

قبل اسلام عرب میں لادینی رُجحان

(۲)

عبداللہ قدسی

عربی طبیعت مادیت اور دھرت کی طرف مائل ہے لیکن اطراف عرب سے بھی جو مختلف ادیان داخل ہوئے، جیسے یہودیت، نصرانیت اور مجوسیت، وہ بھی عربی طبیعت پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ انکے خالص مادی خیالات دوسرے خیالات کی آمیزش سے مبہم ہو گئے۔

عرب میں صابئین کی کوکب پرستی اور یہود و نصاریٰ کے عقائد بھی پہنچے۔ مجوسیت کا اثر بھی داخل ہوا لیکن یہ نظریات بھی ان میں فلسفیانہ فکر پیدا نہ کر سکے اس کا اندازہ اسلام سے پہلے عرب معاشرت کے اسلوب سے ہوتا ہے وہ اگرچہ حج اور عمرہ کرتے تھے بت پرستی اور کوکب پرستی کرتے تھے، لیکن انکی طبیعت آبائی دین کی طرف کھینچ لی جاتی تھی چنانچہ وہ یہود و نصاریٰ کے خداؤں کی صفات اپنے اولین اسلاف کی بیان کی ہوئی صفات کے ساتھ بیان کرتے تھے وہ کبھی یہود و نصاریٰ کے خداؤں کی پرستش کرتے اور کبھی ان کا مذاق اڑاتے اس لئے کہ یہ لوگ دھری مزاج کے تھے اساطیر ان کا دین تھا مجنون ان کے انبیا تھے اور دوبارہ زندہ ہونا ان کے نزدیک خرافات اور بیہودہ بات تھی (۱)

جیسا کہ عبداللہ ابن الزبیری نے کہا تھا (۲)

حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافة یا ام عمر

(زندگی، پھر موت، پھر زندہ ہونا اے عمر یہ سب باتیں خرافات ہیں)

اہل عرب سونچ ہی نہیں سکتے تھے کہ دنیا کہاں سے پیدا ہو گئی اور کدھر جا رہی ہے جیسا کہ اس وقت دوسری قومیں سوچتی تھیں کہ ہوائیں

کہاں سے چلتی ہیں، زمین و آسمان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے؟۔ اہل عرب عالم کو غیر متغیر، لا زوال اور حوادث پر مؤثر خیال کرتے تھے، سجاح بن سباع الضبی نے لکھا ہے (۳)۔

لقد طوفت فی الافاق حتمی بلیت وقد دان لی لواید

(میں نے آفاق میں گشت کیا یہاں تک کہ مصیبت میں پڑ گیا اور قریب ہوا کہ ہلاک ہو جاؤں)

وافنانی ولا یفنی نہار ولیل کلما یمضی یعود

(مجھے مار ڈالا اور خود لیل و نہار فنا نہیں ہوتے، گزرتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں)

وشہر مستہل بعد شہر و حول بعدہ حول جدید

(مہینے کے بعد نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور سال کے بعد نیا سال شروع ہو جاتا ہے)

ومفقود عزیز الفقد تاتی منیة و مامول ولید

(اور گم شدہ نہیں لوٹتا، موت آتی ہے اور جوان پر امید ہے)

یوں تو تمام قبائل کا یہی عقیدہ تھا لیکن ان میں اہل قریش پیش پیش تھے، ظاہر ہے کہ قبیلہ قریش کا تمام عرب میں کس قدر اثر تھا۔ اس عقیدہ کے لوگ ”معتلین“ کہلاتے تھے، ان کے عقیدہ میں زمانہ ازلی ہے اور نظام عالم کا مدبر ہے۔ انسان کی تنگی اور فراخی زمانے پر منحصر ہے، انسان کی عمر پر زمانے کو قدرت حاصل ہے، وہی تمنائیں پوری کرتا ہے، وہی مارتا اور جلاتا ہے، خلاصہ یہ کہ انسان کی سعادت اور شقاوت زمانہ کے ہاتھ میں ہے شعرا زمانے کے اعمال کا تذکرہ کرتے تھے، زمانہ ان کے نزدیک ایسا تیر انداز ہے جس کا تیر خطا نہیں ہوتا اور یہی موت کا پہالہ پلاتا ہے، ان کے اس عقیدہ کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

