

44

اسلام کا روشن مستقبل

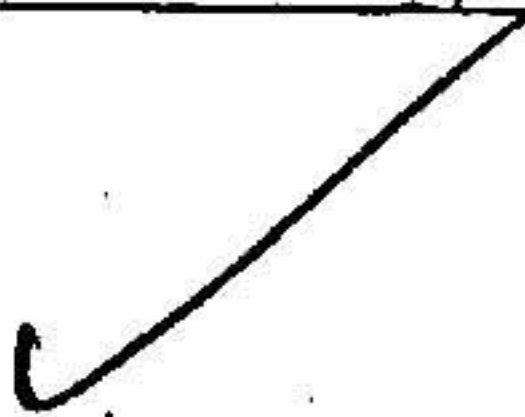
المستقبل لهذا الدين

سید قطب شہیدؒ رحمہ - عبدالحق صدیقی

ادارہ معارف اسلامی، کراچی

البنڈریپری کتب خانہ، آرڈو بازار، لاہور

۲۹۷۶

۱/۲

۴۵۶

۲۱۶۹۱

DATA ENTERED

۱۰۰۰ اکتوبر ۱۹۷۸ء

عبدالحقینظ احمد

اللہ والا پرنٹرز لاہور

اشاعت دوم

ناشر

طابع

۶/- روپے

قیمت

ادارہ معارفِ اسلامی

ادارہ معارفِ اسلامی (رجسٹرڈ) ایک آزاد علمی و تحقیقی ادارہ ہے جو اسلام کی حقیقی اور بے آمیز تعلیمات کو دورِ جدید کی زبان میں پیش کرنے اور اسلام کی رہنمائی میں آج کے معاشرے کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے علمی کام میں مصروف ہے۔ اس ادارہ کا قیام ۱۹۶۳ء میں عمل میں آیا۔ ایک بااختیار مجلس منتظمہ اس کے تمام امور کی ذمہ دار ہے۔ ادارہ کا مرکزی نظم کراچی میں ہے اور مختصر شاخ ڈھاکہ میں کام کر رہی تھی لیکن سقوطِ مشرقی پاکستان کے سبب اب اس سے ادارہ کا رابطہ ٹوٹ گیا جن مقاصد کے حصول کے لیے ادارہ کوشاں ہے وہ یہ ہیں:

۱. اسلامی تعلیمات کو پوری تحقیق اور علمی جستجو کے بعد جدید ترین اسلوبِ اظہار کو اختیار کرتے ہوئے پیش کرنا اور تمدن، تاریخ، قانون، معیشت اور دوسرے دائروں میں جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل اسلام کی روشنی میں پیش کرنا۔
۲. علمائے اسلام کے تحقیقی کارناموں کا ترجمہ ترتیب نو، تشریح و توضیح اور اشاعت۔ اس طرح قدیم علمی خزانوں تک آج کے طالب علموں کی رسائی کا سامان کرنا۔
۳. عالمِ اسلام کے موجودہ مسائل اور مستقبل کے امکانات کے بارے میں صحیح اور حقیقت پسند ازہم پیدا کرنے کے لیے مسلم ممالک کے بارے میں بالعموم اور پاکستان کے بارے میں بالخصوص تحقیقی کام کرنا۔

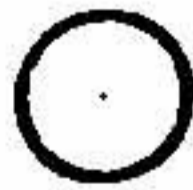
۴. اسلامی موضوعات پر دورِ حاضر کے مسلم علماء کے نمایاں کارناموں کی وسیع اشاعت اور نفلذ کی خاطر دنیا کی اہم زبانوں میں بالخصوص عربی، اردو، انگریزی،

فرانسیسی، جرمن اور سواہلی میں اُن کے ترجمہ اور اشاعت کا انتظام کرنا۔
۵۔ عام پڑھے لکھے لوگوں میں اسلامی تہذیب و تمدن، تاریخ اور مسلم دنیا کے
موجودہ مسائل کا صحیح فہم پیدا کرنے کے لیے مناسب طرز کی عام فہم کتابوں
کی تیاری اور اشاعت کا انتظام کرنا۔

۶۔ تعلیم کو مثبت اسلامی آہنگ دینے کے لیے اور اسلامی بنیادوں پر
تشکیل شدہ ایک نئے نظامِ تعلیم کے ارتقاء کی راہ ہموار کرنے کے لیے مختلف
مراحل کی نصابی اور امدادی کتب کی تیاری اور اشاعت کا انتظام کرنا۔

