مادی اجسام کے لئے قانون کششِ ثقل کوئی حقیقت رکھتا ہے اور یہ قانونِ ثقل سچ ہے تو یہ قانون کسی ایک ملک یا زمانہ کے لئے درست اور صحیح نہیں ہوگا بلکہ کل ممالک و زمانہ کے لئے درست اور صحیح ہوگا۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ خدا کے علم کی تحصیل مادی اشیاء کے علم کی مانند سہل نہیں۔ لیکن اس اعتراض سے صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ معرفت الہی کو حاصل کرنا خالہ جی کا گھر نہیں۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تانہ بخشد خدائے بخشندہ

لیکن اس اعتراض سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا کی ذات کے متعلق ہر ملک و زمانہ کے لوگوں کا علم یکساں طور پر صحیح ہے یہ نرالی منطق ہے کہ دنیاوی علوم مثلاً علمِ کیمیا، علمِ ریاضی وغیرہ کے اصول تمام زمانوں اور ملکوں اور قوموں کے لئے ایک ہوں اور راست

اگر یہ درست ہے کہ ہر قوم کے لئے اس کا اپنا مذہب کافی سچا اور برحق ہے تو لا کلام ہم اس نتیجہ سے گریز نہیں کر سکتے کہ ہم حقیقت کو قطعی طور پر نہیں جان سکتے۔ ہر شخص کے لئے وہی سچ اور حق ہے جو وہ مان لے۔ جس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ درحقیقت سچائی کوئی شے نہیں اور حق کوئی خارجی حقیقت اور وجود نہیں رکھتا۔ وہ محض ایک ذہنی شے ہے جس کا انحصار ہر شخص کے اپنے خیالات پر ہے۔ فلسفیانہ اصطلاح میں اس قضیہ کو الحاد اور مذہبی اصطلاح میں اس کو کفر کہتے ہیں۔ پر اگر مذہب کا معبود اور مسجود کوئی حقیقی وجود رکھتا ہے تو اس کا وجود انسان کے علم سے بے نیاز ہے۔ جس طرح ہر مادی شے جو خارجی وجود رکھتی ہے اپنے وجود کے لئے انسان کے ذہن کی مرہون منت نہیں ہوتی۔ اب اگر اس معبودِ حقیقی کا علم یقینی طور پر ممکن ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ایسا حقیقی اور یقینی علم اور کوئی دوسرا ظنی علم دونوں یکجا نہیں ہو سکتے۔ چونکہ ظنی علم میں بطالت کا عنصر ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ علم ظنی علم ہوتا ہے۔ لہذا ایک برحق مذہب کی موجودگی میں ظنی علم کے مذاہب قائم نہیں رہ سکتے۔ پس تمام مذاہب یکساں طور پر صحیح اور راست نہیں ہو سکتے۔

بات کو ایک مثال سے سمجھا دیتے ہیں۔ کسی سائنسدان کو ذریت (Atom) کا علم کامل طور پر حاصل نہیں اور روئے زمین پر کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ذرات کی نسبت جو علم حاصل ہو سکتا ہے وہ سب اُسکو حاصل ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی سائنسدان کا موجودہ علم درحقیقت راست اور درست نہیں اور ذریت کے مختلف نظریہ جات جو ابتداءً آفرینش سے تاحال مختلف ممالک و اقوام اور ازمینہ کے فضلاء نے وضع کئے ہیں وہ سب کے سب یکساں طور پر صحیح ہیں اور ان میں اچھے بُرے کی تمیز کرنا وقتِ عزیز کو گوانا ہے۔

۴

مسٹر گاندھی کہتے ہیں کہ لامحدود ہے لیکن اس سے لفظ سے وہ یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کے لامحدود نام ہیں اور ہر شخص اپنی پسند کے موافق اس کا نام پکار کر اس سے دعا کر سکتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا کو لامحدود کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد یہ نہیں ہوتی کہ وہ زمان و مکان کے لحاظ سے لامحدود ہے یا اس کے نام لامحدود ہیں بلکہ ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفات مثلاً رحم، محبت وغیرہ کی کوئی حد نہیں۔ مسٹر گاندھی کہتے ہیں کہ چونکہ تمام

ہوں۔ لیکن معرفت الہی کا علم تمام ممالک و ازمینہ کیلئے ایک نہ ہو اور راست نہ ہو۔ معرفت الہی کی حقیقت کا انکار درحقیقت ذاتِ الہی کی حقیقت کا انکار ہے۔

پس اگر ہم ملحدانہ خیالات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو لا کلام ماننا پڑیگا کہ ہم حقیقت کو جان سکتے ہیں اور کہ حق ایک ایسی شے ہے جس کا انحصار کسی خاص فرد یا قوم یا ملک پر نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ایک حقیقت ہے جو تمام افراد ممالک اور اقوام پر حاوی ہے۔ چونکہ مسٹر گاندھی سودیشی مذہب کے ماننے والے ہیں لہذا وہ اس بات کا انکار کرنے پر مجبور ہیں کہ ہم خدا کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ "ہم جو خدا کے سامنے رینگنے والی مخلوق کی مانند ہیں اور اس کی لامحدود و عظمت، محبت اور رحم کو کس طرح جان سکتے ہیں؟ یہ عقیدہ ملحدانہ ہے۔ اور ہم اس کو نہیں مان سکتے کیونکہ اگرچہ ہم محدود العقل ہونے کی وجہ سے خدائے لامحدود کو کامل طور پر نہیں جان سکتے۔ پر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہم کو خدا کی معرفت حقیقی اور قطعی طور پر حاصل نہیں ہو سکتی۔ یا کہ ہم مختلف مذاہب کے تصورات میں سے بھلے بُرے کی تمیز نہیں کر سکتے یا کہ کسی قطعی مکاشفہ کا ہونا ناممکن میں سے ہے۔ ہم اس

جا کرنے کے مترادف ہے۔ پس محض خدا کو ماننے سے مذاہب میں باہمی موافقت کسی طرح ہوسکتی ہے؟ جس قسم کے ایشور کو ہندو دھرم مانتا ہے اسلام کے نزدیک وہ عقیدہ کفر ہے۔ جس قسم کے اللہ کو اسلام مانتا ہے مسیحیت کے نزدیک وہ نہایت غیر مکمل ہے۔ آریہ سماج کے تصورِ خدا اور مسیحیت کے تصورِ خدا اس میں ایک ایسی وسیع خلیج حائل ہے جو کسی عقلی کرشمے سے عبور نہیں کی جاسکتی۔ پس سوال یہ نہیں کہ ہر شخص خدا کو مانتا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ وہ کس قسم کے خدا کو مانتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان کی یہ قدرتاً تمنا ہوتی ہے کہ اس میں وہی اوصاف پیدا ہوں جو اس کے معبود میں ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ "تخلقوا باخلاق اللہ یعنی تم اپنے اندر اللہ کی صفات پیدا کرو اور بھاگوت گیتا میں کرشن کہتا ہے کہ:

جس کو پوجے اُس کو پائے پتر یا جنات

سیری پوجا کرنے والا پائے میری ذات

(مترجمہ مفتی غلام رسول)

جس سے ظاہر ہے کہ ہر انسان کا اخلاقی نصب العین اور روحانی مطمح نظر اسی قسم کا ہوگا جس قسم کا اس کا معبود ہوگا۔ پس اگر اس کا تصورِ خدا غلط ہوگا تو اس سے اخلاق سوز حرکات سرزد

مذاہب میں خدا کا تصور موجود ہے لہذا وہ سب یکساں طور پر صحیح ہیں۔ بفرض محال اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ ادیانِ عالم میں خدا کا تصور موجود ہے تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تصورِ خدا کی مجرد موجودگی کل مذاہب کو یکساں طور پر حق اور درست قرار دے سکتی ہے؟ کیا تمام مذاہب میں خدا کا تصور یکساں ہے کہ وہ سب برابر طور پر حق اور صحیح قرار دیئے جائیں؟ جیسا ہم پیشتر ذکر کر چکے ہیں جس شخص نے ادیانِ عالم کا سطحی طور پر بھی مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ خدا کے تصورات کی وجہ ہی سے مذاہب میں اختلاف ہے۔ اس کی بجائے کہ خدا کا تصور تمام مذاہب کو یکساں کر دے وہ اُن میں جدائی ڈالتا ہے۔ خدا کے تصورات کے اختلاف کی وجہ سے مذاہب ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور یہ اختلاف سطحی اختلافات نہیں بلکہ بنیادی اور اصولی اختلافات ہیں جن کی وجہ سے مختلف مذاہب میں مطابقت اور کلی موافقت محال عقلی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہندو دھرم کے بعض فرقے اور اسلام اور مسیحیت کے پیرو ایک خدا کو مانتے ہیں۔ لیکن تینوں مذاہب میں جو تعلیم ذاتِ الہی کی نسبت پائی جاتی ہے وہ ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہے کہ ان کو برقرار دینا تو ایک طرف رہا اُن کو یک جا کرنا اجتماع الضدین کو یک

پس سوال درحقیقت یہ ہے کہ کس قسم کا خدا بنی نوع انسان کا معبود ہو سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیم ہے کہ خدا انتقام لینے والا خدا ہے جو قہار اور جبار ہے اور وہ گنہگاروں کو نارِ جنہم میں ڈالتا ہے۔ انجیل جلیل کی تعلیم ہے کہ خدا محبت کرنے والا باپ ہے جو گنہگاروں کو بے حد پیار کرتا ہے اور محبت کے ذریعہ اُن کو اپنی طرف لوٹا لاتا ہے۔ آریہ سماجی کہتا ہے کہ خدا ہرگز ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اور کرم اور تناسخ کے چکر کی تعلیم دیتا ہے۔ گاندھی جی نے خود کہا تھا کہ صوبہ بہار کے ۱۹۳۳ء کے زلزلے وہاں کے باشندوں کے گناہوں کی سزا تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا کے یہ تینوں تصور جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ یکساں طور پر درست اور صحیح ہو سکتے ہیں؟ ہر صاحبِ ہوش جانتا ہے کہ اجتماع الضدین محالات میں سے ہے۔ ان مختلف نظریوں میں سے اگر ایک درست ہے تو دوسرا لازمی طور پر غلط ہوگا۔ اور دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ ایک اور مثال لے لیجئے۔ یہودیت، مسیحیت اور اسلام متفقہ طور پر خدا کا ایک ایسا تصور پیش کرتے ہیں جو بُت پرستی کے خلاف ہے۔ مسٹر گاندھی ہندو مذہب کے ہم نوا ہو کر کہتے ہیں کہ "میں بُتوں کے ماننے کے خلاف نہیں ہوں" اب یہ دونوں

ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل شریف میں اہل یہود کے انبیاء مثلاً حضرت یرمیاہ اور حضرت یسعیاہ اپنی اُمت اسرائیل کو دیگر مذاہب کے معبودوں کی پرستش سے منع کیا کرتے تھے۔ مثلاً اہل یہود کے قرب و جوار کی بُت پرست اقوام سونے کی بیل کی پرستش کرتی تھیں جس سے بنی اسرائیل پر یہ اثر ہوا کہ وہ سونے اور چاندی کو وِعت دینے لگ گئے تھے۔ بیل طاقت کی نشانی تھی۔ لہذا بنی اسرائیل ہمیشہ اس آزمائش میں مبتلا رہتے تھے اور زندہ خدا کو چھوڑ کر قوت اور طاقت کے مظاہرہ پر بھروسا رکھتے تھے۔ لہذا خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت ان کو بار بار متنبہ کیا اور فرمایا "نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے خداوند رب الافواج فرماتا ہے" (ذکریا ۴: ۶) اسی طرح ہمارے ملک کے ہندو کالی دیوی کے آگے قربانیاں چڑھاتے ہیں اور اس کا اثر ہمارے وطنوں کے اخلاق پر پڑتا ہے۔ لیکن سیدنا مسیح کی صلیب کے ارد گرد ہم کو کالی گھاٹ کی سی فضا نہیں ملتی جس میں دم گھٹنے لگے۔ ابن اللہ کے پرستاروں کو حکم ہے کہ:

تم اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے نذر کرو جو زندہ پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری معقول عبادت ہے" (رومیوں ۲:

ذات پات کے تفرقہ کو اپنے مذہب کا جزو قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ورن آشرم دھرم کا قائل ہوں " لیکن ایک مسیحی کل بنی نوع انسان کو خدا باپ کا خاندان تصور کر کے ذات پات کی تقسیم کو ننگِ انسانیت قرار دیتا ہے۔ اب مسٹر گاندھی کس طرح دو متضاد کو یکساں طور پر حق اور درست تسلیم کر سکتے ہیں؟

ویدانت اور مسیحیت کے اصولوں کو لیجئے۔ دونوں مذاہب خدا اور خلقت کی نسبت جداگانہ عقائد رکھتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہرگز مطابقت نہیں رکھتے۔ تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ان دونوں مذاہب میں درحقیقت کوئی فرق نہیں بلکہ فرق صرف سطحی ہے جب حقیقت یہ ہے کہ اُن میں بعد المشرقین کا فرق ہے؟

کیا پرانوں کے کرشن اور انجیل کے مسیح میں بنیادی اور اصولی فرق نہیں ہیں؟ کیا دونوں کی اخلاقی اور روحانی حالت ایک ہی سطح پر ہے اور یکساں طور پر دونوں مساوی درجہ کے ہیں؟ جس شخص کو کرشن کے کارناموں سے اور سیدنا مسیح کے خیالات جذبات اور افعال سے رتی بھر بھی واقفیت ہے۔ وہ فوراً بول اٹھے گا کہ بہ بین تفاوت راہ از کجا است تا بہ گجا

یکساں طور پر صحیح اور درست نہیں ہو سکتے۔ اگر یہودی مسیحی اور اسلامی تصور درست ہے تو سناتن دھرم اور گاندھی جی کا تصور خدا غلط ہے اور اگر آپ کا تصور صحیح ہے تو پہلا تصور غلط ہوگا۔ چند ایک اور مثالیں ملاحظہ فرمائیے:

اسلام میں گائے کی قربانی جائز ہے، لیکن گور رکھشا مسٹر گاندھی کے مذہبی عقیدہ میں داخل ہے۔ اب فرمائیے کہ دونوں یکساں طور پر کس طرح صحیح اور درست ہونگے؟

گاندھی جی عدم تشدد کو اپنے مذہب کا جزو اعظم مانتے ہیں لیکن اگر ایک پٹھان مسلمان بحکم آیہ قرآن وقتلو ہمہ حتی کہ لاتکون فتنہ ویكون الدین کلمہ اللہ" (یعنی تم ان سے اُس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ (یعنی شریک) نہ رہے اور خالص ہی کا ہو جائے (ترجمہ اشرف علی تھانوی) کسی مشرک کو قتل کر دے۔ تو اب گاندھی جی ان دونوں متضاد باتوں کو یکساں طور پر صحیح اور درست کس طرح تسلیم کر سکتے ہیں؟

گاندھی جی ذات پات کی تقسیم کو انسانی سرشت میں داخل سمجھتے ہیں۔ جس طرح یونان کا مشہور فلاسفر ارسطو غلامی جیسی قبیح چیز کو انسانی سرشت میں داخل سمجھتا تھا۔ گاندھی جی اس

ہمارے دلوں میں ارجن کے لئے عزت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ شخص قتل اور خون کرنے کی بجائے اپنی سلطنت قربان کرنے کو تیار ہے۔ لیکن بھاگوت گیتا کے کرشن مہاراج کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ تم بے شک قتل اور خون کرو۔ کیونکہ تم انسان کی روح کو قتل نہیں کرتے بلکہ اس کے جسم کو قتل کرتے ہو (۲: ۲۹)۔ کیا کوئی قاتل کسی عدالت میں یہ دلیل عذر کے طور پر پیش کر سکتا ہے؟ کیا ایسی دلیل کا پیش کرنے والا خدا کا اعلیٰ ترین مظہر قرار دیا جاسکتا ہے؟ مہاتما جی اہمسا کے قائل ہیں۔ کیا وہ اپنے اہمسا کے اصول کو پیش نظر رکھ کر گیتا کے کرشن اور پہاڑی وعظ کے مسیح کو یکساں طور پر خدا کے اوتار اور مساوی درجہ کے اعلیٰ ترین مظہر کہہ سکتے ہیں؟ ایک ہندو نے کیا خوب لکھا ہے کہ:

"مسیح کی صلیب نے انسانی نسل کی تاریخ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے۔ کوہ کلوری کی صلیب نے اوتاروں کی آمد کی غرض اور مدعا کا کلیتہً تبدیل کر دیا ہے۔ یسوع سے پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ اوتار لینے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ جنگی طاقت اور جسمانی قوت سے بدی کو مغلوب کیا جائے۔ لوگ یہ خیال کرتے تھے اور اب بھی یہ خیال کرتے ہیں کہ جب خدا انسانی جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آتا ہے

کوئی شخص بھی جس کے سر میں دماغ اور دماغ میں عقل ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پُرانوں کے کرشن کے کارنامے تمام ممالک اور اقوام اور ازمناہ کے لئے بہترین نصب العین ہیں۔ لیکن انجیل کا مسیح دو ہزار سال سے مختلف ممالک اور اقوام اور ازمناہ کے لاکھوں بلکہ کروڑوں اشخاص کے لئے ایک کامل اور کامل نمونہ رہا ہے اور اب بھی مشرق مغرب کے ممالک کے لوگ آنخداوند کے سامنے ہی سر تسلیم خم کرتے ہیں اور تاقیامت کرتے رہیں گے۔ گاندھی جی بھاگوت گیتا کے کرشن کے مداح ہیں۔ لیکن کیا بھاگوت کا کرشن خدا کا اعلیٰ ترین مظہر اور روحانیت کا کامل نمونہ ہے؟ بھاگوت گیتا ایک فلسفیانہ کتاب ہے جس میں کرشن مہاراج کے کیریئر کو دکھایا نہیں گیا تاہم جو کچھ اس میں ہم کو نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں کہ دنیا کے لئے مطمح نظر ہو۔ مثلاً گیتا کے شروع ہی میں ارجن اس خیال سے کانپ اٹھتا ہے کہ وہ جنگ میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کرنے والا ہے اور کہتا ہے:

"افسوس ہم سلطنت کی خاطر اپنے عزیز و اقارب کو قتل کرنے کے گناہ میں مبتلا ہیں۔"

خود ہندو مذہب میں شکتی مت کے اصول اور شنومت کے اصول میں عظیم فرق ہے۔ وہ ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ پس دونوں یکساں طور پر صحیح اور راست نہیں ہو سکتے۔

اسی طرح بدھ مت اور مسیحیت میں عظیم فرق ہے۔ ایک قابل بودھ محقق مسٹر ڈی۔ بی۔ ایلے پولا (D.B.Ellopoi) کہتا ہے^{۱۴}۔

میں اس تلاش میں تھا کہ مسیحیت اور بدھ مت میں کوئی بات ایسی ملے جو دونوں میں بنیادی طور پر مشترک ہو۔ لیکن مجھ کو نہ ملی، مسیحیت کی تعلیم کی اساس دعا اور ایمان ہیں۔ لیکن بودھ مذہب کی نظر میں ان دونوں کی کچھ وقعت نہیں۔
ڈاکٹر البرٹ شوئیٹزر (Schweitzer) کہتا ہے:

"یسوع مسیح کے خیالات میں اور بدھ یا برہمنوں کے خیالات میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ دونو ایک دوسرے سے کلیتہً مختلف ہیں۔ برہمن اور بدھ دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا میں تم اس طرح رہو کہ گویا مر گئے ہو۔ اور اس کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا واسطہ نہیں رہا۔ لیکن یسوع کی انجیل کہتی ہے کہ تم دنیا میں اپنے

تو اس کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان اشخاص کو قتل کرے جو مجسم بدی ہیں تاکہ نیکی کی فتح ہو۔ لیکن کیا کسی ایک شخص کے مرنے یا کسی جنگ کے واقع ہونے سے بدی مغلوب ہو جاتی ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوتا۔ مسیح کی صلیب نے بدی کو مغلوب کرنے کا ایک نیا طریقہ دنیا پر ظاہر کیا ہے۔ صلیب کا مقصد محض بدی کو مغلوب کرنا ہی نہیں بلکہ بدکردار شخص کو جس سے بدی ظہور میں آتی ہے نیک اور راست بنا دینا ہے۔ اگر ہم بدکردار شخص کو جان سے مار ڈالتے ہیں تو بدی کو جڑ سے اکھاڑ نہیں دیتے۔ اس کے برعکس جسمانی طاقت کا مظاہرہ بدی کو پھیلاتا ہے۔ اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ بدکردار شخص کو نیک کردار بنایا جائے" (گارڈین ۲ مئی ۱۹۳۵ء)۔

اب مہاتما جی ہی ہم کو بتلائیں کہ خدا کے اوتار لینے کے یہ دو مقصد جو گیتا اور انجیل میں مذکور ہیں کس طرح یکساں طور پر صحیح اور درست ہو سکتے ہیں؟ ان دونوں کو یکساں طور پر صحیح ماننے والا اس شخص کی مانند ہے جو بیک وقت دو متضاد سمتوں میں جانے والی گاڑیوں میں سوار ہونا چاہے۔

¹⁴ Quoted, by Dr/ Macnicol in Fellowship for August, 1928

ترس، ہمدردی وغیرہ کے جذبات محض زبانی جمع خرچ ہیں جن کا رتی بھرا اثر روزمرہ زندگی پر نہیں پڑتا۔

بُدھ کے زمانے میں مجرموں کے اعضا کاٹ کر ان کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ تاکہ وہ درد کے مارے کراہتے کراہتے مریں۔ لیکن گومہاتما بُدھ نے حیوانات پر ظلم کرنے کے خلاف تعلیم دی۔ لیکن آپ نے مجرم انسانوں کے ساتھ اس قسم کی بیرحمی کے خلاف کبھی صدا ئے احتجاج بلند نہ کی۔

۷

گاندھی جی اور ان کے ہم خیال اصحاب کے نظریہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ کوئی مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا ہماری عقل اس بات کو مان سکتی ہے کہ اگر کوئی بات حق اور درست ہے تو وہ صرف ایک خاص قوم اور طبقہ کے لئے ہی حق اور درست ہے۔ اور دوسری قوموں اور طبقوں کے لئے باطل اور ناقابل قبول ہے؟ اگر خدا کا کوئی تصور درحقیقت برحق ہے تو کیا وہ صرف کسی خاص قوم اور طبقہ کے لئے ہی برحق ہے؟ کیا وہ کل اقوام اور ممالک اور بنی نوع انسان کے لئے سچا اور برحق نہ ہوگا؟ کیا خدا کا اعلیٰ ترین تصور ایک ملک اور قوم کے حق میں اکسیر ثابت ہو کر اس قوم اور ملک کے

نفس پر قابو پا کر اس طرح محبت بھری زندگی بسر کر جس سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ ہندو دھرم کے مطابق خدا ایک سمندر ہے۔ جس میں انسان تیرنے سے تنگ آ کر ڈوبنا چاہتا ہے۔ لیکن مسیحیت کا خدا ایک زندہ اخلاقی ہستی ہے جو ہمارا باپ ہے اور ہماری قوتِ ارادی کو تقویت عطا کر کے اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ ان دونوں تصورات میں بنیادی فرق ہے۔ برہمن مت اور بُدھ مت میں اخلاق صرف الفاظ تک ہی محدود ہے لیکن اس کا اثر افعال پر نہیں پڑتا۔ ایسے مذاہب کسی طرح بھی محبت کے مذاہب نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ ان مذاہب میں روحانیت کا تعلق محبت کے جذبہ کے ساتھ نہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ روحانیت کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے اور روحانی نصب العین اخلاقی زندگی میں ظہور پکڑتا ہے۔ ہندو دھرم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ترس اور ہمدردی کا مذہب ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں تمام مخلوقات کے لئے ترس ہونا چاہیے لیکن ساتھ ہی اپنا نصب العین یہ قرار دیتا ہے کہ ہم کو طرح کے جذبہ سے خالی اور ہر طرح کے فعل سے پرہیز کرنی چاہیے حتیٰ کہ نیکی اور رحم دلی کے جذبات پر بھی ہم کو غالب آنا چاہیے۔ پس اس مذہب میں رحم

کے گرد گھومتی ہے۔ اب کوئی صاحبِ ہوش یہ نہیں کہیگا کہ یہ دونوں نظرئے یکساں طور پر صحیح اور درست ہیں۔ یہ محض خیالات کا اختلاف ہے۔ زمین اور سورج کی ہستی کے تو دونو قائل ہیں۔ ایک قوم اور ملک پہلا نظریہ مان لے اور وہ نظریہ اُس کو مبارک ہو۔ دوسرا ملک دوسرا نظریہ مان لے اور وہ اُس کو مبارک ہو۔ محض نظریوں پر بحث کر کے مفت سردردی کیوں مول لیتے ہو۔

سائنس کے حقائق کا انکشاف اس طرح نہیں ہوا کہ بنی نوع انسان کے ہر قسم کے توہمات کو یکساں اور برابر طور پر تسلیم کر کے صحیح تصور کر لیا گیا ہو بلکہ صحیح تصورات کو باطل خیالات سے جدا کر کے سائنس دانوں نے دونوں میں حدِ فاصل قائم کر دی انہوں نے اپنے خیالات کی خاطر ہر قسم کا ایثار قبول کیا۔ ان کو اذیتیں دی گئیں۔ انہوں نے حق کی خاطر عقوبتیں سہیں۔ لیکن وہ حق اور باطل کے امتیاز پر قائم رہے۔ اگر مسٹر گاندھی کے اصول رواداری پر عمل کیا گیا ہوتا تو سائنس کے حقائق کا علم تو درکنار سائنس کی بنیاد بھی نہ پڑسکتی اور دماغی ترقی کا کبھی کا خاتمہ ہو گیا ہوتا، کیا عقل سلیم اس بات کو مان سکتی ہے کہ اگر کوئی علمی نظریہ یا سائنس کا اصول سچ

افراد کی اہم اور بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ لیکن دوسری قوم اور دوسرے ملک کے افراد کے حق میں زہر قابل ثابت ہو کر ان کی اصلی اور بنیادی انسانی تقاضاؤں کو برباد کر سکتا ہے؟ کیا انسانی سرشت ایک واحد اور ناقابل تقسیم شے نہیں ہے؟ اور کل نوع انسانی ایک ہی خون سے پیدا نہیں ہوئی؟ اگر تمام ممالک اور اقوام کے انسانوں کی سرشت درحقیقت ایک ہی ہے تو کیا خدا کا اعلیٰ ترین تصور سب اقوام عالم کے لئے اعلیٰ ترین نہیں ہوگا؟ پس لازم ہے کہ کوئی نہ کوئی مذہب عالمگیر مذہب ہو جو اقوام عالم کا ہادی اور رہنما ہو اور جس کے اصول ہر زمانہ اور ملک اور قوم کے افراد کے لئے نصب العین کا کام سرانجام دیں۔ اور جب تک انسان صفحہ ہستی پر موجود ہے تب تک وہ مذہب اس کی سرشت کے اصلی تقاضاؤں اور بنیادی ضرورتوں کو پورا کرے۔

ہم ایک مثال سے اس بات کو واضح کر دیتے ہیں۔ علمی دنیا میں مختلف امور کی نسبت ہزاروں نظریہ جات انسانی عقل نے ایجاد کئے ہیں۔ لیکن کوئی صاحبِ عقل ان تمام نظریوں کو یکساں طور پر درست اور صحیح نہیں مانے گا، مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں۔ زمین سورج

خاص قوم یا ملک یا زمانہ کے ساتھ اس کا مختص ہونا امرِ محال ہوگا۔

مسیحیت کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا کا جو مکاشفہ مسیح اور اس کی انجیل میں ہے وہ آخری اور قطعی ہے۔ ہم مسیحی مذہب کو ان معنوں میں قطعی مانتے ہیں کہ کلمتہ اللہ کے اصول قطعی طور پر ابد تک صحیح اور راست ہیں اور ان اصولوں کے اندر بنی نوع انسان لا محدود و روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے مہلب کو ایک موٹی مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ علم ریاضی کا یہ اصول ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور یہ اصول قطعی ہے اور ابد تک صحیح ہے۔ لیکن علم ریاضی اس اصول پر ختم نہیں ہو جاتا۔ وہ اس اصول اور دیگر اصول کی حدود کے اندر لا محدود ترقی کر سکتا ہے۔ اسی طرح مسیحیت کے بنیادی اصول قطعی طور پر حق ہیں۔ کیونکہ ان کا تعلق الہی ابوت و محبت اور انسانی اخوت و مساوات و محبت کے ساتھ ہے اور ہر قوم ملک زمانہ اور نسل کے افراد اس زینہ کے ذریعہ لا محدود و روحانی ترقی کر سکتے ہیں۔

ہوتا ہے تو وہ صرف ایک خاص قوم یا فرد کے لئے ہی سچ ہوتا ہے اور اقوام عالم کے لئے سچ نہیں ہوتا؟

حق تو یہ ہے کہ صداقت اور راستی ایک عالمگیر شے ہے خواہ وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھتی ہو یا روح کے ساتھ تعلق رکھتی ہو۔ اسی طرح عالم اخلاق میں اگر کوئی شے بُری ہے تو وہ کسی خاص فرد یا ملک یا قوم کے لئے بُری نہیں بلکہ اقوام عالم کے ہر فرد بشر کے لئے بُری ہے۔ پس جو شے حق ہے وہ کل عالم کیلئے حق ہے۔ حق کے اصول پر سودیشی کے اصول کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔

لہذا اگر خدا ہے اور اس خدا کا حقیقی عرفان اور مکاشفہ حاصل ہو سکتا ہے کہ تو وہ حقیقی عرفان اور مکاشفہ تمام دنیا کے کل ممالک اور اقوام کے ہر فرد بشر کے لئے حق ہوگا۔ اگر یہ حق ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے تو وہ کل بنی نوع انسان کا باپ ہوگا۔ اور اس کی محبت کل افراد پر حاوی ہوگی۔ اور ایک ہی الہی تصور تمام بنی نوع انسان کے لئے حق اور درست ہوگا۔ دیگر تمام تصورات یا غیر مکمل ہونگے اور یا غلط اور باطل ہونگے۔ اگر خدا نے اپنے آپ کو انسان پر کامل اور کامل طور پر ظاہر کیا ہے تو ایسا مکاشفہ اور ظہور کل بنی نوع انسان کے لئے یکساں طور پر صحیح اور درست ہوگا اور کسی

مسیحیت عالمگیر مذہب ہے

ہم مندرجہ بالا سطور میں ثابت کر آئے ہیں کہ تمام مذاہب یکساں طور پر صحیح درست اور راست نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک لازمی امر ہے کہ جو مذہب حق ہو وہ عالمگیر بھی ہو اور اس عالمگیر مذہب کے ہر پیرو کا فرض ہے کہ اس کے پیغام اور اصول کی تبلیغ کرے۔

۱

عالمگیر مذہب سے ہماری مراد یہ ہے کہ:

اول : اس مذہب کے اصول عالمگیر ہوں اور ہر ملک اور زمانہ کے افراد کی رہنمائی کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ کسی خاص ملک یا قوم یا زمانہ کے ساتھ وابستہ اور مختص نہ ہوں۔ وہ زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہوں اور اس بات کے اہل ہوں کہ ہر زمانہ اور کہ کوئی مذہب ملک کے حالات پر ان اصول کا اطلاق ہو سکے۔ یہ اصول تمام انسانوں پر حاوی ہو سکیں اور دنیا کی ہر قوم اور ہر ملک کے افراد ان اصولوں کی تعمیل کر سکیں اور ہر طرح کے دماغ اور سمجھ والے انسان اصول کے ذریعہ قربت الہی حاصل کر سکیں۔

اس مفہوم کا یہ مطلب نہیں کہ اس مذہب کے اصول کی کوئی خاص تفسیر یا تاویل عالمگیر ہونی چاہیے۔ چونکہ انسانی علم روز افزوں ہے لہذا اگر کسی عالم نے زمانہ ماضی میں اس مذہب کے کسی اصول کی تاویل اپنے زمانہ کے علم کی روشنی میں کی ہے۔ تو وہ زمانہ حال یا زمانہ مستقبل کے علم کی روشنی میں ناقص اور ناکافی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن اُس مذہب کے اصول ایسے ہونے چاہئیں کہ ہر زمانہ اور ہر ملک اپنے وقت کے علم کی روشنی میں ان کی خاطر خواہ تاویل کر سکے۔ تاکہ ان کا اطلاق ہر زمانہ اور ہر ملک اور ہر قوم کے حالات پر ہو سکے۔ ان اصولوں کی کسی خاص تاویل یا تفسیر کے نقائص اور عیوب سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اصول خود معیوب ہیں۔ اس سے صرف یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ان اصولوں کی پیش نظر تاویل غلط ہے۔ ہاں اگر وہ اصول اس تاویل کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوں کہ تاویل کو ترک کرنے سے اصول کو ترک کرنا لازم آتا ہو تو وہ اصول ہرگز عالمگیر ہونے کی اہلیت اور صلاحیت نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ اس حالت میں وہ اصول زمان و مکان کی قیود سے آزاد نہ ہوں گے۔ کسی مذہب کے عالمگیر اصول وہی ہو سکتے ہیں جو انسانی سرشت کی فطرتی ضروریات کو احسن طور پر پورا کر سکتے ہیں۔ ایسے اصول میں

ہو) کیونکہ یہ ایک منفی خوبی ہے) بلکہ لازم ہے کہ اس کا کامل نمونہ ہر طرح کی نیکی اور خوبی کی محرک ہو۔ اس کا نمونہ ایک چشمہ ہو جو نہ صرف لوگوں کی روحانی زندگیوں کو سیراب کرنے والا ہو۔ بلکہ سیراب ہونے والوں کے اندر زندگی کے پانی کی ندیاں جاری کر دے۔ وہ نہ صرف روحانیت کے عالم کا ایک تاجدار ہو بلکہ وہ واحد تاجدار ہو۔ وہ انبیاء اور اولیاء اور مصلحین کی قطار میں کھڑا نہ ہو جن کی زندگیاں ناکامل اور جن کے نمونے غیر مکمل ہوتے ہیں بلکہ اسکی روحانیت کا نمونہ ہر جہت اور پہلو سے بے نظیر لاثانی اور بے عدیل ہو۔

کہ عدیم است عدینش چو خداوند کریم

سوم: عالمگیر مذہب کے لئے ضروری ہے کہ نہ صرف اس کے اصول عالمگیر ہوں اور اس کے بانی کا نمونہ بے نظیر ہو بلکہ وہ اپنے پیروؤں کو یہ توفیق اور فضل بھی عطا کر سکے کہ وہ اپنے بانی کے لاثانی نمونہ کو دیکھ کر اس کے اصول پر عمل پیرا ہونے کے قابل ہوسکیں۔ اگر کوئی عالمگیر مذہب اپنے پیروؤں کو صرف نیک اعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور ان کو یہ توفیق نہیں دے سکتا کہ وہ اس عالمگیر اصولوں پر گامزن ہوسکیں تو وہ مذہب عالمگیر نہیں