(ان لوگوں نے کہا ، اور کچھ نہیں ہے مگر یہی دنیا کی زندگی ، مرتے ہیں اور جیتے ہیں ہمیں اور کوئی نہیں مارتا سوائے زمانے کے - سورۃ الجاثیہ : ۲۴)

اس آیت کی تفسیر کے سلسلہ میں ابی سعود نے تحریر کیا ہے -

” ان کا عقیدہ تھا کہ مرور ایامِ ہلاکت کا سبب ہے ، یہ لوگ حوادث کی نسبت دہر اور زمانے کی طرف کرتے تھے ، اللہ کے حکم سے روح کے قبض ہونے کے قائل نہیں تھے ، اس لئے رسول اللہ صلعم نے فرمایا ، زمانہ کو برا نہ کہو ، اللہ ہی زمانہ ہے ، یعنی حوادث کی نسبت اللہ کی طرف ہے نہ کہ زمانہ کی طرف “ (۲)

علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے کام

لیا ہے -

اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ لیل و نہار اور سن و سال ہلاکت کا سبب ہیں ، اس عالم میں دوسرا کوئی مؤثر نہیں ، زمانہ کے ہاتھ میں موت و حیات ہے جیسا کہ قطرب نے کہا -

وما يهلكنا الا الموت

(ہمیں موت ہلاک کرتی ہے)

اور ابی ذؤئیب کا شعر پڑھا -

امن المنون وريبها تتوجع والد هر ليس بمعتب من يجزع

(زمانہ کی مصیبتوں نے مجھے لے لیا اور اس کے مصائب تکلیف دہ ہیں زمانہ گھبرانے والے کو خوش کرنے والا نہیں ہے)

حضرت ابو ہریرہ نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا ہے -

كان اهل الجاهليت يقولون : ما يهلكنا الا الليل والنهار
وهوالذي يهلكنا وبميتنا ويحيينا فيسبون الدهر ، قال الله تعالى

یؤذینی ابن آدم یسب الدهر وانا الدهر. بیدی الأمر
أقلب اللیل والنهار۔

(اہل جاہلیت کہتے تھے ، ہمیں کوئی نہیں مارتا مگر رات اور دن ، اور وہی ہمیں ہلاک کرتے ہیں ، اس لئے زمانہ کو برا کہتے تھے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ابن آدم نے ایذا پہنچائی ، زمانہ کو برا کہتا ہے اور میں زمانہ ہوں ، میرے ہاتھ میں حکم ہے ، میں رات اور دن کو تبدیل کرتا ہوں) (بخاری - مسلم - ابوداؤد - مؤطا)

جب مصیبت پڑتی یا تکلیف پہنچتی یا اور کوئی خرابی آتی تو اسے دھر کی طرف منسوب کرتے اور زمانہ کو برا کہتے اس لئے ان سے کہا گیا ۔

لا تسبو الدهر فان الله هو الدهر

(زمانہ کو برا نہ کہو ، اللہ ہی زمانہ ہے)

یعنی در حقیقت اللہ ان تمام امور کا فاعل ہے ، جن کی نسبت تم زمانہ کی طرف کرتے ہو اور اس طرح ہر ائی اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے ، چنانچہ ابو علی الثقفی نے کیا خوب کہا ہے ۔

یا عتاب الدهر اذ انا به لا تلم الدهر علی غدره

(اے زمانہ پر عتاب کرنے والے جب تجھ پر مصیبت پڑے تو زمانے کو اسکی بیوفائی پر ملامت نہ کر ۔)

الدهر مامور ، له أمر وینتمہی الدهر الی امره

(زمانہ محکوم ہے اس پر حاکم ہے ، اور زمانہ اس کے حکم کو پورا کرتا ہے)

کم کافر امواله جمۃ تز داد اضعافاً علی کفره

کتنے کافر ہیں کہ ان کا مال بہت ہے اور ان کا کفر ، کفر پر بڑھتا جاتا ہے) (۵)