مندرجات

۹	سید منوہر حسن	پیش لفظ
۱۱	مترجم	ویباچہ
۱۳		اسلام ایک اُسلوبِ حیات
۲۱		ہر دین ایک ضابطہ حیات ہے
۲۱		دین و دنیا کی تفریق
۶۹		سفید فام انسان کے دو حکمرانی کی انتہا
۸۳		دلہ و زنا لے
۱۰۹		نجات دہندہ کی تلاش
۱۲۳		مستقبل کی باگ صرف اللہ کے دین کے ہاتھ میں ہے

پیش لفظ

انسانیت کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف جو طوفان برپا کر رکھا ہے ممکن ہے آج کے بعض دردمندوں کے لیے پریشانی کا سبب ہو لیکن اسلام کے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی طویل زندگی میں ایسے طوفان نہ جانے کتنی بار سر سے اُچھے ہوتے دیکھے ہیں اور ہر بار پاؤں میں نمی کا دافع تک لیے بغیر نکل آیا ہے۔ جنگیر، وہلا کو کا دور ہو یا سقوط اندلس کا زمانہ۔ الجزائر اور لیبیا کی بربادی کا سانحہ ہو یا مشرقی پاکستان کی تباہی کا۔ ماضی بعید کی طوفانی راتیں ہوں یا ماضی قریب کی کالی گھٹائیں۔ قدیم دور کی مغلوب تہذیبیں ہوں یا دورِ حاضر کے سائنسی ایجادات و اکتشافات میں پناہ گزین مادہ پرست تہذیب ہر دور میں سب سے سزاوار رہیں تلواروں نے مسلمانوں کو کاٹا وہی تلوار والے ہاتھ بالآخر اسلام پھیلانے کا سبب بنے۔ دشمنوں کے گھروں ہی میں اس کے چراغ جلے ہیں اور وہیں سے اس کو پاسبانِ حرم ملے ہیں۔

”اسلام کا روشن مستقبل“ کتاب میں فاضل مصنف نے اسی حقیقت کو ثابت کیا ہے کہ تہذیب جدید اپنی تمام تر خباثتوں کے ساتھ سامنے آچکی ہے اور نظر فریب سامانِ حیات کے باوجود غیر دلچسپ بن چکی ہے اور یہ کہ اس کے رسیا اس

کے بھیانک نتائج سے پریشان بھی ہیں اور اپنی کھلی نگاہوں سے اسلام کو مد مقابل دیکھ کر حیران بھی ہیں اور اپنے سابقہ تجربوں کی بناء پر وہ جانتے بھی ہیں کہ اسلام کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں اس لیے پہلے کی طرح اب بھی مسلمانوں کے درپے آزار ہیں۔ اس نازک مرحلہ پر مسلمان اگر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو وہ غالب قوت بن کر اُبھر سکتے ہیں اور دنیا کی قیادت اور امامت ایک بار پھر ان کی دہلیز پر پہنچ سکتی ہے۔

یہ کتاب عربی زبان میں سید قطب شہید نے لکھی اور پروفیسر عبدالحمید صدیقی مرحوم نے اس کو اردو کا قالب دیا۔ عربی کے مصنف کی طرح اردو کے یہ مترجم بھی افسوس ہے کہ اب ہمارے درمیان نہیں ہیں۔

اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے وقت ان کو مرحوم کھتے ہوئے دلی کرب محسوس ہوتا ہے اور انا للہ وانا الیہ راجعون ہی میں سہارا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو بھی ان کے لیے سرمایہ عاقبت بنائے اور بہترین اجر سے نوازے اور مسلمانوں کو جلد از جلد اس قابل بنائے کہ وہ بھٹکی ہوئی انیت کو ضلالت کی راہ سے نکال کر سعادت کی راہ پر لگا سکیں اور فتح و کامرانی سے ہمکنار کر سکیں۔ آمین

