

حقیقت اور مُلا سائنسدان

ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔

خواتین و حضرات! میں نہیں جانتا حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہوتی ہے!

سچائی کا تجربہ نہ کوئی خیال ہے نہ ہی احساس ہے اور نہ ہی کوئی تصور ہے۔ یہ تو آپ کے سارے وجود کے اندر ایک جھنجھناہٹ، ایک ابال، ایک تلاطم کا نام ہے اور پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ سچ آپ کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ سچ کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایک تجربہ یا مشاہدہ نہیں، کوئی علم نہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ تو سارے کا سارا آپ ہی ہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہ آپ سے آپ کی ذات سے اور آپ کے وجود سے بھی بڑا ہے کیونکہ ساری کائنات اور ساری ہستی اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔

اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ سچ کا الٹ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ جھوٹ کا الٹ بھی جھوٹ ہی ہوتا

ہے۔

میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا گم کردہ راہ ہے اور اس کو راستہ نہیں مل رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان نے تحقیق کے سارے دھارے باہر کی طرف موڑ دیئے ہیں اور اس نے باہر کے وجود کو باہر کی دنیا کو طبعی اور جسمانی دنیا کو کھوجنا شروع کر دیا ہے اور اپنے اندر کی دریافت ترک کر دی ہے۔ ایک سیدھی سی اور قاعدے کی بات تو یہ ہے کہ انسان کو انسان سے زیادہ اور کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے۔ انسان کو اپنے سے زیادہ تو اور کسی سے پیار نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو انسان سے زیادہ تو اور کسی پر تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں جانے گا۔

خود کو نہیں پہچانے گا، اس کی باہر کی ساری ساری تحقیق ناکام اور نامراد ہوگی اور جو شخص خود ناشناس ہو وہ تخلیقی کام کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اگر انسان خود کو سمجھ جائے، اپنا آپ پہچان جائے صرف اس وقت وہ کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس کی ہر کاوش اپنی قبر ہی کھودتی رہے گی اور وہ مجبور ہی رہے گا۔

ہم نے مادی قوت پر بڑا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ لیکن ہم انسانی دل کے اندر کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہیں۔ ہمیں دل کے اندر کے زہر اور امرت سے شناسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے۔ ہم نے ایٹم کی ساخت تو دریافت کر لی ہے لیکن روح کے ایٹم کو جانچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور ہماری سب سے بڑی بد قسمتی یہ ہے کہ ہم نے طاقت اور پاور تو حاصل کر لی ہے لیکن سکون اور روشن ضمیری سے محروم ہو گئے ہیں۔

ہماری ساری تحقیق، طاقت اور طاقت کی تلاش سے وابستہ ہے۔ اور ہم اپنے ہاتھوں پیدا کیے ہوئے خطرات میں گھر گئے ہیں اور امن و سکون سے کوسوں دور رہ گئے ہیں۔ اصل میں ہمیں طاقت کے بجائے امن کی اور سکون کی ضرورت تھی اور اس کی طرف ہم نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ اگر ہماری توجہ امن و آشتی کی طرف رہتی تو ہماری تحقیق کا دھارا خود بخود انسان کی طرف اور روح کے ایٹم کی تلاش کی طرف پھر جاتا اور ہم کو قدرت کے بہت سے سربستہ راز جلد معلوم ہو جاتے، لیکن انفسوں یوں نہ ہو سکا۔

خواتین و حضرات! لیکن میرا ایمان ہے کہ مستقبل کی سائنس مادے کی سائنس نہیں ہوگی بلکہ انسان کی سائنس ہوگی۔ یہ تبدیلی جلد رونما ہو جانی چاہیے۔ پیشتر اس کے کہ اس میں مزید تاخیر ہو جائے۔ وہ سائنس دان جو اس وقت بے جان چیزوں کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں دراصل کٹڑ ضدی اور ملا قسم کے سائنس دان ہیں۔ ان کے ذہن روایت سے اور رواج سے بندھے ہوئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ بیدار مغز اور روشن فکر لوگ سامنے آئیں اور سائنسی تحقیق کا رخ بدلیں۔ سائنس پر انسان کو اور اس کے وجود اور اس کی روح کو پرکھنے کا فرض واجب ہوتا ہے۔

پیغمبروں نے آ کر انسانوں کی کاپی پلٹ دی اب (چونکہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ بند ہو چکا ہے) سائنس دانوں پر یہ فرض واجب ہوتا ہے کہ جس کام کی ابتدائیوں نے کی اور جس علم کو نبیوں نے پھیلایا، اب اس کو سائنس دان اختتام تک پہنچائیں!