کسی قوم یا ملک یا زمانہ کی خصوصی ضروریات کی قید اور پابندی نہیں ہوسکتی۔ کیونکہ یہ خصوصی ضروریات عارضی سطحی اور وقتی ہوتی ہیں۔ لیکن انسانی سرشت کی فطرتی ضروریات بنیادی اور عالمگیر ہیں۔

دوم: عالمگیر مذہب کے لئے لازم ہے کہ اس کے بانی کی شخصیت ایک کامل اور کامل نمونہ ہو۔ اور یہ نمونہ محض اس کے ملک یا قوم یا ہم عصر کے لئے ہی نہ ہو۔ بلکہ ہر ملک اور قوم اور ہر زمانہ کے افراد کے لئے ہو۔ بالفاظ دیگر جس طرح عالمگیر مذہب کے اصول عالمگیر ہونے چاہیں۔ عالمگیر مذہب کے بانی کے کیریٹر میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ہر ملک اور قوم اور زمانہ کے کروڑوں افراد کا مطمح نظر اور نصب العین ہوسکے جو ان کی روحانی ترقی کے مدارج اور منازل میں ان کی رہنمائی کا کام بطرز احسن سرانجام دے سکے۔ پس لازم ہے کہ عالمگیر مذہب کے بانی کی زندگی کا نمونہ ایسا کامل اور کامل ہو کہ وہ کل دنیا کا نور ہو تاکہ جو کوئی اس کی پیروی کرے وہ اندھیرے میں نہ چلے۔ بلکہ اس کی روشنی کو دیکھ کر روحانی لغزشوں سے بچا رہے۔ اس بانی کی روحانی زندگی نہ صرف ہر پہلو سے بدنما اور معیوب دھبوں سے پاک اور مبرا

یہی وجہ ہے کہ گنہگار جس نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نہیں کرتا لیکن گناہ کی غلامی کے سبب بدی کو کر لیتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بدی ہے۔ جب وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو بدی اس کے پاس آمود ہوتی ہے جو عقل کو اندھا کر کے اس کو گناہ کی قید میں لے آتی ہے۔ ایسا انسان درست تاسف مل کر پکا راٹھتا ہے کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں۔ مجھے اس گناہ کی غلامی اور قید سے کون چھڑائیگا؟ گناہ کی بیماری کا علاج یہ نہیں کہ گنہگار کو نیک اعمال کرنے کی تعلیم دی جائے نیک اصول کا علم اس کو پہلے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس کو ایک نجات دینے والے کی ضرورت ہے جو اس کو گناہ کی غلامی کی اور قید سے رہائی دے اور اس کو یہ توفیق اور فضل عطا کرے کہ وہ اپنے گناہوں سے مجبور ہونے کی بجائے ان پر غالب آسکے اور عالمگیر مذہب کے روحانی اصول پر گامزن ہو سکے۔

ہم اس نکتہ کو ایک مثال سے واضح کر دیتے ہیں۔ ایک شخص موٹر کے نیچے آجاتا ہے، اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک اور موٹر پیچھے چلی آتی ہے۔ اب ایک راہ گیر اس بچارے کو آنے والی موٹر کے نیچے کچلے جانے کے خطرہ سے آگاہ کر رہا ہے۔ اس دوری موٹر کو وہ شخص جو کچلا گیا ہے آتے دیکھ رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس کی ٹانگ

ہو سکتا۔ ایسی مذہبی کتاب کی حیثیت علم الاخلاق کی کتاب سے زیادہ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ وہ عالمگیر کتاب کہلانے کی مستحق ہو سکے۔ علم اخلاق بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ نیک عمل کرو۔ لیکن نیک عمل کرنے کی توفیق عطا نہیں کرتا وہ ایسے محرکات اور مرغبات بہم نہیں پہنچاتا ہے جس سے نصیحت حاصل کرنے والا نیک اصولوں پر عمل کر سکے۔ علم اخلاق اور شریعت کے ذریعہ انسان کو یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بات گناہ ہے۔ علم اخلاق کے ذریعہ اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو گیا۔ اور شرعی احکام کے ذریعہ گناہ حد سے زیادہ مکروہ معلوم ہو گیا۔ لیکن گنہگار انسان اپنی پلید اور غلیظ عادتوں کے سبب گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوتا ہے اور جب وہ کسی نیک کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ کی غلامی کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے۔ اور نہیں کر سکتا، بلکہ جس گناہ سے اس کو نفرت ہوتی ہے۔ وہی وہ کر لیتا ہے۔ کیونکہ گناہ اس میں بسا ہوا ہوتا ہے۔ البتہ نیک ارادہ تو اس میں موجود ہوتا ہے۔ لیکن نیک کام اسے بن نہیں پڑتے۔

جانتا ہوں ثواب طاعت وزند

پر طبیعت ادھر ہیں آتی

چلایا ہو۔ اُس ملک اور قوم اور زمانہ کے باشندوں کی زندگیاں عالمگیر مذہب کے بانی کے کامل نمونہ سے متاثر ہوئی ہوں۔ اور ان باشندوں کو اس مذہب نے یہ توفیق دی ہو کہ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے گناہوں پر غالب آئیں۔ قصہ کوتاہ جس جس ملک میں عالمگیر مذہب پھیلا ہو اُس ملک اور قوم کی تاریخ اس بات کی شاہد ہو کہ فی الحقیقت اس مذہب کے اصولوں میں عالمگیر ہونے کی صلاحیت اور اہلیت موجود ہے۔ عالمگیر مذہب کے دعوے محض زبانی جمع خرچ یا صرف اس کی مذہبی کتاب میں ہی موجود نہ ہوں بلکہ تاریخ بھی اس کے دعوؤں کی مصدق ہو۔ اگر تاریخ اس کے دعوؤں کی تکذیب کرتی ہے تو وہ مذہب ہرگز عالمگیر نہیں ہو سکتا۔

۲

ہم نے اپنی کتاب مسیحیت کی عالمگیر میں اس مضمون پر مفصل بحث کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عالمگیر مذہب کی مندرجہ بالا تمام خصوصیات اکمل اور احسن طور پر سیدنا مسیح اور آپ کی تعلیم میں موجود ہیں۔ کلمتہ اللہ بنی نوع انسان کے لئے ایک کامل اور زندہ نمونہ ہے۔ آپ کامل انسان ہیں۔ اور خدا کا کامل مظہر ہیں۔

ٹوٹ گئی ہے اُس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ راستہ سے پرے ہٹ جائے۔ اس کو کسی نذیر کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کو اٹھا کر راستہ کی دوسری طرف کر دے۔ اسی طرح گنہگار کو جس کی زندگی گناہ کے ہاتھوں مردہ ہو گئی ہے۔ عالمگیر مذہب کے اصولوں کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اُن سے تو وہ پہلے ہی آگاہ ہے۔ اُس کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اُس کی روح جو مر گئی ہے زندہ ہو جائے۔ اس کو نہ صرف عالمگیر مذہب کے اصولوں کے علم اور ایک کامل نمونہ کے نور کی ضرورت ہے بلکہ اس کو زندگی کی ضرورت ہے تاکہ وہ زندگی کا نور پائے۔ اس کو فضل کی ضرورت ہے تاکہ توفیق پا کر وہ از سر نو پیدا ہو کر خدا کے ساتھ رفاقت حاصل کر سکے۔

تہی دستانِ قسمتِ راہِ سودا ز رہبرِ کامل

کہ خضر از آبِ حیوانِ تشنہ می آروسکندرا

چہارم - یہ بھی لازم ہے کہ تاریخ دنیا عالمگیر مذہب کے دعوؤں کی تصدیق کرے۔ اگر عالمگیر مذہب کے اصول فی الحقیقت عالمگیر ہیں تو ضرور ہے کہ جس ملک اور قوم نے اس کو قبول کیا ہے اُس ملک اور قوم اور زمانہ کے حالات اس کے عالمگیر اصولوں سے متاثر ہوئے ہوں۔ اُن اصولوں نے اُس ملک اور قوم کو شاہراہ ترقی پر

کو مسیحیت کا حلقہ بگوش کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سے یقینی طور پر کہوں گا کہ آپ ہمارے ملک سے رخصت ہو جائیں " سراسر حق شناسی کے خلاف ہے۔ یہ ہر شخص کا پیدائشی حق ہے جو خدا کی طرف سے انسانی سرشت میں ودیعت کیا گیا ہے اور ہر شخص پر فرض ہے بھی کیا گیا ہے۔ کہ اگر اس کو کوئی ایسی شے حاصل ہو جائے جو حق ہے تو دوسروں کو اس کی تلقین اور تعلیم دے۔

ہم اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ اگر کسی سائنسدان نے کوئی نئے شے دریافت کی ہے جو اس کے خیال میں صحیح ہے۔ یا اگر کسی فلاسفر نے کوئی نیا نظریہ قائم کیا ہے جو اس کے خیال میں درست اور راست ہے تو کیا اس پر یہ واجب نہیں کہ وہ اہل علم پر اور اہل الرائے پر اپنی اس نئی دریافت یا نئے نظریے کو ظاہر کرے؟ کیا مسٹر گاندھی اس کو یہ کہیں گے کہ تم خاموش رہو اور حق بات کی تبلیغ مت کرو۔ کیا گاندھی جی گلیلیو، ڈارون وغیرہ کو یہ صلاح دیتے کہ گو تم حق پر اپنے آپ کو خیال کرتے ہو۔ تاہم خاموش رہو۔ تم کو یہ حق حاصل نہیں کہ تم کہو کہ زمین آفتاب کے گرد گھومتی ہے یا ارتقا کے اصول کی تلقین اور تبلیغ کرو۔ کیا اس طرز عمل سے دنیا میں علم

آپ جہان کے منجئی ہیں اور روئے زمین کے کل گنہگار انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اور اس قابل بنادیتے ہیں کہ وہ شیطان کی غلامی کے جوئے کو اُتار پھینکے۔ آپ کی تعلیم کے اصول جامع اور مانع ہیں اور ادیانِ عالم کا کوئی اچھا اصول ایسا نہیں جو بہترین صورت میں اس میں موجود نہ ہو۔ آپ کی تعلیم کی اساس محبت اخوت اور مساوات ہیں۔ آپ نے دنیا جہان کو زن مرد اور بچہ کے احترام کا درس دیا۔ ذات پات درجہ بندی اور دیگر امتیازات کا خاتمہ کر دیا اور جس قوم اور ملک نے آپ کو اور آپ کی تعلیم کو صدق دل سے قبول کیا وہ شاہراہ ترقی پر گامزن ہو گئے۔

۳

پس جب مسیحیوں کا یہ پختہ ایمان ہے کہ ان کا مذہب حق پر ہے اور وہ عالمگیر ہے۔ اور وہ دیگر اقوام و ممالک کی روحانی ضروریات کو بھی اسی طرح پورا کر سکتا ہے جس طرح اُن کی اپنی روحانی ضروریات پوری کی گئی ہیں۔ تو ہر مسیحی یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے مذہب کے اصول کی تبلیغ کرے اور دوسروں کو منجی کونین کی نجات کی خوشخبری دے تاکہ وہ دوسرے لوگ بھی سیدنا مسیح سے فیض یاب ہو سکیں۔ مسٹر گاندھی کا یہ کہنا کہ " اگر مشنری اہل ہند

ترقی کرتا اور آج ہمارے عزیز ملک ہندوستان کو علم کی روشنی کا
زمانہ دیکھنا نصیب ہوتا؟

۴

اگر مسٹر گاندھی کے اصول پر عمل کیا جاتا تو مذاہب کے بانی
اور مصلحین اور فلسفہ کے نئے اصول کبھی معرض وجود میں نہ آتے۔
ہمارے ملک یعنی قدیم ہندوستان کے مختلف فلسفیانہ خیالات
اور اپنشد اس واسطے ظہور پذیر ہوئے کیونکہ ان کے بانیوں نے
برہمنوں کی پروا نہ کی اور رسوم کی پابندیوں کی بجائے حقیقت کی
تلاش کرنے کی جرات کی۔ اگر مہاتما بدھ یہ خیال کرتے کہ ہندوؤں
کے لئے اُس زمانہ کا ہندومت کافی ہے تو وہ نروان کے آٹھ نکات کی راہ
نہ بتلاتے۔ اگر راجہ اشوک مسٹر گاندھی کی تعلیم پر عمل پیرا ہوتا تو وہ
بدھ مت کے مبلغین کو لٹکا، مصر اور ایشیائے کوچک نہ بھیجتا
اور بدھ مبلغین مشرقی ممالک اور چین و جاپان کے دروازوں سے
کی زحمت نہ اٹھاتے اور یہ ممالک ہندوستان کے خیالات اور کلچر
سے بہرور نہ ہوتے۔ شنکر اور رامانج جو جنوبی ہند میں پیدا ہوئے
تھے۔ ان کے خیالات تمام ہندوستان کو متاثر نہ کرتے۔ کیا کبھی کسی
سلیم العقل شخص کے وہم و گمان میں بھی آیا تھا کہ راجہ رام موہن

رائے، کیشب چندرسین، سوامی دیانند سرسوتی، رام کرشن پرہم
ہمس یا ویوکانند وغیرہ کی زبان بندی کرے اور ان کو حکم دے کہ
اپنے خیالات وغیرہ کا اظہار مت کرو؟

اگر گاندھی جی اپنے قائم کردہ اصول رواداری کے فلسفیانہ نتیجہ
پر خود چلیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو خود کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ
عدم تشدد کے اصول کی اور دیگر باتوں کی جن کو وہ مانتے ہیں تبلیغ
کریں اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے لاکھوں روپیہ پراپیگنڈا میں برباد
کریں۔ گاندھی جی کا خود ساختہ اصول دنیا کے اُن تمام نبیوں،
مصلحوں، سائنسدانوں اخلاقی رہنماؤں کو قابل مذمت قرار دیتا ہے
جنہوں نے خود حق کو دریافت کرنے پر قناعت نہ کر کے اپنی جانوں
کو خطروں میں ڈالا۔ ہر طرح کی ایذا سہمی بلکہ جان تک دینے سے دریغ
نہ کیا لیکن اس حق کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا۔ یہ اصول انسان کی
فطرت کے خلاف ہے کیونکہ۔

اگر بنیم کہ نابینا وچاہ است

وگر خاموش بنشیم گناست

ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک اندھا
کسی سرجن کے پاس جا کر اپنی آنکھوں کا آپریشن کرا کے بینا ہو جاتا ہے

ہو گئے ہیں مجنونانہ وار اس محبت کا اظہار کئے بغیر نہیں رہ سکتے تاکہ دوسرے لوگ بھی " ہمارے ساتھ شریک ہوں " جو لوگ اس زندگی کے کلام " کو جان گئے ہیں۔ وہ دوسروں کو اس کی خبر دیتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس زندگی میں شریک ہو جائیں (۱ یوحنا: ۳)۔

ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ منجی کونین اس لئے آئے تاکہ اس دنیا کے ہر ملک اور قوم کے افراد کو زندگی بخشیں اور کثرت کے ساتھ " بخشیں۔ ہمارا پکا ایمان ہے کہ سیدنا مسیح ہمارے ملک کے افراد کو جماعتوں کو اور ہماری قوم اور ہمارے وطن کو زندگی بخش سکتا ہے اور ہمارے ابنائے وطن کی مردہ اور خشک ہڈیوں میں زندگی کا مسیحائی دم پھونک سکتا ہے۔ ہمارا پختہ ایمان ہے کہ ہمارے ملک کے بے ہودہ رسوم و رواج، توہمات اور معاشرتی تمدنی اور قومی امراض سے وہ ہم کو نجات دے سکتا ہے۔ ہم اپنے تجربہ سے جانتے ہیں کہ منجی عالمین کی صلیب سے ایک ایسی قوت نکلتی ہے جو ہمارے ابنائے وطن کو زندگی اور شفا بخش سکتی ہے۔ انجیل جلیل کا نصب العین یہ ہے کہ کل دنیا کے افراد ابن اللہ کی مانند زندگی بسر کریں۔ ہم جو مسیحی ہیں غیر مسیحیوں کے پاس نجات کا

تو اور وہ کسی دوسرے اندھے کو دیکھتا ہے تو خاموش ہو کر بیٹھ نہیں رہتا بلکہ اپنا فرض سمجھتا ہے کہ دوسرے اندھے کو بھی اُس سرجن کی خبر دے تاکہ وہ بھی بینائی حاصل کرے۔ افسوس اُس اندھے پر جو بینائی حاصل کر کے خاموش رہے۔ اسی طرح جس شخص نے سیدنا مسیح کے قدموں کے پاس آکر اپنے گناہوں سے نجات حاصل کر لی ہے وہ خاموش نہیں رہ سکتا۔ پولوس رسول فرماتا ہے۔

"میرے لئے یہ ضروری بات ہے کہ انجیل سناؤں بلکہ مجھ پر افسوس ہے اگر خوشخبری نہ سناؤں"۔ میں یونانیوں اور غیر یونانیوں۔ داناؤں اور نادانوں کا قرضدار ہوں اور ان کو خوشخبری سنانے کو حتی المقدور تیار ہوں۔ اس لئے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے نجات کے لئے خدا کی قدرت ہے"۔ میرے لئے دعا کرو تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو۔ تاکہ میں انجیل کو دلیری سے ظاہر کر سکوں۔ جس کے لئے میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ فرض ہے"۔

مسیح کی انجیل ایک خوشخبری ہے۔ وہ ایک جلالی حقیقت کا اعلان کرتی ہے۔ "مسیح کی محبت ہم کو مجبور کرتی ہے" کہ ہم اس خوشخبری کا اعلان کریں۔ ہم جو سیدنا مسیح کی محبت سے واقف

حکومتیں ، نہ حال نہ استقبال کی چیزیں ، نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق - (رومیوں ۸ باب ۳۵ آیت)۔