منور حسن

سیکرٹری ادارہ معارف اسلامی

دیسبا چہ

”المستقبل لهذا الدين“ کے فاضل مصنف سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ انہوں نے اسلام کی صداقت کے ثبوت میں متعدد علمی کتب تصنیف کی ہیں جن میں سے اکثر علمی معلقوں میں بے حد مقبول ہوئی ہیں۔ جو شخص بھی انہیں خلوص نیت سے پڑھتا ہے وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ان کے ایک ایک حرف سے مصنف کی اسلام کے لئے سچی اور گہری وابستگی چمکتی ہے۔ سید قطبؒ کو اسلام کے کس قدر محبت اور عقیدت تھی اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع یعنی جان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے غیر متزلزل ایمان کی شہادت کے طور پر پیش کر دی۔ رب العالمین ان کی اس سرفروشی کو قبول فرمائے اور انہیں آخرت میں فائز الکریم کرے۔ یہ کتاب جس کا اردو ترجمان اوراق میں پیش کیا جا رہا ہے مصنف کے اسلام پر نیکو ایمان اور اس کے روشن مستقبل کے بارے میں لازوال یقین کی جیتی جاگتی تصویر ہے۔

سید قطبؒ کی اس تحریر میں عربی خطابت کی ساری خصوصیات موجود ہیں یعنی بیانات کا سلیب بے پناہ اور الفاظ اور خیالات کا تکرار۔ مجھے اقرار ہے کہ میں گوشتشن کے باوجود ترجمے میں مصنف کے بیانات کی پوری طرح کھاسی نہیں کر سکا۔

اس کام میں میرے محترم اور فاضل دوست مولانا عبدالاکرم صاحب نے جس خلوص کے ساتھ میرا ہاتھ بٹایا ہے اس کے لیے میں ان کا بھد نون ہوں۔ کتاب کو پہلی مرتبہ اردو میں ڈھالتے

وقت ترجمے کے بجائے ترجمانی کا انداز اختیار کیا گیا تھا مگر جب مسودہ تیار ہو کر اکادمی کے دفتر میں پہنچا تو بعض احباب نے اس آزاد ترجمانی کو مصنف کے ساتھ ناانصافی قرار دیا۔ خود مجھے بھی ان کی اس رائے میں بڑا وزن محسوس ہوا۔ چنانچہ آزاد ترجمانی کو ترجمے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس مرحلے میں اگر صاحب موصوف میری بھرپور معاونت نہ کرتے تو کام کی تکمیل میں کافی تاخیر ہو جاتی۔ انہوں نے سارے مسودے پر نظر ثانی کی اور آزاد ترجمانی کو ترجمے کی صورت میں از سر نو مرتب کیا۔

اس کتاب کا ترجمہ ادارہ معارف اسلامی کی زیر نگرانی اور ہدایت کے مطابق کیا گیا ہے اس ادارے کے ناظمین خصوصاً چودھری غلام محمد صاحب مرحوم و مغفور اور جناب پروفیسر نوشیلا محمد صاحب اور دوسرے رفقاء کار نے مجھ سے جو حسن سلوک اور تعاون کیا ہے اس کا اعتراف نہ کرنا سخت ناپسند گزاری ہوگا۔ باری تعالیٰ انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ میں اسے اپنے لیے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ترجمان القرآن کے ادارہ تحریر سے وابستہ ہونے کی وجہ سے مجھے برہم پور محمدی مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسے باغ نظر عالم کی رہنمائی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ اس کتاب کے جوابات ترجمان القرآن میں شائع ہوئے ان پر نہ صرف محترم مولانا نے نظر ثانی فرمائی بلکہ اس سلسلے میں مجھے مفید مشورے بھی دیے جن کے لیے میں ان کا بیحد ممنون ہوں۔

خاکپائے رحمۃ اللعالمین
عبدالحمید صدیقی

۲۲ ذوالحجہ ۱۳۹۱ھ

۱۔ اسلام ایک اسلوبِ حیات

اسلام ایک اسلوب ہے، اسلوبِ حیات، حیاتِ انسانی اور اس کی اقدار۔ ایسا اسلوب جس میں وہ اعتقادی تصور بھی شامل ہے جس سے کائنات کی مابیت واضح اور اس میں انسان کا مرتبہ و مقام اور اس کے وجود کی غرض و غایت متعین ہوتی ہے۔ یہ اسلوبِ حیات ایسی تمام تنظیمات کی صورت گری کرتا ہے جن کا سرچشمہ اسلام کا اعتقادی تصور ہے اور جن کی مدد سے یہ اسلوبِ حیات عملی زندگی میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ ان تنظیمات میں اخلاقی نظام، اس کی اساس اور اس کا سرچشمہ وہ قوتِ قاہرہ ہے جو اس کے نفاذ میں مدد و معاون ثابت ہوتی ہے یعنی سیاسی نظام اور اس کی مختلف صورتیں اور خصوصیات، اجتماعی نظام اور اس کی بنیادیں اور اقدار، اقتصادی نظام اور اس کا فلسفہ اور مختلف شکلیں اور نظامِ حکومت اور اس کے قواعد و ضوابط سب شامل ہیں۔