ہم نے اب تک مادے کے بارے میں جو سائنسی معلومات حاصل کی ہیں وہ کمال کی معلومات ہیں لیکن جو علم ذات اور سیلف کے بارے میں گیانیوں نے جانا ہے، وہ سائنسی علم سے

ارفع ہے۔ گزشتہ زمانوں میں یہ علم چند گنی لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھا اور اب بھی چند ہی لوگ اس سے واقف ہیں۔ لیکن اگر کہیں سائنس دان اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو دنیا سکھی ہو جائے اور امن و سکون کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور یہ علم گھر گھر ہو جائے۔ جیسے ٹیپ ریکارڈر 'مکسر' بلینڈر اور ٹی وی گھر گھر پہنچ چکے ہیں۔

عزیزو! میری بات ذرا دھیان سے سننا اور اس پر غور کرنا کہ معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام نہیں ہے بلکہ افراد کی حاصل ضرب کا نام ہے۔ یہ ہمارے ذاتی تعلقات کے پھیلاؤ کا نام ہے۔ جو کچھ ایک فرد واحد پر وارد ہوتا ہے وہ ساری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے۔ جنگوں کے اسباب اور معاشروں کے انحطاط کی وجہ افراد کے ذہنوں میں مقید ہوتی ہے۔ اگر ہمیں معاشرے کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں فرد کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں معاشرے کو بہتر بنانا مقصود ہے تو پھر فرد کو ایک نئی زندگی عطا کرنا ہوگی۔

ہم نے مادے پر توجہ حاصل کر لی ہے لیکن وہ انسان جس کے لیے مادے کو مسخر کیا گیا ہے بالکل ناشناس چھوڑ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسان پر توجہ دینی چاہیے۔ سائنس اور مذہب کا مرکز انسان ہونا چاہیے مادہ نہیں۔

سائنس کی ایجادات اور اختراعات انسان کو سکون اور طمانیت عطا نہیں کر سکتیں۔ ان سے آرام اور آسائش میں ضرور اضافہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ آسائش اور آرام معدوم ہو جاتے ہیں۔ اور انسان پھر چیخنے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ ذرا سی دیر میں ہم ان Comforts کے عادی ہو جاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد پھر بے چین اور بے کل ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے آرام اور آسائش ہمارے دکھوں اور الجھنوں کو دبا تو دیتی ہیں لیکن ان کا علاج نہیں کر پاتیں۔ بے چینی کے بعد ہم نئے آرام و آسائش کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اور نئی ایجادات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس تلاش سے ہمیں 'زاشا'، 'مایوسی' بے چینی حاصل ہونے لگتی ہے اور ہم دیوانگی کی حدوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جوں جوں ہم باہر کی چیزوں کے حصول میں امیر ہو جاتے ہیں ہم اندر سے غریب ہونے لگتے ہیں۔ جب بدھا اور سکندر کو اپنی حکومت، مملکت اور دولت کا احساس ہوا انہیں اندر کی غریبی کا گہرا علم نصیب ہونے لگا۔

زندگی نہ اندر ہے نہ باہر۔ نہ مادہ ہے نہ روح۔ یہ اس سے عظیم تر ہے۔ اگر انسان اپنے اندر پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو وہ اپنے محیط سے بے بہرہ ہو جاتا ہے اور اگر وہ صرف محیط پر نگاہ رکھتا ہے تو مرکز سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایک محیط ایک مرکز کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے۔ زندگی ان دونوں کے مجموعے کا نام

ہے۔ سائنس باہر سے متعلق ہے۔ مذہب اندر سے۔ بظاہر یہ دونوں مختلف نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی اکائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح سائنس اندر آنے کا نام بھی ہے اور باہر جانے کا بھی اسی طرح سے زندگی ہے۔ اس کے دونوں ہی رخ ہیں۔ زندگی کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جس کی نظریں دونوں رخوں پر ہیں۔

سچائی اور حقیقت کسی نکتہ نظر کا نام نہیں۔ جب سب نکتہ ہائے نظر مفقود ہو جاتے ہیں اس وقت سچائی جنم لیتی ہے۔ جہاں بدلتے ہوئے حالات نہیں ہیں وہی حقیقت ہے۔