ابو عبیدہ نے لکھا ہے کہ اہل عرب دھر کو برا کہتے تھے یہاں تک کہ ان کے اشعار میں اس کا ذکر بھرا پڑا ہے ۔ عمرو بن قمیثہ کے اشعار جن کا ہر مصنف نے حوالہ دیا ہے اور بہت مشہور ہیں ۔

رمتنی بنات الدھر من حیث لاری فکیف بمن یرمی ولیس برام

(زمانے کے مصائب نے میرے تیر مارا اور میں اسے دیکھ نہیں سکتا ہوں، کیا حال ہے اس کا جس پر تیر پڑتے ہیں اور وہ خود تیر انداز نہیں ہے۔)

فلوأنہا نبل اذا لا تقیتمہا ولکننی ارمی بغير سهام

(اگر وہ تیر ہوتا تو میں اس سے بچتا، لیکن میں بغیر تیر کے مارا جاتا ہوں)

علی الراحمین مرة و علی العصا انوء ثلاثا بعدھن قیا می

(کبھی دونوں ہتیلیوں کے سہارے، کبھی عصا پکڑ کر، آہستہ آہستہ اٹھتا ہوں تب کھڑا ہوتا ہوں) (۶)

دراصل عرب دیکھتے تھے کہ سب کو فنا ہے لیکن شمس و قمر اور رات دن باقی ہیں انہوں نے قیاس استقرائی سے کام لیکر نتیجہ نکالا کہ یہ رات دن ہی موت و حیات پر قادر ہیں جس کا نام دھر ہے۔

الم یران الدھر یوم و لیلة وان الفتی بسعی لغارینہ داثبا (۷)

(کیا تم نہیں دیکھتے کہ دھر رات دن ہیں اور جوان پیٹ کے لئے سعی کرتا ہے الغطش البضیٰ نے کہا ہے۔)

اقول وفاضت بعینی عبرة ارالدھر یبقی والاخلاء نذھب

(میں کہتا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، میں دیکھتا ہوں زمانے کو بچا ہے اور دوست گزر رہے ہیں)

اخلائی لو غیرالحمام اصباکم عتبت ولکن ما علی الدھر معتب (۸)

(اے میرے دوستو اگر موت کے علاوہ تکلیف پہنچتی، تو میں غصہ ہوتا لیکن زمانہ پر تو عتاب نہیں ہو سکتا)

رأبت المنا یا خبط عشواً من نصب تمته و من تخطی یعمرفیہرم (۹)

(میں موت کو اندھی اونٹنی کی طرح دیکھتا ہوں، جو ملا اسے مار ڈالا اور جو بچا وہ بوڑھا ہو کر ہلاک ہوا)

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عرب کی عقل خیال اختراعی سے خالی تھی، یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ان کے ادب میں وصف، تشبیہ، مجاز وغیرہ کا بہت کافی استعمال ہے جس میں قوت خیال صرف ہوتی ہے لیکن یہ واضح رہے کہ اہل عرب کی شاعری میں جیسے ولیم کی تقسیم، خیال تصویری اور خیال اختراعی (۱۰) میں سے صرف خیال تصویری کا استعمال ہوا ہے، عرب خیال تصویری میں ماہر ہیں، اس میں اشیا کا تصور سابقہ تجربات کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے یا یوں کہئے کہ اہل عرب کچھ مرئیات میں سے لیتے ہیں اور کچھ محسوسات میں سے اور ان دونوں سے مرکب بنا لیتے ہیں جس میں کوئی نئی چیز نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر طہ حسین بک اپنی کتاب ”من حدیث الشعرو الشعر“ میں لکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت کی تشبیہات، منظر میں اچھی اور صورت میں حسین ہوتی ہیں۔ لیکن تخیل کی ندرت نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کی عقلیت مشاہدات اور محسوسات میں محصور ہے۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ان کی عادتوں اور محسوسات میں کوئی مثل اعلیٰ نہیں ہے زندگی میں عرب کی خاص نظر تھی، زندگی کا مقصد تمام عرب کے نزدیک مشترک تھا اور امت کے تمام افراد میں جاری تھا اگر حیات اور خلود مقصد نہ ہوتا تو امرہ القیس یہ کیوں کہتا :-