ہمیں یقین ہے کہ اسلوبِ زندگی کے اعتبار سے مستقبل اسی دین کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اسلوبِ زندگی مربوط طور پر ان اقدار پر مشتمل ہے جو حیاتِ بشری کے مختلف پہلوؤں کو منظم کرنے والی اقدار، انسان کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے والی اقدار اور انسان کی مختلف سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والی اقدار۔

یہ دین اس اعتبار سے محض ایک وجدانی عقیدہ نہیں جس کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اگر بالفرض یہ بات ایک لمحہ کے لیے مان لی جائے کہ کوئی دین الہی انسان کی عملی زندگی سے الگ محض وجدانی عقیدہ بھی ہو سکتا ہے تب بھی یہ بات اس دین کے بارے میں درست نہیں کہ یہ دین محض چند عبادات کا مجموعہ ہے جنہیں اس دین پر ایمان رکھنے والے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ادا کرتے ہیں اور ان میں دین داری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور نہ یہ دین محض اخروی جنت کے حصول کے لیے آخرت کی کوئی راہ ہے، جب کہ اس دین کے منہاج اور نظاموں اور تنظیموں کے علاوہ جنتِ ارضی کے حصول کی اور بھی بہت سی راہیں ہیں۔

یہ بات پوری طرح واضح ہے کہ اس دین کو محض وجدانی عقیدہ کی صورت میں پیش کرنے کی کوئی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی، جو حیاتِ بشری کے حاضر و موجود سے بالکل الگ تھلک ہو اور جس کا موجودہ زندگی کی تنظیمات، اس کی مختلف متنوع صورتوں اور اس کے عملی نظاموں سے کوئی تعلق نہ ہو یا اس عقیدہ کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کے کامیاب ہونے کی کوئی امید نہیں جو لوگوں سے آخرت کی جنت کا وعدہ کرتا ہے، جب وہ اس کے شعار و عبادات کو بحال لائیں۔ بغیر اس کے کہ وہ سوسائٹی کے حاضر و موجود میں اس دین کے نظاموں، قوانین اور خاص حالات کو حقیقی صورت میں دیکھیں۔ یہ دین ایسا نہیں ہے نہ ایسا تھا اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے روئے زمین کا کوئی دین اپنے بارے میں اس زعم میں مبتلا ہو کہ وہ "دین" ہے اور اس کے ماننے والے بھی اُسے دین ہی سمجھتے ہوں مگر وہ دینِ اویں اسلام قطعاً نہیں ہو سکتا۔

ہیں معلوم ہے کہ صدیوں سے اسلام کو وجدانی اعتقاد اور شناختِ زندگی کے دائرے میں محدود کرنے اور عملی زندگی کے نظام میں اس کے عمل دخل کو روکنے اور حیاتِ بشری کی واقعی دوڑ دھوپ کو اس کی کامل نگرانی میں رہنے سے باز رکھنے کی سرٹوڑ کوششیں کی جا رہی ہیں جو اسلام کی فطرت اور حقیقت کے خلاف ہیں۔ اس دین کی یہی خصوصیات ہیں یعنی جامعیت، واقفیت، قیادت، جن کا یسائیت اور صہونیت مقابلہ کرنے سے عاجز ہے۔ اسی طرح اسلام کے ان خصائص کا لٹاؤ اس کے سوا کچھ چارہ کار نہیں تھا کہ یہ دونوں مذاہب مل کر سرٹوڑ کوشش کریں کہ بین اسلام وجدانی اعتقاد اور شناختِ زندگی کے دائرے میں محدود و مقید ہو جائے اور جو وہ زندگی کے نظام میں دخل دینے سے باز رہے اور وہ حیاتِ بشری کی سرگرمیوں پر نگرانی سے دستکش ہو جائے۔ اسلام کو ختم کر دینے کے سحر کے میں یہ رشتیں اولین اہام کی حیثیت رکھتی ہیں۔