بچارا مسٹر گاندھی کس شمار و قطار میں ہے کہ مسیحی مبلغین کو اس محبت کے اعلان کرنے سے روک سکے۔ مسیحیت کی ابتدا ہی میں حاکموں اور سرداروں نے سیدنا مسیح کے شاگردوں کو "بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم ہی انصاف کرو آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا ہے وہ نہ کہیں" (اعمال ۴ باب ۵ تا ۶)۔ دنیا کے عظیم الشان شہنشاہوں۔ روم کے قیصروں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے گورنروں اور والیوں نے قہر اور جبر ظلم اور استبداد و جوار و تعدی کے ذریعہ لاکھوں کوششیں کیں کہ مسیحیت کا پرچار نہ ہو۔ لیکن وہ ناکام رہے۔ ان کی سلطنتیں مٹ گئیں ان کا اپنا نام بھی حرفِ غلط کی طرح محو ہو گیا۔ لیکن سیدنا مسیح کی انجیل کی خوشخبری روزِ اول سے آج تک ہر ملک و زمانہ کے کروڑوں انسانوں کی روحانی ضروریات کو پورا کرتی رہی اور تاقیامت پورا کرتی رہیگی۔ یہ ایک تواریخی حقیقت ہے کہ

پیغام لے جاتے ہیں تاکہ وہ سیدنا مسیح کی مانند بن جائیں۔ ہم ان کو یہ پیغام سناتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہماری مانند انسان ہیں۔ پس یہ پیغام ہماری مانند ان کی ضروریات اور مشکلات کو بھی حل اور پورا کر سکتا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا کے افراد ابن اللہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ہم خدا کے حضور جواب دہ ہوں گے اگر یہ افراد منجی عالمین کا نجات بخش پیغام سننے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے۔ پس اس پیغام کو پہنچان سے دنیا کی کوئی طاقت ہم کو روک نہیں سکتی۔

کون ہم کو سیدنا عیسیٰ مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ

ہم آپ کی خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں۔

ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گئے گئے۔

مگر ان سب حالتوں میں ان کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ پروردگار کی محبت ہمارے آقا و مولا سیدنا عیسیٰ مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی۔ نہ فرشتے نہ

یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے

مٹتا نہیں ہے لیکن نام و نشان ہمارا

پس ہندوستان کی کلیسیا بغیر کسی خوف و ہراس کے اپنے نجات دہندہ کے جانفزا پیغام کو ہر کہ و مہ کو سناتی رہی گی اور نڈر ہو کر اُن تمام حالات و اشخاص کو روحانی ہتھیاروں سے مسلح ہو کر دلیرانہ مقابلہ کریگی۔ جو اُس کو اس مقدس فرض کے سرانجام دینے سے باز رکھنے کی ناکام کوشش کریں گے۔

باب ششم

تبدیلی مذہب کی ضرورت

ہم باب سوم میں ذکر کر چکے ہیں کہ سیاسی وجوہ کی بنا پر فی زمانہ ہندوستان میں تبدیلی مذہب کو مخالفانہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ فرقہ وارانہ سب کی وجہ سے ہمارے ملک کی سیاسیات نے فرقہ وارانہ صورت اختیار کر لی ہے۔ چونکہ اس کمیونل اور ڈیا فرقہ وارانہ تناسب کی وجہ سے صرف مذہب کے پیروؤں کی تعداد و شمار ہی کی بناء پر ہر ایک فرقہ اور ملت اپنے دنیاوی اقتصادی اور سیاسی حقوق کا مطالبہ کر سکتا ہے اور چونکہ مذہب کی تبدیلی سے ایک فرقے کے شمار میں کمی اور دوسرے کے شمار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک کو ضعف اور دوسرے کو تقویت پہنچتی ہے۔ لہذا ہندوستان کا ہر فرقہ یہی کوشش کرتا ہے کہ اس کے مذہب کے پیرو اپنے آبائی مذہب کو ترک کر کے کسی دوسرے مذہب کو اختیار نہ کریں۔ لیکن دوسرے مذاہب کے پیرو اس کے آبائی مذہب میں جوق در جوق داخل ہو جائیں تاکہ اس کے فرقہ کی مردم شماری کی تعداد میں ترقی ہوتی جائے اور رائے دہندگان کی اکثریت کی وجہ سے وہ دیگر فرقوں سے زیادہ حقوق حاصل کر سکے یوں

اُس کے فرقہ اور ملت کی اقتصادی ترقی ہو اور وہ دوسرے فرقوں اور گروہوں پر سیاسی غلبہ اور اقتدار حاصل کر سکے۔

پس مندرجہ بالا وجوہ کو زیر نظر رکھ کر ہندوستان کے مسلمان اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہندو اور مسیحی مذہب کے افراد اسلامی کلمہ پڑھ کر اسلام کے حلقہ بگوش ہو جائیں اور جو لوگ اسلام کے دائرہ کے اندر ہیں وہ مرتد ہو کر غیر مسلم مذاہب میں شامل نہ ہوں۔ اس غرض سے انہوں نے شریعت بل مجلس قانون سازی سے پاس کروالیا ہے۔ تاکہ مسلمان عورتیں فسح نکاح کی خاطر غیر مسلم مذاہب میں داخل نہ ہو جائیں۔ علیٰ ہذا القیاس ہندو اسی کوشش میں ہیں کہ اچھوت ادھار، مندروں میں اچھوت کا داخلہ۔ اور اسی قسم کی دوسری اصلاحوں وغیرہ کے ذریعہ انیس کروڑ اچھوتوں کو ہندو فرقہ کے دائرہ میں رکھیں اور شدھی کے ذریعہ غیر ہنود کو ہندومت کے اندر داخل کر لیں۔ ہندو مصلحین کی ایک کثیر تعداد صرف اس غرض سے اصلاحی کام میں ہمہ تن مصروف ہے تاکہ ان کے سیاسی اقتدار میں فرق نہ آنے پائے۔ جب سرکار برطانیہ نے فرقہ وارانہ تناسب کا اعلان کیا اور مسٹر گاندھی نے دیکھا کہ اچھوت اقوام کو سرکار نے ہندوؤں سے الگ ایک فرقہ تسلیم کر کے

ان کو جداگانہ حقوق دئیے ہیں اور اس تقسیم کی وجہ سے کروڑوں اچھوت ہندو فرقہ سے الگ شمار کئے جائیں گے جس سے ہندو فرقہ کے دنیاوی اقتصادی اور سیاسی غلبہ اور اقتدار کو ضعف پہنچے گا تو آپ نے من برت رکھ لیا اور اعلان کر دیا کہ اگر سرکار برطانیہ نے اچھوت اقوام کو ہندو فرقہ سے جدا ایک مستقل جماعت تصور کر کے ہندو حلقہ کو تقسیم کر دیا تو میں مرجاؤنگا۔ اس دھمکی کا نتیجہ پوپنا پیکٹ ہوا جس سے ہندو اقتدار میں فرق نہ آیا۔ بالفاظ مولانا محمد علی مرحوم "خلقت خدا کی ملک انگریز کا۔ حکم ہندو مہا سبھا بہادر کا" قائم رہا۔ اوریوں ع۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔

۲

مندرجہ بالا سطور سے ظاہر ہے کہ ہمارے ہم وطنوں نے مذہب کو اپنے اپنے فرقہ کی دنیاوی ترقی اقتصادی حشمت سیاسی غلبہ اور اقتدار کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ اُن کو انسانی روح کی بھوک اور پیاس کی پروا نہیں۔ پس روحانی اُمور کی طرف سے بے نیاز ہو کر ہمارے ہندو اور مسلم ہم وطن مذہب کو دنیاوی اغراض کی تحصیل کا آلہ کار بنا رہے ہیں اور یوں مذہب کی حقیقی علت غائی کو پس پشت پھینک رہے ہیں۔ خدا اور مذہب کی حقیقی قدر و بعت

کہ یہ اقوام مسیحیت کے دائرہ میں داخل ہوں مبادا برطانوی سلطنت کو تقویت حاصل ہو۔ ان لیڈروں کو یہ خیال نہ آیا کہ مسیحیت کو برطانوی سلطنت کی تقویت سے کیا واسطہ ہے؟ اچھوت اقوام کی کرڑوں روحوں کی نجات کا خیال ان لیڈروں کے وہم وگمان میں بھی نہ آیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ان کو اچھوت اقوام کی دنیاوی ترقی کا بھی خیال نہیں۔ ہاں اگر پروا ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ہندو فرقہ کی اقتصادی ترقی طاقت اور سیاسی قوت میں فرق نہ آنے۔ چنانچہ چند سال ہوئے۔ یوپی کی لیجسلیٹو کونسل میں کانگریس کی حکومت کے دوران میں ایک واقعہ پیش آیا جس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے۔ اس صوبہ کے وزیرِ تعلیم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جس طرح وہ ہندو اچھوت اقوام کے طلباء کو ان کی مالی و ناداری کی وجہ سے سرکاری وظائف دیتے ہیں وہ ان طلباء کو بھی وظائف دیں گے جو ان اچھوت اقوام سے مسیحی ہو گئے ہوں۔ کیونکہ وہ بھی مالی طور پر نادار ہیں۔ لیکن ہندوؤں نے (جو اچھوت اقوام کی ترقی کی حمایت کے دعویدار ہیں) کونسل میں ایسا طوفان بدتمیزی برپا کر دیا کہ وزیرِ تعلیم کو مجبوراً یہ گرانٹ بند کرنا پڑا۔

ہم کو ان سے وفا کی ہے امید
جونہیں جانتے کہ وفا کیا ہے

اور عزت ان کے سینوں سے جاتی رہی ہے۔ بالفاظِ مقدس پولوس "ان کا پیٹ ان کا خدا ہے"۔ پس ان میں فرقہ وارانہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ ذہنیت اس قدر ترقی کر گئی ہے کہ نہ ان کو خدا کا خوف رہا ہے اور نہ عقبیٰ کا خیال ان کو ستاتا ہے۔ ہر فرقہ سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے فرقے کے حقوق کے بے دریغ پائماں کر دے اور اپنی جماعت کا اقتدار بڑھائے۔ پونا پیکٹ کے ذریعہ اہل ہندو کا اقتدار بدستور قائم رہا اور اس بات پر خوشی کے شادیاں بجا گئے۔ لیکن اچھوتوں کے لیڈر ڈاکٹر ابیدکار کو خوب معلوم تھا کہ اس پیکٹ سے ہندوؤں کی ذہنیت میں کوئی فرق نہیں آئیگا اور وہ اچھوتوں کو بدستور سابق حقارت کی نظر سے دیکھ کر ان سے حیوانوں کا سا سلوک کریں گے۔ پس انہوں نے بار بار یہ دھمکی دی کہ اگر ہندو ذہنیت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی تو اچھوت اقوام کے کروڑوں اشخاص ہندومت کو ترک کر کے کسی غیر ہندو مذہب کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ اگست ۱۹۳۶ء میں ڈاکٹر امبیدکار اور ہندوؤں کے لیڈر ڈاکٹر مونجی کی خط و کتابت شائع ہوئی۔ جس سے معلوم ہوا کہ یہ اصحاب نہیں چاہتے تھے کہ اچھوت اقوام اسلام کے حلقہ بگوش ہوں اور مبادا اہل اسلام کی طاقت میں اضافہ ہو جائے اور نہ وہ چاہتے تھے

چونکہ ہمارے پولیٹیکل لیڈر نہیں چاہتے کہ تبدیلی مذہب سے ان کے فرقوں کی تعداد تناسب میں ضعف پیدا ہوا اور کسی دوسرے فرقہ کو تقویت پہنچے لہذا وہ کہتے ہیں کہ مذہب کے معاملہ میں ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آؤ۔ ان کو خدا اور مذہب کی پروا نہیں ہوتی۔ پس وہ محض پولیٹیکل وجوہ کی بناء پر مذہبی رواداری کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ ایک خود ساختہ قضیہ قائم کر کے کہتے ہیں کہ تمام مذاہب میں سچائی موجود ہے۔ لہذا تمام مذاہب برابر ہیں۔ پس کسی کو اپنا مذہب تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا ہم کو اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہیے اور ہم اس بات کی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کرے۔ پس رواداری کی تبلیغ کا نتیجہ عدم رواداری ہو جاتا ہے!! جن لوگوں کی زبانوں پر رواداری کا ورد جاری رہتا ہے وہی رواداری کے حامی اور مبلغین اس بات کی برداشت نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنے آبائی مذہب کو ترک کریں۔ مثلاً گاندھی جی مسیحی مبلغین کو کہتے ہیں "اگر آپ ہندوستان کے لوگوں کو مسیحیت کا حلقہ بگوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ملک سے رخصت ہو جائیں۔"

نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے

گھٹ کے مرجاؤں یہ مرضی مرے صیاد کی ہے

مسٹر گاندھی یہ تو چاہتے ہیں کہ مسیحی مبلغین ہندوستانیوں کی جسمانی اور دنیاوی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد کریں۔ لیکن مہاتما جی یہ نہیں چاہتے کہ ان کی آتماؤں کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ کیا مہاتما جی جسم کو روح پر مقدم خیال فرماتے ہیں؟ سیدنا مسیح کا حکم صاف ہے کہ "تم پہلے خدا کی بادشاہت اور اس کی راستبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی (متی ۶: ۲۳)۔"

یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسیحی مبلغین غیر مسیحیوں کو صحت علم اور دانش کے خزانے دے دیں۔

لیکن ان کو خدا کی بہترین بخشش سیدنا مسیح (یوحنا ۳: ۱۶، ۱۷، ۱۸ آیت وغیرہ) سے محروم رکھیں۔

میرے حق میں اب یہ ارشاد فرمایا ہے کہ

خوب یہاں منقوش خاطر جانفشانی آپکی

لیکن میں اوڑھوں بچھاؤں یا لپیٹوں کیا کروں

روکھی پھیکھی ایسی سوکھی مہربانی آپ کی

ہندوؤں کے لئے ہندوؤں کا مذہب کافی ہے۔ لیکن جن ہندوؤں کی خدا نے آنکھیں کھولی ہیں اور وہ مسیحی نجات سے فیض یاب ہوئے ہیں ان کی یہ گواہی ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے اور وہ قرار نہیں پکڑ سکتے تا وقتیکہ وہ اپنے ہم وطنوں کو خداوند کی نجات سے شاد نہ کر لیں۔

اک آگ سی ہے سینہ کے اندر لگی ہوئی

جب مسٹر گاندھی جنوبی افریقہ سے اپنے وطن مالوف میں نئے نئے وارد ہوئے تھے تو آپ نے مدراس مشنری کانفرنس کے جلسہ میں مسیحیت کی اشاعت پر ایک درس دیا تھا۔ آپ نے کھلے اور واضح الفاظ میں فرمایا کہ آپ تبدیلی مذہب کے خلاف ہیں۔ کیونکہ آپ کے خیال میں مذہب کی تبدیلی نیک نیتی سے نہیں کی جاتی بلکہ دنیاوی فوائد کی وجہ سے عمل میں آتی ہے۔ اگر مسٹر گاندھی کو مسیحی طریقہ تبلیغ سے کچھ بھی واقفیت ہوتی تو وہ اس بات کو جانتے کہ مسیحی مبلغین کسی شخص کو محض دنیاوی طمع اور اغراض کی خاطر مسیحیت کا حلقہ بگوش نہیں کرتے۔ اور اگر کوئی شخص ان کے پاس اس غرض سے آتا ہے تو کوئی ذمہ دار شخص دیدہ دانستہ اس کو بپتسمہ دے کر کلیسیا میں شامل نہیں کرتا۔

مسٹر گاندھی مسیحی مبلغین کو کہتے ہیں کہ تم اپنی مساعی جمیلہ کو لوگوں کو تعلیم دینے اور ان کا جسمانی علاج رنے اور ان کی حالت سدھارنے تک ہی محدود رکھو اور بس۔ لیکن مسیحی مبلغین اپنے سیدنا مسیح اور منجی کے احکام کو مسٹر گاندھی سے بہتر جانتے ہیں۔ جب سیدنا مسیح نے اپنی حین حیات میں اپنے حواریوں کو خوشخبری کا پیغام سنانے کے لئے روانہ کیا تو آپ نے خدا کی بادشاہی کی منادی کرنا سب سے مقدم فرض ٹھہرایا اور حکم دے کر کہا کہ:

جاؤ اور چلتے چلتے یہ منادی کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ بیماروں کو اچھا کرو، مردوں کو جلاؤ۔ کوڑھیوں کو پاک صاف کرو۔ بدروحوں کو نکالو۔ تم نے مصف پایا مفت (متی ۱۰: ۷)۔ پس خدا کی بادشاہی کی منادی دیگر باتوں پر مقدم اور ان سب سے افضل ہے اور حق تو یہ ہے کہ محض سوشل پروگرام جو روحانی تعلیم سے خالی ہوئے کار ہے۔ اگر مسیحی مبلغین خدا نخواستہ مسٹر گاندھی کی بات پر عمل کریں گے کہ تو لوگوں کو روٹی کی بجائے پتھر اور مچھلی کی بجائے سانپ دیں گے۔ مسٹر گاندھی ہزار بار کہیں کہ

مئی ۱۹۳۷ء میں چودہ تعلیم یافتہ ہندوستانی مسیحیوں نے ایک بیان شائع کیا جس میں انہوں نے لکھا کہ:

"مرد اور عورتیں فرداً فرداً خاندانوں کے خاندان یا گروہوں کے گروہ جوق در جوق مسیحی کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ خدا کی روح کی تحریک کی وجہ سے ہے۔ پس دنیا کی کوئی طاقت اس لہر کو بند نہیں کر سکتی۔ لہذا ہندوستان کی مسیحی کلیسیا کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو حق کے متلاشی ہیں قبول کرے۔ ان کو مسیحی تعلیم دے اور ان کی روحوں کی خبر گیری کرے۔ کلیسیا کا یہ حق ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے حلقہ میں شامل کرے۔ خواہ وہ کسی مذہبی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ کلیسیا کا یہ بھی حق ہے کہ اس مادیت کے دور اور الحاد کے زمانہ میں تمام لوگوں میں روحانی بھوک کے احساس کو بیدار کرے۔"

اس بیان کو پڑھ کر مسٹر گاندھی سیخ پا ہو گئے اور انہوں نے ذیل کے الفاظ حوالہ قرطاس کئے:

"میں نے اس بیان کو ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا ہے اور میں اس کی تائید میں ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مرد اور عورتیں مسیحی کلیسیا کی رفاقت کو تلاش نہیں کرتیں۔ اس لحاظ سے غریب ہریجن

دوسروں سے بہتر نہیں ہیں۔ کاش کہ ہریجن میں سچی روحانی بھوک ہوتی۔ اگر ان میں اس قسم کی کوئی بھوک ہے۔ تو وہ مندروں میں جا کر پوری کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کا وہاں جا کر پرستش کرنا ایک بے معنی بات ہوتی ہے۔ جب دیگر مذاہب کے مبلغین ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس سودا فروشوں کی طرح جاتے ہیں۔ ان مبلغین کے پاس کوئی خاص روحانی شے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے ان مبلغین میں اور اچھوتوں میں تمیز ہو سکے۔ ہاں۔ ان کے پاس دنیاوی مال ضرور ہوتا ہے۔ جس کا لالچ دے دے کر وہ ان کو اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسیحی کلیسیا کا "فرض" ایک حق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی "فریضہ" ، حق کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وہ فریضہ نہیں رہتا۔ کیونکہ فریضہ کو پورا کرنے کے لئے ایثار اور قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن "حق" کو حاصل کرنے کے لئے طاقت کے مظاہرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے ذریعہ ہم اپنی مرضی کو دوسروں سے جبریہ منوا سکتے اور قانونی چارہ جوئی کر سکتے ہیں۔ اگر مبلغین اپنے روحانی پیغام کو پہنچانے کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو دعا اور روز رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ "حق" جتلا نا چاہتے ہیں۔ تو وہ غیر رضامند لوگوں پر جبر

کرتے ہیں۔ ان مسیحیوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہندوؤں کے جذبات کو ٹھنڈا کرے اور ان کے احساسات کو قدر کی نگاہ سے دیکھے لیکن اس قسم کا بیان اس مقصد کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس ایسے بیان کو پڑھ کر بد مزگی پیدا ہوتی ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

۵

ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسٹر گاندھی مسیحی تحریک سے کلیتہً بے خبر ہیں۔ اگر وہ مسیحی طرز تبلیغ سے واقف ہونے کی ذرا بھی زحمت گوارا کرتے تو وہ اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ الفاظ نہ کہتے کہ "مبلغین اچھوت اقوام کے پاس سودا فروشوں کی طرح جاتے ہیں۔۔۔ ان کے پاس دنیاوی مال ہوتا ہے۔ جس کا لالچ دے کر وہ ان کو اپنے مذہب میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ کسی مہاتما پرش کا کام نہیں کہ وہ اس قسم کے بے بنیاد الزام سے کسی کو مطعون کرے۔ لیکن مسٹر گاندھی نہایت بے باکانہ طور پر منہ زوری سے کلیسیائے ہند کی جماعت کی جماعت کو بدنام کرتے ہیں۔

ع جرم ناکردہ خطا وار بنے بیٹھے ہیں

غالباً ان کا یہ خیال ہے کہ جس طرح وہ اور دیگر ہنود جو ان کے رفقاء کار ہیں غریب اچھوتوں کو لالچ دے کر سبز باغ دکھاتے ہیں اسی طرح مسیحی کلیسیا کے مبلغین بھی مسیحی جماعت کی اقتصادی اور سیاسی ترقی کی خاطر ہر ممکن ذریعہ سے اپنی تعداد و شمار کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ سچ ہے

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

اگر گاندھی جی چاہتے ہیں کہ مسیحی جماعت ان کو سلیم العقل شخص جانے تو ان پر لازم ہے کہ بے سوچے سمجھے اس پر سنگین الزام لگانے سے باز رہیں اور اس قسم کی پادرہو باتوں سے احتراز کریں۔

۶

مسٹر گاندھی آخر وکیل ہیں۔ پس وہ مسیحی لیڈروں کے بیان کے الفاظ "فرض" اور "حق" پر وکیلانہ بحث اور جرح کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب مسیحی کہتے ہیں کہ کلیسیا کا یہ "فرض" ہے کہ وہ ہر فرد بشر کو نجات کا پیغام سنائے تو ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں پر جبر کر کے زبردستی ان کو مسیحیت کا حلقہ بگوش بنالیں۔ ایسا مضحکہ خیز رویہ ان کے مذہب کے بنیادی اصولوں

کے خلاف ہے۔ مسیحی کلیسیا کا یہ "حق" ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو اپنے دائرہ کے اندر داخل کرے جو منجئی کونین پر ایمان لا چاہتے ہیں۔ اور ان کو تعلیم دے کر ان کی روحوں کی نگہداشت اور پاسبانی کرے۔ اور یہ "حق" کلیسیا کو اس کے خداوند کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اور اس پر یہ "فرض" کر دیا گیا ہے کہ وہ ہر فرد بشر کو جو ذی روح ہے جس کی روح کی نجات کا پیغام سناے اور روئے زمین کی کوئی طاقت کلیسیا کو اس پیغام کے سنانے سے باز نہیں رکھ سکتی۔ اور نہ کسی ملک و زمانہ کی عدالت اس فرض کے خلاف کوئی حکم صادر کر کے اُس سے جبریہ منوا سکتی ہے۔

۷

حق تو یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ مسٹر گاندھی ہندی قوم کے حامی نہیں بلکہ ہندو فرقہ وارانہ خیالات کے موید ہیں اور فرقہ وارانہ ذہنیت سے خالی نہیں ہیں۔

ع میں الزام اُن کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا

مسٹر گاندھی بچارے مسیحی مبلغین کو کمزور سمجھ کر ان کو ملک بدر کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ

اہل اسلام کے مبلغین کو زجر و توبیخ کریں۔ حالانکہ وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اہل اسلام کی ذہنیت فرقہ وارانہ ہے اور وہ اپنی جماعت کی تعداد کو بڑھانے کی خاطر تبلیغ کا کام سرانجام دیتے ہیں تاکہ وہ ہندوؤں کے اقتصادی غلبہ اور سیاسی اقتدار کو توڑ دیں۔ ان کا محتاط رہنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ گیدڑ بھبھکیاں صرف ایک ایسی جماعت کو سنائی جاتی ہیں جن کو وہ بزعم خود کمزور اور ضعیف خیال کرتے ہیں۔ اور آنکھ کھول کر اس حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ ہندوستانی مسیحی محب وطن اور قوم کے شیدائی ہیں۔ اُن میں فرقہ وارانہ ذہنیت سرے سے ہی نہیں۔ مسیحیت دن دو گنی اور رات چو گنی ترقی کر رہی ہے۔ کیونکہ وہ ہر کس و ناکس کی روحانی بھوک کو پورا کرتی ہے۔ مسٹر گاندھی خیال کرتے ہیں کہ غریب "ہریجنوں" کے اندر روحانی بھوک موجود نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ درحقیقت ان کے دل میں بچارے اچھوت ذاتوں کی روحوں کے لئے تڑپ اور درد نہیں ہے۔ چنانچہ جب انٹرنیشنل مشنری کانفرنس جس کے ماتحت کل دنیا کی تین سو سے زیادہ پروٹسٹنٹ مشنری سوسائٹیاں (ہیں)۔ کے چئیر مین ڈاکٹر موٹ نے (Dr.Mott) ۱۹۳۶ء میں مسٹر گاندھی سے ملاقات کی اور کہا کہ سیدنا مسیح نے ہر مسیحی پر

ہے۔ وہ ہندوستان میں ہندوؤں کی آمد سے پیشتر بستے تھے۔ اُن کے معبود ہندوؤں کے معبود نہیں بلکہ وہ مذہباً (Animist) ہیں۔ ہندوؤں کے سوشل نظام میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ کیونکہ ہندوؤں کی صرف چار ذاتیں ہیں اور اچھوت ان چاروں میں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہیں۔ پس درحقیقت سرکارِ برطانیہ حق بجانب تھی۔ جب اس نے فرقہ وارانہ تناسب میں ان کو ہندوؤں سے الگ شمار کیا تھا۔ مسٹر گاندھی نے مرن برت کی دھمکی دے کر ہندوؤں کے اقتدار میں فرق نہ آنے دیا۔ پر غریب اچھوت اقوام کے لئے وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے۔ بڑی سے بڑی بات جو گاندھی جی ان مظلوم اچھوتوں کے لئے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے ان کو مندروں کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل سکے۔ لیکن بفرض محال اگر ان کو یہ اجازت مل بھی جائے تو وہاں داخل ہو کر وہ اپنی روحانی بھوک اور پیاس کو کس طرح مٹاسکیں گے؟ ان مندروں میں سوائے بتوں کے اور رکھاپی کیا ہے۔ اور خود یہ مصلحین اس بات کے قائل ہیں کہ بت پرستی ایک ایسا گناہ ہے جو ہندوستان کے حق میں طوقِ لعنت ثابت ہوا ہے۔ ہندوستانی مسیحی مبلغین یہ چاہتے ہیں کہ بچارے اچھوت اقوام کے لوگ اپنے اور ہندومت کے فرسودہ

لازم کر دیا ہے کہ وہ اچھوتوں کو انجیل کا پیغام دیں۔ تو مسٹر گاندھی نے جواب میں کہا:

"ڈاکٹر موٹ کیا آپ گائے بیلوں کو انجیل کا پیغام دے سکتے ہیں۔ اچھوت تو ان حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہندو ازم اسلام اور مسیحیت میں تمیز کر سکیں۔ ان میں سرے سے یہ سمجھ اور عقل ہی نہیں کہ یسوع اور محمد اور اورنانک وغیرہ میں تمیز کر سکیں۔"

۸

مندرجہ بالا الفاظ سے ظاہر ہے کہ مسٹر گاندھی اچھوت اقوام کو بنظر حقارت اور نفرت دیکھتے ہیں۔ اچھوت ادھار کی تحریک سے (جیسا ان کے مرن برت سے ظاہر ہے) ان کا واحد مقصد یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طرح ہندو جماعت سے باہر نہ نکلنے دیں۔ تاکہ ہندوؤں کے اقتدار کو ضعف نہ پہنچے اور ہندوؤں کی اکثریت برقرار ہے بے خودی بے سبب نہیں غالب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ حالانکہ بچارے انیس کروڑ اچھوت اقوام کسی لحاظ سے بھی ہندو نہیں ہیں۔ نہ ان کی نسل ہندوؤں کی ہے۔ نہ ان کا مذہب ہندوؤں کا مذہب ہے۔ نہ اُن کی تاریخ اور کلچر (ثقافت) ہندوؤں کی

عقائد اور باطل خیالات کو ترک کریں اور تاریکی سے نکل کر آفتابِ صداقت کی روشنی میں زندگی بسر کریں۔ کیا یہ گناہ ہے؟

۹

یہاں ایک اور بات قابلِ غور ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اچھوت گائے بیلوں سے بدتر ہیں اور ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ ہندو ازم۔ اسلام اور مسیحیت کے عقائد میں تمیز کر سکیں اور یسوع اور محمد اور نانک وغیرہ میں تمیز کرنے کی ان میں سمجھ ہی نہیں۔ ان الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسٹر گاندھی کے خیال میں ان مذاہب میں درحقیقت فرق عظیم ہے۔ اور ان مذاہب کے بانیوں کی زندگیاں یکساں قدر و منزلت والی نہیں ہیں۔ اور ان مذاہب میں اور ان کے بانیوں میں امتیاز کرنا گویا حیوانوں کا کام ہے۔

ع کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے

ہم مسٹر گاندھی سے یہ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ اس صورت میں تمام مذاہب کس طرح برابر طور پر حق ہوئے اور ان کے بانی کس طرح یکساں طور پر قدر و قیمت رکھنے والے ہیں۔ لیکن یہی وہ قضایا ہیں جن کا وہ بار بار اعادہ کرتے رہتے ہیں۔

ع تو آپ اپنے دام میں صیاد آگیا

سچ ہے حق بر زبان جاری مے گردو

۱۰

اگر مختلف مذاہب میں درحقیقت کوئی فرق نہیں ہے اور وہ سب برابر طور پر درست اور راست ہیں تو مسٹر گاندھی کیوں تبدیلی مذہب کے جانی دشمن ہیں۔ ان کی مخالفت اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ مانتے ہیں کہ ان مذاہب میں حقیقی اور بنیادی اختلافات ہیں۔ اور ان میں تمیز نہ کرنے والا حیوانوں کی سی عقل اور سمجھ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحی کلیسیا اس قسم کے خرافات کو نہیں مانتی اور نہ مان سکتی ہے۔ مسیحیت کا مذہب قطعی اور آخری مکاشفہ ہے۔ جو ادیانِ عالم کے اصولوں کو جانچتا پرکھتا اور ان کی عدالت کرتا ہے۔ وہ اس قسم کا مکاشفہ نہیں جو دیگر مذاہب میں ہے۔ وہ دیگر مذاہب سے نہ صرف درجہ میں فرق ہے بلکہ جیسا ہم باب اول میں دکھا چکے ہیں ان میں اور اس میں نوعیت کا فرق ہے۔ دیگر مذاہب مسیحیت کی سی قسم کے مذہب میں اور نہ ان کے بانی سیدنا مسیح کی سی قسم کے اشخاص ہیں۔ چونکہ مسیح اور صرف مسیح راہ حق اور زندگی ہے۔ لہذا دوسرے مذاہب کے بانی راہ حق اور زندگی نہیں ہو سکتے۔ یہ مسیحی ایمان ہے جس کا ہر مسیحی

"ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا دنیا میں انسان کی شکل اختیار کر کے آیا اور وہ انسان یسوع مسیح ہے جو دوسرے نبیوں، معلموں، اور مذاہب کے بانیوں کے ساتھ ایک ہی قطار میں نہیں ہے۔ خدا کی نظر میں سب انسان گنہگار ہیں۔ لیکن صرف یسوع مسیح ہی بے گناہ اور بنی نوع انسان کا نجات دہندہ ہے۔ اس نے نہ صرف ایک پیغام چھوڑا بلکہ ایک دیدنی جماعت بھی قائم کی۔ جس میں اُسکے حواری اور ایماندار شامل تھے۔ وہ اندرونی ایمان اور بیرونی ساکرامنٹوں کے ذریعہ ایک دوسرے سے وابستہ تھے۔ یہ ہمارا فرض اور حق ہے کہ تمام لوگوں کو خواہ وہ امیر ہوں خواہ غریب - عالم ہوں یا جاہل۔ اونچی ذات کے ہوں یا ہریجن دعوت دیں کہ وہ مسیح کو اپنا منجی اور خداوند مانیں اور اس کے بدن یعنی کلیسیا کے عضو بن جائیں۔ یہ کام ہم اپنے اقوال و افعال سے اور اپنی زندگی سے سرانجام دینا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہمارے مذہبی فرائض کا جزو لاینفک ہے۔ اگر ہم کو ایسا کرنے کی آزادی نہیں تو ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم کو مذہبی آزادی حاصل نہیں۔ کیا اُس ہندوستان میں جو آپ قائم کرنا چاہتے ہیں ہم مسیحیوں کی یہ آزادی ہوگی؟ یا کیا آپ کی قومی گورنمنٹ اس معاملہ میں ہم کو روکے گی؟

ایماندار بے دھڑک ہر فرد بشر کے سامنے اعلان کرتا ہے۔ مسیحیت کے مطابق خدا خود گنہگار انسان کی نجات کی خاطر پیش قدمی کرتا ہے (یوحنا ۴: ۱۰ وغیرہ) کوئی دوسرا مذہب یہ صداقت اس احسن طریق پر پیش نہیں کرتا۔ مسیحی طریقہ نجات ہندو ازم کی طرح کسی انسان کی دماغی اختراع اور بیسود روحانی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے۔ ہندوستانی کلیسیا اس مکاشفہ کی علم بردار اور مناد ہے۔ جس کا فرض یہ ہے کہ اس حق کا اعلان کرے۔

۱۱

مدراس کے ہفتہ وار اخبار گارڈین نے اپنی اشاعت مورخہ ۲۹ فروری ۱۹۴۰ء میں اس ملاقات کا بیان شائع کیا تھا جو مسٹر سی۔ پی۔ میتھیو نے مسٹر گاندھی سے کی تھی۔ یہ بیان جس کی صحت پر مسٹر میتھیو اور مسٹر گاندھی دونوں متفق ہیں۔ چند ایک پہلوؤں سے نہایت معنی خیز ہے۔ کیونکہ اس سے مسیحی کلیسیا کو یہ پتہ لگتا ہے۔ کہ مسیحیت کی اشاعت اور تبدیلی مذہب کے بارے میں مسٹر گاندھی کا تازہ نقطہ خیال کیا ہے۔ مسٹر میتھیو نے مسٹر گاندھی کے سامنے راسخ الاعتقاد مسیحی نقطہ نظر پیش کر کے کہا:

کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جائز اور مناسب آزادی دی جائیگی لیکن اگر آپ مجھ سے اس کا مطلب دریافت کریں تو اس کو میں یوں واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پیغام کی اشاعت کریں تو یہ جائز ہوگا لیکن اگر آپ کسی ہریجن کو خفیہ طور پر گھر لے جائیں۔ اس کو کھانا اور کپڑا دیں اور لالچ دے کر اس کو اپنے مذہب میں داخل کر لیں تو میں اس کو ناجائز خیال کرتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ ہم مسیحی اپنے غریب بھائیوں کے ساتھ اچھی چیزوں میں خواہ وہ دینی ہوں یا دنیاوی حصہ لگاتے ہیں اور اس کو لالچ کہنا غلطی ہے۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ کسی شخص کو دنیاوی مدد دینا اور اپنے مذہب میں داخل کرنا رشوت دینا ہے اور یہ محزبِ اخلاق ہے۔

۱۲

ڈاکٹر پرنچ بھی اسی وقت ہندو ذہنیت کا مظاہرہ یوں کرتے ہیں کہ:

"آپ نے بمبئی لیجلیٹو کونسل میں تبدیلی مذہب کی قانونی روک تھام کے لئے ایک بل تیار کیا تھا جس کی رو سے تمام مذہبی تبدیلیاں جو دغایا فریب یا جبر سے عمل میں آئیں سزا کا مستوجب ہوں گی۔ جماعتوں اور مجموعوں اور نابالغوں کو قانوناً تبدیلی مذہب

گاندھی جی نے جواب میں کہا کہ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن میں اس قسم کے مذہبی خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ پس میں ایک فرد کے طور پر آپ کے تبلیغی کام کی مخالفت کرونگا۔ جس طرح آپ کو یہ آزادی حاصل ہے کہ آپ اپنے نقطہ نگاہ کی اشاعت کریں اسی طرح مجھے آزادی حاصل ہے کہ میں آپ کی مخالفت کروں میں نے کہا کہ یہ بات قرین انصاف ہے۔ لیکن کیا آپ انجیل کی اشاعت کے خلاف اپنا سیاسی اقتدار کا حربہ استعمال کرینگے؟ انہوں نے جواب کے حائل ہونے کے خلاف ہوگا۔ مسٹر میتھیو نے کہا کہ بعض اوقات ہندو لیڈر اصولاً تبلیغ و اشاعت کی طریقوں کو جانچیں اور یوں جو گورنمنٹ مسیحیت کے خلاف ہوگی وہ اس بہانہ سے تبلیغ و اشاعت کو روک سکتی ہے کہ اس سے فرقہ وارانہ نفاق کا ایسا امن عامہ میں خلل کا اندیشہ ہے۔ کیا آپ ہم کو یہ یقین دلوا سکتے ہیں کہ جس طرح ہم کو برطانوی حکومت کے زیر سایہ آزادی حاصل ہے اسی طرح ہم کو قومی گورنمنٹ میں بھی آزادی حاصل ہوگی؟ اس پر گاندھی جی نے کہا کہ:

"میں یہ یقین نہیں دلوا سکتا۔ کیونکہ میں ان طریقوں سے ناواقف ہوں جو برطانوی حکومت کے زیر سایہ آپ آزادانہ استعمال

چوٹی کے لیڈر ہیں اس واسطے ان سے ملاقات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اہل ہنود جن کی ہمارے ملک میں اکثریت ہے۔ مسیحی عقائد اور مسیحیت کی اشاعت اور تبدیلی مذہب کو سیاسی نکتہ نگاہ سے کس نظر سے دیکھتے ہیں۔

صحیح سیاسی نکتہ نگاہ سے ان سوالات کا جواب ظاہر ہے جمہوریت کے اصول کے مطابق ہر شخص آزاد ہے کہ وہ بے خوف ہو کر اپنے خیالات کا اظہار کرے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے اصول کی تبلیغ کرے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ آزادی کسی دوسرے شخص کے خیالات کے اظہار و تبلیغ کی آزادی میں خلل انداز ہو۔ اگر اس قسم کی آزادی کا انکار کیا جائے تو جمہوریت کے اصول محض ایک ڈھکوسلہ رہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام اور ہندومت کے بعض مبلغین امریکہ یا برطانیہ میں جاتے ہیں۔ اور وہاں اسلام یا ویدانت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ لیکن ان ممالک میں کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ قانون کے ہتھیار سے ان تبلیغی کوششوں کی روک تھام کرے۔ کیونکہ ان ممالک کے لوگ جمہوریت کے شیدائی ہیں۔ جن کے لئے آزادی کے اصول محض زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ ان ممالک میں آزادی کے اصول ان کی سیاسیات کی بنیاد ہیں۔ جمہوری اصول

سے روکا جائے گا۔ ہر شخص کو تبدیلی مذہب کی اجازت ہوگی۔ بشرطیکہ وہ بیمار یا مفلس نہ ہو یا اس کا دماغ کمزور نہ ہو۔ اس بل کے مطابق مذہب کی تبدیلی کو مجسٹریٹ رجسٹر کریگا۔ اور مجسٹریٹ کو خاص طور پر یہ خیال رکھنا ہوگا کہ تبدیلی صرف مذہبی اصول کی وجہ سے عمل میں آئے اور مذہب کو تبدیل کرنے والا اپنے قول اور فعل کے اونچ نیچ کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو" (انڈین سوشل ریفارمر ۱۸ مئی ۱۹۳۰ء)۔

۱۳

مسٹر گاندھی کے مندرجہ بالا بیان کے متعلق مسیحی کلیسیا کو ذیل کے امور مدنظر رکھنے چاہیں:

اول: گاندھی جی کہتے ہیں کہ وہ مسٹر میتھیو کے تصور مسیحیت کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے۔ جس سے ان کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسیحیت کے کسی ایسے تصور کے ساتھ متفق نہیں جو کلمتہ اللہ کو خدا کا آخری قطعی اور کامل واکمل مکاشفہ نے مسٹر گاندھی کو اختیار ہے کہ سیدنا مسیح اور مسیحیت کی نسبت جو چاہیں مانیں۔ لیکن ان کا ذاتی عقیدہ مسیحی عقیدہ کہ مسٹر گاندھی مسیحی کلیسیا کو یہ بتلائیں کہ وہ کیا جانے، چونکہ مسٹر گاندھی اہل ہنود کے

جوبیان شائع کیا گیا ہے اُس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لفظ "مبلغین" سے گاندھی جی کا مطلب پر دیسی مبلغین سے ہے۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں لاکھوں مسیحی بستے ہیں اور ان میں سے ہر ایک مسیحی کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ مسیح اور مسیحیت کی تبلیغ کرے۔ اور ان لاکھوں ہندوستانی مسیحی مبلغین کا یہ حق ہے کہ وہ ہندوستان میں بودوباش کریں۔ جس طرح کروڑوں ہندوؤں کا یہ حق ہے کہ وہ ہندوستان میں سکونت کریں۔ کیونکہ دونوں کی جنم بھومی ایک ہی ہے۔ اگر پر دیسی مبلغین مسیحیت پر قانونی قیود عائد کی جائیں گی تو وہ قیود ہندوستانی مسیحیوں سے ان کا حق تبلیغ چھین نہیں سکتیں۔ اور اگر کوئی قانونی پابندی عائد کی گئی تو ہر ہندوستانی مسیحی کا فرض ہوگا کہ وہ ایسے خلاف مذہب قوانین کی خلاف ورزی کرے۔

مہاتما جی کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر اشاعت و تبلیغ پر پابندیاں عائد کی گئیں تو یہ پابندیاں نہ صرف مسیحیوں پر ہی عائد ہونگی بلکہ آریہ سماج اور اسلام بھی ان کے ماتحت ہونگے اور ان کو بھی

کے مطابق ہر شخص آزاد ہے کہ وہ اپنے مذہب یا لامذہبی کے اصول کی یا کسی فلسفہ یا مجموعہ خیالات کا اظہار و تبلیغ کرے اور ان پر عمل بھی کر سکے۔

پس مسٹر گاندھی بجا کہتے ہیں کہ مسیحیت کی جو تبلیغ خلوص نیت کے ساتھ کی جائے اس پر کوئی قانونی یا سیاسی قید نہیں لگ سکتی۔ لیکن مطلبِ سعدی دیگر است۔ الفاظ "خلوص نیت" کے پردے اور آڑ میں ضمیر کی آزادی اور مذہب کی آزادی کی راہ میں ہر قسم کی رکاوٹ ڈالی جاسکتی ہے۔ یہ کس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص اپنے خیالات کا اظہار اور ان کی اشاعت "خلوص نیت" سے کر رہا ہے۔ اور فلاں "خلوص نیت" سے نہیں کرتا؟ سیاست دان کا کام "نیت" سے نہیں بلکہ "ملک کے انتظام سے ہے تاکہ کوئی شخص کسی دوسرے کے جائز حقوق اور آزادی میں منحل نہ ہو۔ ورنہ حاکم وقت کو ایک محکمہ احتساب قائم کرنا پڑے گا جو جمہوریت کے منافی ہے۔

تو مذہب جیسے اہم معاملہ میں جو درحقیقت زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہم کوسچے اصولوں کو پسند کر کے رد کرتے ہیں تو مذہب جیسے اہم معاملہ میں جو درحقیقت زندگی اور موت کا سوال ہے۔ ہم کوسچے اصولوں کو پسند کرنے اور باطل اصولوں کو ترک کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے؟

مسٹر گاندھی لفظ "مناسب آزادی" کو یوں واضح کرتے ہیں "تم کو یہ اختیار ہے کہ اپنے پیغام کی تبلیغ کرو۔ لیکن اگر تم خفیہ طور پر کسی ہریجن کو اپنے گھربلا کر کھانا اور کپڑا دو اور اس کے لالچ کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کو مسیحی بنالو تو میں اس قسم کے فعل کو خلاف قانون سمجھونگا" ہم سمجھ نہیں سکتے کہ مسٹر گاندھی جیسے دل و دماغ رکھنے والے مسیحیت کی تبلیغ کی نسبت کس قسم کے خیالات رکھتے ہیں؟ مسیحیت کی تبلیغ و اشاعت میں "خفیہ" مساعی کو کسی قسم کا دخل نہیں ہوتا۔ آپ نے غریب ہریجن کو ایک "لالچی" شخص بنا دیا ہے۔ جس کو ہریجن سیواسنگھ اور مسیحی کلیسیا دونوں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور جو کھانے اور کپڑے پر اتنا مرتا ہے کہ اُن پر اپنے مذہب کو قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ یا شاید گاندھی جی کا خیال ہے کہ مسیحی مبلغین ہریجن "خفیہ طور پر" اغوا کر کے اپنے

اختیار ہوگا کہ کسی مسیحی کو ہندو دھرم یا اسلام میں داخل کریں۔ کیا اس قسم کی قانونی پابندیاں فرقہ دارانہ جھگڑوں کا خاتمہ کرنے اور قوم کو یک جا کرنے کی بجائے نئے نئے جگھڑے برپا کرے اور قوم کا شیرازہ بکھیرنے کا باعث نہ ہونگی؟

۱۷

گاندھی جی کہتے ہیں کہ "تم کو مناسب آزادی دی جائیگی" کیا ایک مہاتما پرش کو یہ سجتا ہے کہ اس قسم کے حکمانہ انداز کو اختیار کرے؟ ابھی تو اصل خیر سے ملک کو آزادی بھی حاصل نہیں ہوئی اور مہاتما جی خیال کرتے ہیں کہ مسیحیت اُن کی مٹھی میں ہے۔ اس کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ وہ یہ فراموش کر دیتے ہیں کہ ان کو تصرف ایک موبومہ اختیار حاصل ہے کہ مسیحیت کے ساتھ جو چاہیں کریں۔ لیکن ہندوستان کے لاکھوں مسیحیوں کو یہ حقیقی اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے فرض کو پہچان کر مسٹر گاندھی جیسے مہاتما پرشوں کی لن ترانیوں کی پروانہ کر کے ہندوستان کو مسیح کا حلقہ بگوش بنا دیں۔

ہم حیران ہیں کہ جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک شے کو پسند کر کے قبول کرتے اور دوسری کو ناپسند کر کے رد کرتے ہیں

گھروں میں لے جا کر بیتسمہ دے دیتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ گاندھی جی کی ناواقفیت اور قوتِ متخیلہ ان سے کیا کیا مضحکہ خیز کلمات کہلوائیگی۔ چنانچہ آپ ایک اور مثال دیتے ہیں "فرض کرو کہ آپ خفیہ طور پر ایک شخص کو سیگاؤں سے ٹراونکو بھگا کر لے جائیں"۔ مہاتما جی بھول جاتے ہیں کہ مسیحی مبلغین اغوا کرنے والوں کی جماعت نہیں ہے۔ اور جس قسم کی حرکات کا غیر مسیحی لیڈروں ۱۹۲۰ء میں نان کو اوپریشن کے زمانہ میں ارتکاب کیا تھا اور نابالغ بچوں کو اور بے سمجھے نوجوانوں کو سکولوں اور کالجوں سے نکالا تھا۔ اوریوں اُن کے بے سمجھی کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا اس قسم کی حرکات مسیحی مبلغین سے سرزد نہیں ہوتیں اور وہ نابالغوں کو نکال بھگا کر نہیں لے جاتے۔

ہم مسٹر گاندھی اور اُن کے ہم خیالوں کو ایک تازہ واقعہ یاد دلاتے ہیں۔ گذشتہ سال ۱۹۳۹ء میں حیدرآباد کی ریاست کے شمال مشرقی حصہ میں سخت قحط پڑا۔ گورنمنٹ نے ان قحط زدوں کی امداد کرنے میں کاپلی سے کام لیا۔ پس وہاں کے مشنریوں نے اس کارِ خیر کو شروع کیا اور وہ سرکاری افسروں، تاجروں، زمینداروں سے قحط زدوں کی امداد کے خواہاں ہوئے۔ لیکن باستشنائے چند

افراد کسی نے ان کی اپیل کی طرف مطلق توجہ نہ دی۔ لیکن یہ بلند ہمت مشنری اس قسم کے رویہ سے اپنے عزم بالجزم سے باز نہ آئے اور انہوں نے ان قحط زدہ بیچارگان کی امداد کا تہیہ کر لیا۔ اور پانچ مرکزوں میں پانچ ہزار آدمیوں کو چھ ماہ تک روزانہ کھانا کھلاتے رہے۔ غیر مسیحی برداران کے رویہ کے خلاف وہ حرفِ شکایت کبھی زبان پر نہ لائے۔ انہوں نے ان قحط زدہ اشخاص کو کبھی نہ کہا کہ "دیکھو تمہارے ہم مذہبوں نے تمہاری پرواہ تک نہیں کی۔ تمہارے دیوتاؤں نے تمہاری دعاؤں کو نہیں سنا۔ گورنمنٹ نے تمہاری مدد نہیں کی۔ سرمایہ دار تاجروں اور زمینداروں نے تم کو نہیں پوچھا۔ صرف مسیحیوں نے تمہاری امداد کی ہے"۔ مسٹر گاندھی کے خیال کے مطابق وہ ہزاروں کو بیتسمہ دے کر مسیحیت کے حلقہ بگوش کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے قحط زدہ اشخاص کی ضروریات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا۔ اور ایک شخص کو بھی بیتسمہ دے کر مسیحی جماعت میں شامل نہ کیا۔

(انڈین سوشل ریفارمر بابت ۲۳ مارچ ۱۹۳۰ء)۔

خنرچلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر

سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے

صرف اپنے افعال سے اپنے منجئی کو ظاہر کریں بلکہ اپنے اقوال سے اس کا اقرار کریں (متی ۱۰: ۳۲- رومیوں ۱۰: ۹) پس ہم کلمتہ اللہ کے احکام کے سامنے سرتسلیم خم کر کے مسٹر گاندھی کے مشورہ کو مردہ سمجھتے ہیں۔

اگر بنیم کونہ بینا وچاہ امت

وگر خاموش ہنشینم گناہ است

خدا کا حکم ہے "گلا پھاڑ کر چلا۔ دریغ نہ کر۔ نر سنگھ کی مانند اپنی آواز بلند کرو اور لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر" (یسعیاہ ۵۸: ۱)۔ مسٹر گاندھی کے برعکس مقدس پولوس صاف طور پر فرماتے ہیں۔ "ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے لیکن جس کا ذکر انہوں نے نہیں سنا اس پر ایمان کیونکر لائیں اور بغیر منادی کرنے والے کے کیونکر سنیں؟" (رومیوں ۱۰: ۱۴)۔ خود خداوند مسیح اور آپ کے رسول مشنری اور مبلغ تھے۔ (مرقس ۲: ۳۸- لوقا ۱۰: ۱ وغیرہ)۔ اگر آپ کے مبارک رسول صرف خاموش زندگی بسر کرنے پر ہی قناعت کرتے اور منادی کرنے کا فرض (اعمال ۱: ۸ وغیرہ)۔ ادا نہ کرتے تو مسیحی کلیسیا کبھی معرض وجود میں نہ آتی۔ مسیحیت کی اشاعت کی وجہ یہ تھی کہ منجئی کونین کے شاگرد نجات کی بشارت کے پیغام کو لوگوں تک