فلو انما اسعی لادنی معیشتہ کفانی ولم یطلب قلیلا من المالی

(اگر میں معمولی زندگی کے لئے کوشش کرتا تو مجھے کافی ہوتا اور میں تھوڑے مال کو طلب نہ کرتا)

ولکنما اسعی لمجد موئل وقد یدرک المجد الموئل امثالی (۱۱)

(لیکن میں مثالی بزرگی کے لئے کوشاں ہوں، اور مثالی بزرگی مجھ جیسے حاصل کر لیتے ہیں)

یہ بات کہ غایت حیات یا مثل اعلیٰ اہل عرب کے نزدیک ”خلود“ ہے اور مادی بقا اور مادی دوام ہی ان کی طلب ہے اس کے لئے اساطیر میں شہادتیں ملتی ہیں۔ مثلاً بادشاہ ذوالقرنین کی آب حیات کی تلاش (۱۲) خلود کی

طلبہ کی دلیل ہے۔ درحقیقت عرب کے تصور میں حیات طبیعیات سے خارج نہیں تھی اس لئے کہ طبیعت اور مادہ سے باہر ان کے نزدیک کوئی طاقت نہیں تھی اس لئے روح کو وہ حزن خیال کرتے تھے اور یہی ہی اسرائیل کا تصور تھا۔ (۱۳) مسعودی نے لکھا ہے بعض لوگ حیات کو حزن سمجھتے تھے اور روح کو ہوا جو جسم کے اندر ہے بعض کہتے تھے نفس ایک پرندہ ہے جو جسم انسانی میں وجود ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ پرندہ اس کی قبر کا طواف کرتا ہے۔ (۱۴) سیرت ابن ہشام کی روایت سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصاریٰ انبیاء کے ذریعہ روح کی تعریف سے واقف تھے لیکن عرب اس سے نا بلد تھے۔ (۱۵)

حوالہ جات

- ۱ - اساطیر العربیہ قبل الاسلام، ص ۱۰۰
- ۲ - شہرستانی، الملل والنحل، ج ۳، ص ۲۶۲
- ۳ - دیوان الحماسہ، مطبعہ محمد علی مصر، ج ۱، ص ۲۲۳
- ۴ - ”اوکانوا یزعمون ان المؤمنین ہلاک الانس“ جو سرور الایام والیالی و ینکرون ملک الموت و قبضہ للارواح بسر اللہ تعالیٰ و یشیفون الحوادث الی الدھر والزمان ومنہ قوتہ ضلی اللہ علیہ وسلم لا تسمو الدھر، فان اللہ هو الدھر ای فان اللہ هو الاتی بالحوادث لا الدھر“۔ (تفسیر ابی السعود، سورہ الجنائہ، بر حاشیہ مفتاح الغیب، امام راوی جزء ۸، ص ۸۸، مطبعہ شبریہ ۱۳۰۸ھ)
- ۵ - ۶ - تفسیر القرطبی، مطبعہ دارالکتب المصریہ، قاہرہ، ۱۳۶۶ع ج ۱۶، ص ۱۷۱
- ۷ - الدرۃ الفاخرہ، الحمزۃ الاصفہانی، المل من الغزاة التیموریہ، دارالکتب مصریہ (نسخہ قلمی، استاد عبدالعزیز المیمنی)
- ۸ - اللسان۔
- ۹ - سبعہ معلتہ - زہیر
- ۱۰ - William James, Principles of Psychology, p. 44.
- ۱۱ - عمادۃ الادب، دمشق، ج ۱، ص ۵۹
- ۱۲ - کتاب النیجان، ص ۹۱
- ۱۳ - Religion of the Semites, p. 40.
- ۱۴ - مروج الذهب، ص ۳۱۰
- ۱۵ - سیرۃ ابن ہشام، ص ۱۰۲