سائنس الفاظ ہے، اظہار ہے، ہندسہ ہے۔ مذہب خاموشی کا نام ہے۔ محیط وضاحت ہے۔ اظہار سے نمائش ہے۔ سائنس اس لیے لفظ ہے کہ مرکز خاموش ہے۔ مرکز نامعلوم ہے۔ غیر مرئی ہے۔ سائنس ایک درخت ہے۔ مذہب بیج ہے۔ سائنس جانی جاسکتی ہے سمجھائی جاسکتی ہے لیکن مذہب جانا نہیں جاسکتا اور باوجود اس کے کہ مذہب جانا نہیں جاسکتا انسان مذہب کے اندر رہ سکتا ہے۔ سائنس علم ہے مذہب ہستی ہے۔ اس میں رہا جاسکتا ہے سائنس پڑھائی جاسکتی ہے لیکن مذہب پڑھایا نہیں جاسکتا۔ اس میں بسرام کیا جاسکتا ہے۔

سائنس معلوم کی تحقیق کا نام ہے۔ مذہب نامعلوم کی دریافت ہے۔ سائنس انسانی خوشی کو وسعت دینے کا نام ہے۔ دنیا میں آسائش مبہم کرنے کی ”کرتو“ یہ ہے۔ لیکن مذہب کا مقصد ہر فرد کے لیے نامعلوم کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری سائنسیں ہیں لیکن مذہب ایک ہی ہے۔ سائنس ترقی پذیر ہے لیکن مذہب ازلی اور ابدی شے ہے۔

امان حاصل کرنے کے لیے اور سکیورٹی کے لیے اور خوشی کے لیے اور مسرت کے لیے محیط کی طرف رجوع کرنا اپنی ذات سے اور جوہر سے دور ہونا ہے۔ باہر کو پھیلنا ہے لیکن زندگی کا سربستہ راز یہ ہے کہ جب انسان اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے تو آنند پاتا ہے۔ لطف حاصل کرتا ہے اور جب وہ لطف حاصل کرتا ہے تو محیط غائب ہونے لگتا ہے اور جب وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے تو حق رہ جاتا ہے۔ اس وقت نظارہ اور ناظر اور شاہد اور مشہود ایک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سائنس تو مذہب سے جھگڑتی ہے لیکن مذہب سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں کرتا۔ محیط تو اپنے مرکز سے باہر نکل سکتا ہے پھیل سکتا ہے دوری اختیار کر سکتا ہے لیکن مرکز نہیں۔ مرکز سے یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ بیٹا ماں سے دور ہو سکتا ہے، الگ ہو سکتا ہے لیکن ماں نہیں کیونکہ بیٹے کی ہستی ماں کے اندر ہی ہوتی ہے۔

اور پھر بھلا سائنس نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ بڑی بڑی تحقیقوں اور ایجادوں

نے سائنس کا بڑا رتبہ بلند کیا ہے اور اس کو اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے جہاں وہ اس وقت ہے مگر میری اصل ان چیزوں کے نیچے دبلی پڑی ہے اور میرے اوپر ایک بھاری سِل رکھی ہے۔ کیا یہی سب کچھ ہے؟ کیا یہی میں ہوں؟ بس اتنا ہی ہوں؟ اگر اس کا جواب لفظوں میں ملے۔ خیال میں ملے، شکلوں میں ملے تو سمجھ لو کہ تم کو دھرم کا شعور نہیں ہو سکے گا۔ کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ تصور اور خیال کبھی بھی خیال سے آگے نہیں جاسکتے اور خیال کی حد خیال ہی ہوتی ہے۔ اس سے آگے نہیں..... ایک پیاز کو چھیلے جاؤ چھیلے جاؤ۔ آخر میں کیا رہ جائے گا۔ کچھ بھی نہیں صرف پیاز کی خوشبو رہ جائے گی، اس کی تو س رہ جائے گی بس یہی اصل ہے اور یہی حقیقت ہے۔ جب انسان انتخاب کرنے اور اختیار کرنے سے باہر نکل جاتا ہے اس وقت خیال اور تصور بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے۔ اس وقت شعور اور جانکاری رہ جاتی ہے اور یہی زندگی کا جوہر ہے۔ اس طرح سچ سے بھی ملاقات اسی وقت ہوتی ہے جب آپ لفظوں سے باہر نکل جائیں۔ لفظوں کو چھیل چھیل کر اُسے پیاز کی طرح بنادیں۔

جب میں اپنے آپ پر نگاہ ڈالتا ہوں اور غور سے دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ نجات اور عرفان اُس زمین سے نزدیک تر ہے جس پر میں چلا جا رہا ہوں۔
 اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