یہ کوششیں کامیاب ہوئیں اور اناٹرک کے ہاتھوں قطعی کامیابی سے ہم کنار ہوئیں۔ جس نے خلافتِ اسلامیہ کو منسوخ کیا۔ دین کو حکومت سے الگ کیا اور خالص دینی سیاست کا اعلان کیا۔ اسلامی ممالک میں جو پہلے ہی سامراج کے زیر نگیں ہو چکے تھے، شریعتِ اسلامی کو قانون سازی کا واحد منبع ہونے کی حیثیت سے ہٹانے، یورپی رائین سے استفادہ کرنے اور دین اسلام کو ایک محدود گوشے میں جسے شخصی قانون کے نام سے موسوم کرتے ہیں مقید کر دینے کی کئی ایک کوششیں کی گئیں۔

ان کوششوں کی کامیابی اور اناٹرک کے ہاتھوں قطعی کامیابی حاصل کر لینے کے بعد اگلا قدم یا اگلا مرحلہ آخری کوششیں ہیں جو اسلامی ممالک کے اطراف و اکناف

میں دینِ اسلام کی بیخ کنی کرنے، اس کو ایک عقیدہ ہونے کی حیثیت (یا مقام) سے ہٹانے اور اس کی جگہ دوسرے وضعی تصورات کو لانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ان وضعی تصورات سے مختلف اقدار و مناسبات اور نظام نکلتے ہیں جو عقیدہ کے خلاف کو پڑھتے ہیں اور جنہیں اسی طرح عقیدے کا نام دیا جاتا ہے۔

ان کوششوں کے ساتھ ساتھ وہ دشیانہ مزہبیں بھی ہیں جن سے روئے زمین پر ہرگز اسلامی بیداری کے غلبہ دار دوچار ہیں۔ ان دشیانہ مزہبوں لگانے والوں میں باہم متضارب متضام قوتیں شریک ہیں جو اسلامی بیداری کے بڑھتے ہوئے خوف کے سوا کسی اور بات پر ساری دنیا میں اکٹھی نہیں ہوئیں جس کا پیدا ہونا کائنات اور زندگی کے حقائق اور انسان کے موجودہ حالات کے پیش نظر لازمی ہے۔

لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ دین اتنی بڑی حقیقت ہے اور اس کی جڑیں اتنی گہری ہیں کہ یہ ساری کوششیں اور دشیانہ مزہبیں اس سے نپٹنے میں کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بنی نوع انسان کو اس دین سے کینہ رکھنے والوں کے کینے سے اس کے تعین کردہ اسلوب زندگی کی زیادہ ضرورت ہے جو کہ خوفناک تیزی کے ساتھ تباہی کے گہرے گڑھے میں گر رہی ہے اور باخبر لوگ خطرے کی دہائی دے رہے ہیں اور انسانیت کے لیے راہِ نجات تلاش کر رہے ہیں اور نجات صرف اللہ کی طرف لوٹ آنے اور اس کے دیے ہوئے صحیح اسلوب زندگی کو اپنالینے میں ہے۔

پریشان اور مضطرب دل اور تھکے ہوئے گلے ہر جگہ کسی راہِ نجات اور نجات دہندہ کے لیے چیخ پکار کر رہے ہیں اور اس نجات دہندہ کی کچھ خاص نشانیاں اور خدو خال ہیں جو مطلوب ہیں اور یہ خاص علامات اور خدو خال سوائے اس دینِ اسلام کے کسی دین

پر منطبق نہیں ہوتے۔

اس دین کے عطا کردہ اسلوبِ زندگی اور بنی نوع انساں کے اس اسلوب کی ضرورت سے ہیں غیر متزلزل یقین حاصل ہوتا ہے کہ مستقبل اسی دین کا ہے اور اس دنیا میں اس کا ایک کردار جسے ادا کرنے کے لیے اُسے دعوت دی جائے گی۔ خواہ اس کے دشمن چاہیں یا نہ چاہیں اور یہ کہ یہ متوقع کردار کسی دوسرے عقیدے یا کسی دوسرے اسلوبِ حیات میں نہیں کہ اُسے ادا کر سکے، نیز یہ کہ ساری انسانیت زیادہ لمبے عرصہ تک اس عقیدے اور اسلوبِ حیات سے بے تعلق نہیں رہ سکتی۔