مسٹر گاندھی ہندوستانی مسیحیوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم خاموش مسیحی زندگی بسر کرو اور اس زندگی سے ہم وطنوں پر اثر ڈالو۔ لیکن انجیل جلیل کا سرسری مطالعہ ہم پر ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ مشورہ خداوند کی منشاء کے خلاف ہے۔ جب ہم کلمتہ اللہ کی زندگی اور نمونہ پر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گوسیدنا مسیح کی زندگی کامل تھی تاہم آپ نے اپنے کامل نمونہ دینے پر اکتفا نہ کی۔ آپ نے اپنی کامل زندگی کے خاموش پیغام پر کبھی قناعت نہ کی۔ کوئی مسیحی خداوند کی سی کامل زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ کوئی "شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا" (متی ۱۰: ۲۴)۔ پس جب کلمتہ نے کامل نمونہ ہونے کے باوجود خاموش زندگی پر قناعت نہ کی (مرقس ۲: ۳۸ وغیرہ) حالانکہ ہزاروں اشخاص آپ کے نمونہ سے متاثر تھے (مرقس ۵: ۳۱- متی ۵: ۱- یوحنا ۶: ۵ وغیرہ) تو ماوشما جن کی زندگیاں غیر مکمل ہیں کس طرح محض خاموش گواہی پر قناعت کر سکتے ہیں؟ کتاب اعمال الرسل سے ظاہر ہے کہ خداوند مسیح کے رسولوں نے یہ وطیرہ کبھی اختیار نہ کیا۔ بلکہ خود کلمتہ اللہ نے اور آپ کے رسولوں نے اپنے پیروؤں پر یہ فرض کر دیا ہے کہ وہ نہ

پس مسیحی ہونا اور مسیحیت کا مبلغ ہونا درحقیقت مترادف الفاظ ہیں۔

عاشقی چہیت بگو مگر بندہ جانال بودن

ہر مسیحی ایماندار منجی کونین کی نجات کا مبلغ ہے۔ چونکہ اس نے خداوند مسیح کی محبت کے مطلب اور مقصد کو جان لیا ہے اور اس بات کا تجربہ کر لیا ہے کہ خدا نے اپنی بے قیاس محبت سے مجھ گنہگار کو تلاش کیا ہے (لوقا ۱۵ باب) لہذا یہ میرا فرض ہے کہ میں دوسرے گنہگاروں پر بھی ظاہر کردوں کہ خدا کی لازوال محبت ان کی بھی تلاش کرتی ہے۔ (یوحنا ۳: ۹ وغیرہ) کلمتہ اللہ نے فرمایا ہے کہ "میں اس لئے آیا ہوں کہ انسان زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں" (یوحنا ۱۰: ۱۰)۔ ہر ہندوستانی مسیحی عاجزی سے خدا کا شکر کرتا ہے کہ اس کو زندگی ملی ہے (یوحنا ۱: ۳، ۱۷ وغیرہ) پس اس کی خلوص نیت سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہم وطنوں کو جو مردہ ہیں اس نجات کا پیغام دے تاکہ وہ بھی کثرت سے زندگی پائیں "اور ہمارے ملک و قوم ہند کی ترقی ہو۔ ہم مسیح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے (یوحنا ۱۵: ۱۵) اور ہم اس کی برداشت نہیں کر سکتے کہ اس کے بغیر اس دنیا کا کوئی شخص بھی زندگی بسر کرے۔ ہم جو بھی

پہنچانا اپنی زندگی کا واحد مقصد سمجھتے تھے (افسیوں ۶: ۲۰۔ رومیوں ۱۵: ۲۰۔ وغیرہ) اور انجیل کی منادی کے حکم کی تعمیل کرنا سعادت دارین کا باعث خیال کرتے تھے (متی ۱۸: ۱۸ تا ۲۰۔ - ۱۹: ۱۸۔ لوقا ۲۳: ۲۳ تا ۳۹۔ یوحنا ۲۰: ۲۱ تا ۲۳۔ ۲۱: ۲۱ تا ۲۳۔ ۲۳: ۲۳۔ اعمال ۱: ۳ تا ۸ وغیرہ)۔ جب ہم نے خدا کی محبت کا جو مسیح میں ہے ذاتی تجربہ کر لیا ہے اور خدا کی نجات سے بہرہ ور ہو گئے ہیں تو ہم کس طرح خاموش رہ کر لاکھوں انسانوں کو لاپرواہی سے ہلاکت کی طرف جاتے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ "گناہ کی مزدوری موت ہے"؟ (رومیوں ۶: ۲۳) ان گنہگاروں کو بھی اسی اطمینان اور شانتی کی ضرورت ہے جو ہم کو حاصل ہو گئی ہے۔ پس جو شخص جان بوجھ کر ایسے انسانوں کو "اس بخشش سے جو ہمیشہ کی زندگی ہے" (رومیوں ۶: ۲۳) محروم رکھتا ہے۔ وہ اپنے افعال سے ثابت کر دیتا ہے کہ اس نے الہی محبت کا تجربہ نہیں کیا۔ کیونکہ محبت کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرتی ہے (یوحنا ۱: ۳) پس کوئی شخص الہی محبت و نجات کی بخشش کو حاصل کر کے خاموش نہیں رہ سکتا۔ منجی کونین کا یہ حکم ہے کہ "تم نے مفت پایا مفت دو"

مسیح کا نمونہ اور آپ کے سنہری اصول ہم کو دنیا کے تمام سیاسی مفکرین کی درپوزہ گری سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔

۱۹

حق تو یہ ہے کہ تبدیلی مذہب کے بارے میں ہمارے غیر مسیحی ہم وطن ایک ایسا وطیرہ اختیار کرتے ہیں جو تنگ دلی بے انصافی اور تعصب پر مبنی ہے۔ ایک طرف تو وہ ان شخص کو اپنی جماعت سے خارج کر دیتے ہیں جو مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو جاتے ہیں اور لطائف الحیل سے ان پر ظلم و ستم کر کے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے ہیں اور ایذا میں دے دے کر ان کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کی جماعت سے نکل جائیں۔ دوسری طرف وہ دھمکیاں دے کر کہتے ہیں کہ اپنی الگ جماعت قائم نہ کرو۔ اگر تم نے الگ ایک فرقہ بنالیا تو تم فرقہ پرست ہو گے۔ تم ایک اقلیت ہو۔ ہماری اکثریت ہے اور یوں اپنی اکثریت کے غلبہ اور اقتدار سے مسیحی کلیسیا کو مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔

الاماں از روح گاندھی الاماں
الاماں از گاندھیاں این زماں

ہیں ایسی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس میں ایسے انسان بستے ہوں جو گنہگار ہوں اور جن کی رُوحیں پیاسی ہوں اور وہ "آب حیات" (یوحنا ۷: ۳۷) سے محروم رکھیں جائیں۔ جب خدا نے انسان کی نجات کا انتظام کیا تو اُس نے کسی ملک یا قوم یا فرد کو اُس سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ ہم کون ہیں کہ ہم خاموش رہ کر اس نجات کے پیغام سے دوسروں کو محروم کریں؟ یہ زندگی کا پیغام ہمارا نہیں کہ ہم کو اختیار ہو کہ اس کا اعلان کریں یا نہ کریں۔ مسیحی نجات کی پیغام بری کا حکم خود پیغام کے اندر مضمرا اور موجود ہے۔ نجات کا یہ پیغام الہی پیغام ہے اور خود خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ اور خدا کے حکم کے سامنے ہم مسٹر گاندھی کے مشورہ کو کہ خاموش مسیحی زندگیوں سے دنیا کو متاثر کرو بے حقیقت سمجھتے ہیں۔

مسٹر گاندھی کانگریسی خیالات کے پرچار کے معاملہ میں کیوں اپنی اصلاح پر عمل پیرا نہیں ہوتے۔ کانگریس کے اخبارات کیوں جاری ہیں کانگریس کے کارندے کیوں خاموش زندگیاں بسر کرنے پر قناعت نہیں کرتے؟ مسٹر گاندھی آج کل تقریر کی آزادی کی خاطر کیوں گورنمنٹ سے الجھ کر ہزاروں کو جیل خانہ بھیج رہے ہیں؟ خداوند

طرز عمل بدلیں۔ تعصب اور تنگدلی کو چھوڑ کر فراخدلی اور حقیقی رواداری اختیار کریں اور نومریدوں پر ظلم و ستم کر کے ان کو اپنی جماعت سے خارج کرنے کے عوض ان کو مذہبی آزادی دیں تاکہ ان کو ضمیر اور مذہب کی کامل آزادی حاصل ہو اور ان کو یہ حق ہو کہ بغیر کسی قسم کی روک ٹوک کے وہ جماعت سے خارج ہوئے بغیر جس مذہب کو چاہیں قبول کر لیں۔ اور دوسروں میں آزادانہ اپنے خیالات کی تبلیغ کر سکیں۔ اگر ہمارے غیر مسیحی برادران موجود رویہ کو اختیار نہ کرتے اور اپنے گھر خاندان اور ان جماعت سے نکلنے کی ضرورت نہ پڑتی اور نہ مسیحی جماعت کے الگ وجود کی ضرورت پڑتی بلکہ جس طرح لنکا چین و جاپان کے مسیحی منجئی کونین کے حلقہ بگوش ہو کر اپنے آبا و اجداد اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ایک ہی جماعت میں رہ کر بود و باش کرتے ہیں۔ ہندوستانی مسیحیوں کو بھی اپنے گھروں کو خیر باد کہنے کے نوبت نہ آتی۔ ہندوستان میں مسیحی جماعت کا وجود ہمارے غیر مسیحی برادران کی تنگ دلی کا نتیجہ ہے۔

ع ہم الزام اُن کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

مذہبی رواداری کے مبلغ اپنے قول کے خلاف تعصب سے کام لے کر ہم کو جماعت سے خارج کر کے یہ ثابت کر دیتے ہیں۔ کہ ان کے قول اور فعل میں مطابقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ گو مسیحی مبلغین ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ جن کا جائز ہونا عدالت میں بھی ثابت ہو سکتا ہے تو بھی غیر مسیحی تبدیلی مذہب کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیونکہ فرقہ وارانہ تناسب کی وجہ سے ہر فرقہ کا سیاسی وقار اس کی تعداد پر منحصر ہو گیا ہے۔ پس یہی مذہبی رواداری کے وکیل اس بات کی برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص اپنے مذہب کو تبدیل کر کے مسیحی ہو کر ان کے سیاسی اقتدار میں خلل ڈالے۔ حالانکہ انہی غیر مسیحی وکلائے رواداری کے طرز عمل کی وجہ سے مذہب کی تبدیلی ایک جماعت سے نکل کر دوسری جماعت میں داخل ہو کر ہی ہو سکتی ہے۔ اس کا صحیح علاج یہ نہیں کہ وہ نومریدوں کو نئی دھمکیاں دیں اور مشنریوں کو ملک بد کرنے کی بڑیں ہانکیں۔ واجب تو یہ تھا کہ مسٹر گاندھی اور کانگریس کی طرح فرقہ وارانہ تناسب جیسے تباہ کن اصول کو سرے سے رد کر دیتے پر انہوں نے اُس کو قومی مفاد کے خلاف تسلیم کرنے کے باوجود اپنی فرقہ وارانہ ذہنیت کی وجہ سے رد نہ کیا۔ غیر مسیحیوں کو چاہیے کہ وہ اپنا

تنگدلی اور کم ظرفی کی وجہ سے لاچار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سیدنا مسیح نے فرمایا ہے کہ:

" جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ پیاسوں کو پانی پلاتا ہے۔ پردیسوں کو اپنے گھر میں اتارتا ہے۔ ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے۔ بیماروں کی خبر گیری کرتا ہے وہ ان کے ساتھ نیک سلوک نہیں کرتا۔ بلکہ خود خداوند مسیح کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے" (متی ۲۵ باب)۔

اگر یہ کہا جائے کہ مسیحی کلیسیا اچھوت ذات کے لوگوں کو بہتر سلوک کی تحریص و ترغیب دے کر ان کو مسیحیت کا حلقہ بگوش کرتی ہے تو ہم یہ جواب دیں گے کہ مسیحی اخوت و مساوات کے اصول کل بنی نوع انسان پر حاوی ہیں اور یہ مسیحیت کا امتیازی نشان ہے کہ مسیحیت میں ہر قسم کی امتیازات دور ہو جاتی ہیں اور برہمن اور شودایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہ کر آپس میں براداری کے رشتہ میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ ہم اچھوت ادھار کے حامی مسٹر گاندھی سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ آریہ سماجیوں کو یہ کہہ کر منع کریں گے کہ اگر اچھوت آریہ سماج میں داخل ہو جائیں تو ان سے بہتر سلوک نہ کیا جائے؟ اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ کس

ہمارے غیر مسیحی برادران مسیحی نومریدوں کو اپنی ذات برداری جماعت سے خارج کرنے پر ہی قناعت نہیں کرتے۔ بلکہ جب ان کو مسیحی جماعت میں قبول کر لیا جاتا ہے تو مسٹر گاندھی کی طرح طعنے دیتے شروع کر دیتے ہیں کہ مسیحی مبلغین دنیاوی مال کا لالچ دے کر ان کو مسیحی جماعت میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ غریب ان کے مذہبی تعصبات کی وجہ سے بے خانمان اور بے سروسامان ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مسیحی کلیسیا اس حالت میں ان کی مدد نہ کرے تو وہ کیا کریں اور کہاں جائیں؟

پر کتر کرم مجھے کہا ہے کہ اس جا سے نکل جا

ایسی بے پر کی اڑاتا نہ تھا صیاد کبھی

غالباً یہ الزام اس غرض سے وضع کیا گیا ہے تاکہ مسیحی مبلغین اس الزام سے خوف کھا کر کسی شخص کو جو مذہب کی وجہ سے اپنے خاندان اور ذات برداری سے خارج کیا جائے مسیحیت میں قبول نہ کریں اور یوں اس چال سے مسیحیت کی اشاعت بند ہو جائے۔

مسٹر گاندھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ کلیسیا کا فرض ہے کہ ایسے بے سروسامان اور بے خانمان شخص کی مدد کرے جو اہل ہنود کی

مسٹر گاندھی نے اچھوت ذات کے لوگوں کیلئے ایک نیا نام تجویز کیا ہے۔ آپ ان کو "ہریجن" کے نام سے موسوم کرتے ہیں جس کے معنی "وشنو کا بیٹا" ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ سوائے مسیحیت کے شمالی ہندوستان کے ہر مذہب نے ان غریبوں کیلئے نئے نام تجویز کر رکھے ہیں۔ اوریوں ذات کے وجود کو برقرار رکھا ہے۔ مثلاً جب کوئی چوہڑہ اسلام کا حلقہ بگوش ہو جاتا ہے تو اس کو "مسلی" کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آریہ دھرم قبول کر لیتا ہے تو شُدھ ہونے کے باوجود وہ "ہندو" نہیں بلکہ "مہاشہ" کہلاتا ہے۔ اور اگر وہ شُدھ نہ ہو تو "ہریجن" کہلاتا ہے۔ لیکن مسٹر گاندھی کسی برہمن یا کشتری کو "ہریجن" یا "وشنو کا بیٹا" کہنے کی جرات نہیں کرتے۔ جب کوئی چوہڑہ سکھ مذہب میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ مذہبی سکھ کہلاتا ہے۔ علی ہذا القیاس ہر مذہب نے اس بچارے کو نیا دے رکھا ہے تاکہ ذات کی تمیز برقرار رہے۔ لیکن مسیحیت ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں کسی نو مرید کو کوئی نیا نام نہیں دیا جاتا۔ اگر برہمن یا سید یا شیخ مسیحی ہو جائے۔ تو وہ "مسیحی" کہلاتا ہے۔ اگر چوہڑہ مسیحی ہو جائے تو وہ بھی "مسیحی"

منطق کی رو سے مسیحیوں کو اچھوت ذاتوں کے ساتھ مساویانہ اور بردارانہ سلوک کرنے سے منع کر سکتے ہیں؟

اگر مسٹر گاندھی تواریخ کلیسیا سے واقف ہوتے تو ان پر واضح ہو جاتا ہے کہ مسیحیت کی ترقی اس کی دنیاوی ترقی پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس کی اندرونی قوت اور روحانی طاقت پر منحصر ہے۔ پہلی تین صدیوں میں مسیحیوں کو ہر طرح کی ایذائیں برداشت کرنی پڑیں۔ قیصرہ روم نے اپنا تمام زور مسیحیت کو تباہ کرنے کی خاطر خرچ کر دیا لیکن مسیحیت دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتی گئی۔ یہی حال ہر ایک ملک میں کلیسیا کی ترقی کا ہوا۔ انشا اللہ یہی حال ہندوستان میں ہوگا۔ جس قدر مسٹر گاندھی اور ان کے ہم خیال اصحاب مسیحیت کو دبائیں گے اور مسیحی تبلیغ و اشاعت کی راہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے اسی قدر مسیحیت کی ترقی ہوگی کیونکہ شہدا کا خون کلیسیا کا بیج ہے۔

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است ہر جریدہ عالم دوام ما

اچھوتوں کے لئے کیا کام کیا؟ اور ان کی زیر سرکردگی ان اقوام نے کیا ترقی کی؟ ہاں مسٹر گاندھی نے ان کی خاطر چند ایک "اُدھار سبھائیں" ضرور قائم کر دی ہیں۔ جن میں چند بے فکرے اُدھار کھائے بیٹھے ہیں اور آئے دن ان سبھاؤں کی آمدنی کے صیغہ میں غبن ہوتا رہتا ہے۔ اچھوت اقوام کے ایک لیڈر جگدیش شنکر ودیار تھی کہتے ہیں:

"درحقیقت ہم اچھوت، شودر نہیں ہیں۔۔۔ دراصل ہم باشندگان قدیم ہندو جو آریہ حملہ آوروں سے پیشتر براعظم ایشیا کے حقیقی مالک اور حکمران تھے۔ آریوں نے غلام بنانے کے بعد نہایت ناپاک مکروہ ناموں سے نامزد کر کے تاقیامت ہماری اُنیس کروڑ کی تعداد کو محض برہمن کشتری بننے کی خدمت گذاری کر کے اسی کو ہمارا جزو ایمان بنا دیا۔۔۔ حیوان کی طرح رات دن بلا معاوضہ کام کرنا اور اُنہی کے سڑے لگے باسی جھوٹے ٹکڑوں کو کھا کر شکم پروری کرنا۔ پھٹے پُرانے چیتھڑوں سے تن پوشی کرنا۔ گندی جگہوں میں گھاس پھونس کی جھونپڑیاں بنا کر رہنا۔ گندے جوہڑوں سے جہاں گائے بھینس وغیرہ پانی پی کر اکثر پاخانہ پیشاب کر دیا کرتی ہیں۔ ایسا پلید پانی پینے پر ہم کو مجبور کیا جاتا ہے۔ تعلیم و ہنر ہماری اقوام کے روزِ اول سے قسمت میں نہیں لکھی۔ ہندو مذہب نے ہم کو حیوان بنا