ہو سکتا ہے کہ انسانیت مختلف تجربوں میں جھکتی پھرے جیسا کہ مشرق و مغرب میں یکساں طور پر اب سرگرداں ہے لیکن ہم مطمئن ہیں کہ یہ تجربات ختم ہو جائیں گے اور ہم وثوق سے کہتے ہیں کہ آخر کار دینِ اسلام غالب ہوگا۔

یہ تجربات سارے کے ایک خالی دائرے میں گھوم رہے ہیں جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ دائرہ ہے بشری تصورِ حیات اور بشری تجربات کا جن میں جبل، کمزوری اور خواہشِ انسانی بھی شامل ہے اور انسانیت کو اس خالی دائرے سے نکل آنے کی ضرورت ہے اور ایک نئے اور حقیقی تجربے کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے جو بالکل ایک مختلف اصول پر قائم ہے یعنی ربانی اسلوبِ حیات کے اصول پر جو جہالت، نقص، کمزوری اور خواہشِ نفس کے بجائے علم، کمال، قدرت اور حکمت سے ماخوذ ہے اور اس اصول کی بنیاد یہ ہے: انسانیت کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے جانا۔

اسلام کے دیئے ہوئے اسلوبِ زندگی اور اس کے علاوہ دوسرے تمام اسالیب کے

امتیازی نشان یہ ہیں کہ اسلامی نظام زندگی میں لوگ ایک ہی معبود کی بندگی کرتے ہیں اور الوہیت، ربوبیت اور حاکمیت کی صفات میں اسے منفرد سمجھتے ہیں اور صرف اسی ہی سے اپنے تصورات، اقدار، معیارات، نظامات، قوانین اور اخلاق و آداب حاصل کرتے ہیں جب کہ دوسرے سارے نظاموں میں لوگ بہت سے معبودوں اور مختلف ارباب کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر انہیں حاکم سمجھتے ہیں اور اپنے تصورات، اقدار، معیارات، نظام ہائے زندگی اور اس کے قوانین و اصول اور آداب و اخلاق اپنی ہی طرح کے انسانوں سے حاصل کرتے ہیں اور یوں انہیں اپنے ارباب بنا لیتے ہیں اور الوہیت، ربوبیت اور حاکمیت کے حقوق عطا کرتے ہیں حالانکہ وہ انہی کی طرح کے انسان اور انہی کی طرح کے بندے ہوتے ہیں۔

ہم ان نظاموں کو جن میں بندے بندوں کی بندگی کرتے ہیں نظام جاہلیت سے منسوب کرتے ہیں۔ خواہ ان نظاموں کی کتنی ہی مختلف ترکیبیں ہوں اور کتنی ہی سوسائٹیوں اور زبانوں میں چلتے رہے اور چل رہے ہوں۔ یہ نظام اسی بنیاد پر قائم ہیں جسے ختم کرنے کے لیے لوہ جس سے انسانیت کو رہائی دلا کر زمین میں ایک ہی الوہیت قائم کرنے کے لیے دین اسلام آیا ہے۔ اسلام کا مقصد و جذبہ یہ ہے کہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں داخل کر دے۔ بیشک یہ دین اس لیے آیا ہے کہ انسان کی عبودیت کی ہر صورت کو ختم کر کے اللہ واحد کی عبودیت کو زمین میں قائم کر دے۔ کیونکہ اس وسیع کائنات میں

صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبودیت ہی ہے :

کیا یہ (کافر) خدا کے دین کے سوا کسی اور

دین کے طالب ہیں۔ حالانکہ سب اہل

① اَفْغِبِرِ دِينَ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ

وَلَوْ اَسْلَمَ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ

وَالْأَرْضِ مَطْوَعًا وَكَرَاهًا
وَاللَّيْلِ يُرْجَعُونَ ○

آسمان وزمین خوشی یا زبردستی سے خدا
کے فرمانبردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر

جانے والے ہیں۔ (ال عمران: ۸۳) (۸۳: ۳)

اس دین کے سرچشمے سے پھوٹنے والا اسلوب اسلامی تاریخ کے کسی خاص دور کا

تاریخی نظام نہیں ہے اور نہ یہ انسانیت کی کسی خاص نسل اور سوسائٹی کا کوئی مقامی نظام ہے

بلکہ یہ تو ایک دائم اور قائم اسلوب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیات کے لیے پسند

فرمایا ہے تاکہ انسان کی پوری زندگی اسی محور کے گرد گھومے جس میں اللہ کی خوشنودی ہے

اور اسی معینہ نظم کے تحت جس کے تحت اللہ تعالیٰ اسے رکھنا چاہتا ہے تاکہ یہ زندگی اسی

اعلیٰ ترین صورت میں رہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اللہ کی بندگی سے نکال کر

عزت کے مقام پر فائز کیا ہے۔

یہ اسلوب زندگی ایک عالمگیر حقیقت ہے جو انسانیت کے سامنے ان کائناتی اور

دائمی قوانین فطرت کی طرح قائم ہے جو ابتدائے آفرینش سے کائنات میں کار فرما ہیں اور آج

بھی اور کل بھی رہیں گے اور بنی نوع انسان جن آلام و مصائب سے دوچار ہے وہ اس بنا

پر ہے کہ وہ اس عالمگیر حقیقت کے خلاف چلتی ہے۔

لوگ یا تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسلوب زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں

یعنی وہ مسلمان ہوں یا کسی دوسرے انسان کے اپنے بنائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی

بسر کریں کہ وہ اس جاہلیت میں ہوں جس سے ہمارا دین بالکل لاتعلق ہے اور جس کی

بنیاد ڈھانے اور اسے اساسی طور پر تبدیل کر دینے اور لوگوں کو بندوں کی بندگی سے

نکال کر اللہ وحدہ کی بندگی کی طرف لے جانے کے لیے دین اسلام آیا تھا۔

لوگ یا تو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسلوب زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں کہ وہ کائنات کے قوانین قدرت فطرت وجود اور خود اپنی فطرت سے ہم آہنگ ہوں یا کسی دوسرے انسان کے بنائے ہوئے اسلوب کے مطابق زندگی بسر کریں کہ کائنات کے قوانین قدرت کے خلاف اور فطرت وجود اور فطرت فطرت خود اپنی فطرت سے متصادم ہوں۔ اس تصادم کے تباہ کن نتائج زود یا بدیر ظاہر ہو کر رہیں گے۔

ہیں یقین ہے کہ لوگ اللہ اور اس کے عطا کردہ اسلوب زندگی کی طرف لوٹیں گے اور یہ کہ مستقبل میں بالیقین یہی دین سر بلند ہوگا۔

اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ اس دین کو جسے ہر عملی اور شعوری میدان میں انسان کی واقعی زندگی کا اسلوب ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اپنی فطرت سے ہٹانے میں صرف کی جانے والی ساری کوششیں ناکامی اور شکست سے دوچار ہوں گی۔ اس ناکامی و شکست کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں کیونکہ انسان کی زندگی اور امور دنیا سے علمدگی اس دین کی فطرت نہیں بلکہ یہ کسی دین کی بھی فطرت نہیں۔

ہر دین ایک ضابطہ حیات ہے

کسی دین کے اعتقادی تصور اور اجتماعی نظام کے درمیان نہایت گہرا تعلق ہوتا ہے بلکہ اس گہرے تعلق سے بڑھ کر ایک چیز ناگزیر ربط ہے یعنی نظام اجتماعی کا تصور اعتقادی سے ربط۔ نظام اجتماعی اپنے جملہ خصائص کے باوصف تصور اعتقادی سے مشتق ہوتا ہے۔ پھر نظام اجتماعی کا پودا اپنی اصلی اور فطری صورت میں نشوونما پاتا ہے اور تصور اعتقادی کائنات اس کائنات میں انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے انسانی وجود کی غرض و غایت کی جو تشریح پیش کرتا ہے یہ نظام اجتماعی مکمل طور پر اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔

نظام اجتماعی کا تصور اعتقادی سے اشتقاق پھر نظام اجتماعی کا تصور اعتقادی کی پیش کردہ توضیحات و تشریحات کے مطابق ہو جانا امور دین و دنیا کی صحیح بلکہ واحد صورت ہے۔ کوئی اجتماعی نظام ممکن نہیں کہ فطری طور پر نشوونما پائے اور پھر صحیح طور پر قائم رہے، الا یہ کہ وہ کسی ایسے جامع تصور سے مشتق ہو جس میں حقیقت کائنات، حقیقت انسان اور اس کائنات میں انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے انسانی وجود کی غرض و غایت کے حدود متعین کیے گئے ہوں۔ ہر نظام اجتماعی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ وجود انسانی کی غرض و غایت معلوم کرے۔ انسان کو اس کائنات میں اپنے مقام کی بدولت جو حقوق ماعہل میں وہ اس کے طرز عمل