کہلاتا ہے۔ ذات کی تمیز کو سرے سے اڑادیا جاتا ہے۔ دیگر مذاہب کے پیرو نہ صرف نیا نام دے کر اس تمیز کو برقرار رکھتے ہیں بلکہ وہ اپنی لڑکیوں کا بیاہ تک ان نومریدوں سے نہیں کرتے اور یوں اس تمیز کو مستحکم کر دیتے ہیں۔ لیکن مسیحیت کے حلقہ میں یہ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ جو لوگ اُنچی ذاتوں سے مسیحی ہوتے ہیں۔ وہ بے تامل اپنی لڑکیاں اُن قابل نومریدوں کو دے دیتے ہیں جو اچھوتوں سے مسیحی ہوتے ہیں۔ پس مسیحیت اپنی تعلیم اور کلیسیا اپنے فعل سے ہندوستان پر ثابت کر رہی ہے کہ ذات پات کی لعنت صرف مسیحیت کے قبول کرنے سے ہی دور ہو سکتی ہے۔ جب یہی لوگ جو بالفاظ مسٹر گاندھی "گائے بیل سے بدتر تھے اور جن میں روحانی بھوک نام کو بھی نہیں" مسیحیت کے حلقہ بگوش ہو گئے اُنہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ ۱۹۳۱ء کی مردم شماری کے مطابق جہاں پندرہ فیصدی ہندو مرد اور ڈیڑھ فی صدی ہندو عورتیں پڑھ لکھ سکتی ہیں وہاں ان مسیحیوں میں ۳۲ فی صدی مرد اور ۱۸ فی صدی عورتیں لکھ پڑھ سکتی ہیں۔ کیا یہ ترقی حیرت انگیز نہیں؟ ہندومت اور اسلام میں سرے سے یہ اہلیت ہی نہیں کہ وہ ان اچھوت اقوام کی ترقی کا وسیلہ ہو سکیں۔ مسٹر گاندھی نے پونا پیکٹ سے لے کر تاحال ان

مسیحیت نے ان کو عرِ مذلت سے نکالا ہے۔ مسیحیت کی طفیل ان کو سُدھ بُدھ آگئی ہے۔ ہندومت نے ہزاروں سال سے اور اسلام نے صدیوں سے ان سے حیوانوں کا ساسلوک کر کے ان کو پائمال کر رکھا تھا۔ مسیحیت نے پچاس سال کے اند اندران کو تیرہ وتاریک زنداں سے نکال کر ان کے جسم دماغ اور روح کی خبرگیری کی اور وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھ کر اپنی اقتصادی اور سیاسی ترقی کے خواہاں ہوں۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا خوب کہا ہے:

" مستقبل زمانہ کی اشد ضرورت ہے یہ تمدنی اور اقتصادی حالات کی بنیاد عدنی اور انصاف کے اصولوں پر قائم ہو۔ اور اگر ہندو مت یا اسلام یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔"

ہندوستان کی تاریخ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہندومت اور اسلام اپنے جمود تعطل کی وجہ سے عدل اور انصاف کے اصولوں پر کاربند نہیں رہے۔ لہذا بالفاظ پنڈت جی " ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے"

ہندوستان کا مستقبل صرف مسیحیت کے ہاتھوں میں ہے جس سے قوم ہند کی ترقی کی اُمید ہو سکتی ہے، ورنہ

یونہی گرتا رہا غالب تو امے اہل جہاں

دیکھنا ان بستیوں کو تم کو ویراں ہو گئیں

ڈالا۔ اس پر طرفہ یہ ہم کو تاحال ہندو مذہب میں رہنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کا اخلاق فرض تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تمام بدسلوکیاں والا وطیرہ چھوڑ کر رشتہ ناٹھ میں منسلک کر دیا جاتا جیسا کہ عیسائی ہو جانے پر کر لیا جاتا ہے۔ ہماری اُنیس کروڑ کی تعداد کو ہندو لکھو اگر ہمارے تمام حقوق حاصل کر کے برہمن کشتری۔ بنیے قوم کی سیاسی مالی، دماغی، فلاح اور بہبودی کے سامان مہیا کئے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ منوسمرتی والا سلوک کیا جاتا ہے۔۔۔ ہندوؤں کے مندروں، دیواستھانوں، ہندو ہوٹلوں۔ دھرم شالاؤں۔ سرائے کنوؤں۔ تالابوں۔ بادلیوں وغیرہ پر سخت ممانعت ہے۔ بلکہ مرجانے پر بھی ہمیں ہریجن مرگھٹوں میں پھینکا جاتا ہے۔۔۔ ہمارے حقوق کو قبضے میں لا کر ہندو اپنی ترقی کر رہے ہیں۔ اور ہماری غریب مظلوم جاتیوں کے لئے نہ کوئی سکول نہ اخبار نہ لائبریری نہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہے۔ (احسان لاہور ۲۶ فروری ۱۹۳۱ء)۔

دل ہی نہ رہا اُمید کس کی
جڑکٹ گئی نخل آروز کی

گاندھی جی کے مذکورہ بالا بیان کا ایک ایک لفظ مسیحی کلیسیا کے لئے خطرہ کی سرخ جھنڈی کا کام دیتا ہے۔ ہم کو اب پتہ چل گیا ہے کہ مذہبی آزادی اور مسیحیت کی اشاعت و تبلیغ کے بنیادی حقوق معرضِ خطر میں ہیں اور وہ گاندھی جی اور ان کے مقلدوں کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ گاندھی جی کیوں تبدیلی مذہب پر اس قدر غوغا آرائی کرے ت ہیں۔ ان کو اور دیگر قوم پرستوں کو اس امر کی طرف سے بے نیاز ہونا چاہیے کہ کون کس مذہب کا پیرو ہے۔ تا وقتیکہ وہ ملک سے غداری نہ کریں۔ لیکن قوم پرستوں کی طرف سے تبدیلی مذہب پر جو نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصحاب خود قوم کے دلدادہ نہیں بلکہ فرقہ وارانہ ذہنیت رکھتے ہیں اور ان کی اصلی غایت ہے کہ وہ ہندوؤں کی اکثریت کو قائم رکھیں تاکہ وہ ہندوستان پر غالب رہیں۔ اس پہلو سے جب مسٹر گاندھی اور دیگر ہندوؤں لیڈروں کے خیالات پر اور ان کی روش پر روشنی پڑتی ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ مسیحیوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ مذہب اور سیاسیات کو جدا نہیں کرتے اور ایک ہندو کی حیثیت سے بولتے ہیں

اور جب برطانوی سلطنت سے مخاطب ہوتے ہیں تو قوم پرست ہو کر کہتے ہیں کہ مذہب اور سیاسیات دو جداگانہ باتیں ہیں۔ لیکن ان کا اصل مدعا یہ ہے کہ ہندوستان کی حکومت میں ہندوؤں کا غلبہ قائم رہے۔

اس بیان میں ایک اور امر قابلِ غور یہ ہے کہ گاندھی جی مسیحی مبلغین کو قید کی دھمکی دیتے ہیں جو مجذوب کی بڑ سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ کیا یہ ان کی آہم سے کی تعلیم کا عملی پہلو ہے؟ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ برطانوی گورنمنٹ کے خلاف آپ کے ہاتھوں میں آہم سے زیادہ زبردست حربہ نہیں ہے لہذا وہ آہم سے پر زور دیتے ہیں لیکن اپنے ہم وطنوں کے خلاف وہ تشدد استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کو آزادی مل جائیگی تو آپ آہم سے اور ستیا گراہ کے اصولوں کو الوداع کہہ دیں گے۔ اور نرمی اور محبت کی بجائے ہندوستانی مسیحیوں کو قید اور سختی کی دلیل سے سمجھایا جائیگا۔ لیکن ان کو خود اپنے تجربہ سے جاننا چاہیے کہ قید اور تشدد اُس شخص کے لئے بے معنی چیزیں ہیں جو پہاڑی وعظ کے اعلیٰ ترین اصولوں کے

مسیحی کلیسیا کو یہ حق نہیں دیا جاسکتا کہ انجیل کا پرچار کرے تاکہ ہندوستان میں اُخوت و مساوات کے اصول قائم ہوں اور خدا کی ابوت اور انسانی اُخوت و مساوات کے اُصول ہندوستان کی بکھری قوم کا شیرازہ بندی کریں۔

آپ ہی اپنے ذرا طرز عمل کو دیکھیں

ہم جو کچھ عرض کرینگے تو شکایت ہوگی

اگر مسیحیوں کو اشاعت و تبلیغ سے قانوناً روکا گیا تو یہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے خداوند اور منجی کے حکم کی اطاعت کرنا اور لوگوں کو نجات کی خوشخبری سننا اپنا فرض اولین سمجھ کر پر امن طریقوں سے ایسے ناجائز قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ ستیا گارہ کا ہتھیار مسٹر گاندھی، ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لئے نیا ہے۔ لیکن مسیحیوں کے لئے اور کلیسیا کیلئے وہ دو ہزار سال سے آزمایا ہوا ہتھیار ہے۔ خداوند مسیح نے سب سے پہلے اس ہتھیار کو استعمال کیا۔ جب آپ نے اپنے حواری پطرس کو فرمایا:

"اپنی تلوار کو میان میں کر۔ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ تلوار سے ہلاک کر دیئے جائیں گے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میں اپنے باپ سے منت

ہتھیاروں سے مقابلہ کرتا ہے۔ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے اور مسیحی کلیسیا کو پودا اسی خون سے پرورش پاتا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ گاندھی جی قید و تشدد کی دھمکیاں اس واسطے دیتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسیحیت ہندو دھرم پر اور ہندوستان پر غالب ہو کر رہیگی۔ کیونکہ کوئی شخص کسی بے جان اور نیم مردہ چیز سے جو خود ہی دم توڑی رہی ہو خائف و ہراساں ہو کر دھمکیاں نہیں دیتا۔ مہاتما جی جانتے ہیں کہ اگرچہ مسیحیت اس ملک میں کمزور نظر آتی ہے۔ لیکن بے جان اور بے حس نہیں ہے۔ اس میں مسیح اپنا دم پھونک کر زندہ کر سکتا ہے۔ اور کریگا اور مسیح ہندوستان کا واحد تاجدار اور حکمران ہو کر رہیگا۔

۲۳

ہم حیران ہیں کہ ہر شراب کش کا رخانہ کو شراب کے اشتہارات دینے کا حق حاصل ہے۔ حالانکہ شراب خانہ خراب ہندوستانی قوم کے حق میں ہیں۔ سہ قاتل کا کام دیتی ہے۔ ہر تماشہ گاہ اور سینما والوں کو یہ حق حاصل ہے کہ محزب اخلاق تماشوں کے اشتہارات آزاد نہ دیں اور یوں قوم کے اخلاق کو تباہ کریں۔ لیکن

کر سکتا ہوں اور وہ فرشتوں کی بہتر ہزار سے زیادہ فوج ابھی موجود کر دیگا۔

منجئی عالمین نے ترکی بہ ترکی جواب دئیے بغیر صلیب کی راہ اختیار کی۔ یہی حربہ خداوند کے رسول مقدس پطرس اور رسولوں نے استعمال کیا۔ جب آپ کو عدالت میں سردار کاہن نے کہا:

"ہم نے تم کو سخت تاکید کی تھی کہ یسوع کے نام کی تعلیم نہ دینا۔ مگر تم نے تمام یروشلیم میں یہ تعلیم پھیلا دی ہے، اس پر سردار کاہن کو جواب دیا گیا کہ:

"آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے۔ خدا نے یسوع کو مالک اور منجئی ٹھہرایا تاکہ لوگوں کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں۔"

اس پر سردار کاہنوں نے ان کو پٹوایا، لیکن وہ ہر روز اس بات کی خوشخبری دینے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے" (اعمال ۵ باب) ہندوستانی مسیحی انجیل جلیل کے دستور حیات کو تسلیم کر کے اپنے منجئی کا پیغام تمام خلق اللہ کو پہنچانے سے کبھی باز نہیں رہ سکتے۔ کیونکہ یہ ایک ایسی بشارت کا پیغام ہے جو ہر زمانہ اور ہر ملک کے لئے خوشی کی خبر ہے۔ بالخصوص ہمارے وطن

ہندوستان کو اس کی اشد ضرورت ہے تاکہ ہمارے ملک کی زندگی کی کایاپلٹ جائے۔ اور ہمارے ملک و قوم کی حالت میں انقلاب برپا ہو جائے اور وہ چاہے ذلت سے نکل کر روحانیت کے اوج پر پہنچ جاؤ مرحوم لارڈ مارلے ایک ملحد شخص تھا۔ لیکن اس نے کہا کہ:

"اگر میں فی الحقیقت اس بات کا قائل ہوتا کہ یسوع مسیح نے میری نجات کی خاطر اپنی جان دی ہے تو میری زبان کبھی کسی دوسری بات کا تذکرہ ہی نہیں کرتی اور میرا قلم کسی دوسرے مضمون پر کبھی ایک سطر بھی نہ لکھتا۔"

جب ایک ملحد کا یہ حال ہے تو ایک مسیحی جو الٰہی محبت اور غیرت کی آگ سے جل رہا ہو اپنے کرڑوں ہموطنوں کو جو بغیر مسیح کی نجات اور بائبل کے علم کے اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہیں۔ کس طرح سرد مہری سے دیکھ سکتا ہے؟

خسرو اور عشق بازی کم زہندوزن مباش

گاں برائے مردہ سوزد زندہ جان خویش را

جرمن فلاسفر ٹروٹیش نے کیا خوب کہا ہے کہ:

"اگر ایمان میں تبلیغ و اشاعت یا توسیع کی جرات نہیں تو وہ "ایمان" کہلانے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایمان کے اندر ایک ایسا

The writer wishes to acknowledge his indebtedness to the following authors, books and periodicals in the preparation of this work:

1. Andrews, C.F. Mahatma Gandhi's Ideas.
2. Badley Bishop, the Solitary Thorne.
3. Bhagwat Gita, Tr. Mrs. Besant.
4. Cash, Missionary Church.
5. Cave, Hinduism and Christianity.
6. Das Gupta, History of Indian Philosophy.
7. Edward's India's Challenge to Christian Missions.
8. Frazer, Sir J.G. The Golden Bough.
9. The Guardian, Madras.
10. Gandhi, M.K. Story of my Experiments with Truth.
11. The Harijan, ed. By M.K. Gandhi.
12. Hukely, J.S. Essays of Biologist.
13. The Indian Social Reformer, Bombay.
14. Iqbal, Sir Muhammad.
15. Jawaharlal Nehru, Autobiography.
16. Kraemer, Christian Message in a Non-Christian World.
17. Lecky, History of European Morals.
18. Mirror of Indian Philosophy.
19. Mahatma Gandhi by Gray and Parekh.
20. Mozamdar, Pramahama Rama Krishan.
21. Morely, On Compromise.
22. Mufti Ghulam Rasul's Version of Bhagwat Gita.
23. Macnicol Nicole.
24. Otto Idea of the Holy.
25. Paton, William.
26. Polak Mr. Gandhi the Man.
27. The Quran.
28. Radha Krishnan Sir. S. Philosophy of Rabindra Nath Tagore.
29. Radha Krishnan Sir's. Hindu View of Life.
30. Radha Krishnan Sir's. Idealist View of Life.
31. Roy. Raja Ram Mohan Works.
32. Rethinking Missions, Appraisal Commission's Report.
33. Satyarath Parkash, Tr. By Radha Kishen Mehta.
34. Sorely Moral Values and the Idea of God.

جبر پایا جاتا ہے جو ایماندار کو اس بات پر مجبور کرتا ہے۔ کہ وہ اپنے ایمان کی خصوصیات دوسروں تک پہنچائے۔ اگر ہم رواداری کی حد کو قائم نہیں کرتے تو رواداری کا صحیح مفہوم نہیں جانتے اور الحاد کے کنارے جا پہنچتے ہیں۔۔۔۔۔ سچ پوچھو تو رواداری موجودہ زمانہ کی بیماری ہے اور ایمان کی کمزوری اور لا چاری کا دوسرا نام ہے¹⁵

ہندوستان کی کلیسیا ہرگز اس قسم کی رواداری کو اپنا دستور العمل نہیں بنا سکتی۔ اُس کا خداوند زندہ غالب اور فاتح ہے۔ لہذا وہ اُس نجات بخش پیغام ہرذی رُوح کو پہنچانا اپنا فرض اولین سمجھتی ہے اور اس کا ہر فرد روزِ آخر تک اس فرض کو خدا کے فضل سے ادا کرنا موجب سعادتِ دارین خیال کرتا رہے گا۔

¹⁵ Troeltsch, Quoted by Cave p.31

35. The Student World.
36. The Student Outlook.
37. Similarity of All Religions.
38. Tagore, Sir Rabindranath, Letters to a Friend.
39. Tagore, Sir Rabindarnath, Sadhan.
40. Tagore, Sir Rabindaranth, Personality.
41. Taylor, the Faith of a Moralist.
42. Temple, William-Archbishop of York.
43. Vivekanand Swami Works.
44. World's Parliament of Religions, 1893.
45. World Mission of Christianity.

BARAKAT ULLAH.

C.M.S
PATTOKI, DIST, LAHORE
FEB.28TH 1941