کو متعین کرتے ہیں اور ان وسائل کو متعین کرتے ہیں جنہیں وہ اپنے مقصد وجود کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ نیز انسان اور کائنات کے تعلق کے مدد بتاتے ہیں اور انسان اور اس کے ابنائے جنس اور اس کے مختلف اداروں کے باہمی روابط کی نوعیت کی تعیین کرتے ہیں۔ اسے ہی اجتماعی نظام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

ہر وہ نظام جو اس بنیاد کے علاوہ کسی اور بنیاد پر قائم ہوگا۔ وہ غیر طبعی اور گمراہ کن نظام ہوگا اور اس میں اس نظام جس کی بنیاد کوئی جامع تصور اعتقادی ہو، کی طرح دیر تک زندہ رہنے کی کوئی اُمید نہیں اور اس بات کی بھی کوئی اُمید نہیں کہ اس نظام کے زیر سایہ انسان کی حرکت، کائنات کی حرکت، فطرت بشری اور انسان کی حقیقی ضروریات سے ہم آہنگ ہو سکے۔

جب یہ ہم آہنگی مفقود ہو تو پھر اس ہم آہنگی سے عاری، نظام پر عمل پیرا ہو کر انسان بدبختی اور مصیبت سے نہیں بچ سکتے خواہ یہ نظام ان کے لیے کتنی ہی مادی سہولتیں فراہم کرتا ہو۔ پھر فطرت کائنات اور فطرت انسان میں تناقض ہونے کے باعث اس نظام میں بگاڑ اور اختلال کا پیدا ہونا بھی ایک لازمی امر ہے۔

نظام اجتماعی کا تصور اعتقادی سے یہ اشتقاق پھر نظام اجتماعی کا تصور اعتقادی کی پیش کردہ تشریحات و توضیحات کے مطابق ہونا، تصور اعتقادی اور نظام اجتماعی کے باہمی رشتہ و ربط کا ایک سبب ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ یہ چیز آگے چل کر نہ صرف نظام اجتماعی بلکہ زندگی کے پورے نظام — یعنی انسان کے افکار و احساسات، اس کے اخلاق و عبادات اور دیگر شعائر زندگی اور اس زمین میں انسان کی ہر حرکت کو محیط ہو۔

اس حقیقت کو باندھ کر دیگر دگریوں بیان کر سکتے ہیں کہ ہر دین ایک تصور اعتقادی ہونے

کے سبب نظام حیات بھی ہے یا اس کو زیادہ درست طور پر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہر دین ایک نظام حیات اس بنا پر ہے کہ اس میں وہ اعتقادی تصور بھی شامل ہوتا ہے جس سے کوئی اجتماعی نظام جنم لیتا ہے بلکہ وہ نظام زندگی جنم لیتا ہے جو اس دنیا کی زندگی میں انسان کی جلد سرگرمیوں کو منضبط کرتا ہے۔

اسی طرح اس بات کا عکس بھی صحیح ہے کہ زندگی درحقیقت نظام دین ہی ہے اور کسی انسانی گروہ کا دین وہ نظام زندگی ہے جو اس گروہ کی زندگی کو منضبط کرتا ہے۔ اگر یہ نظام زندگی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ربانی تصور اعتقادی سے مستنبط ہو تو اس نظام کی حامل حیات اللہ کے دین کی بدولت بھی جائے گی۔ اگر یہ نظام کسی بادشاہ کا بنایا ہوا کسی امیر قبیلے یا قوم کا بنایا ہوا کسی بشری تصور مذہب اور فلسفے سے مستنبط ہو تو اس نظام کی جماعت بادشاہ کے دین یا امیر کے دین یا قبیلے کے دین پر ہوگی اور وہ اللہ کے دین میں داخل نہیں سمجھی جائے گی کیونکہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے دین سے مستنبط نظام زندگی پر عمل پیرا نہیں ہوتی۔

فلسفہ اجتماعیت اور اس کے مذاہب و نظریات کے ماہرین اس حقیقت کی تصریح و ترمیم سے چمکپاتے رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے وہ کچھ عقائد کا تعین کرتے ہیں پھر چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں اپنی زندگی میں اپنائیں اور وہ ان اجتماعی، وطنی اور قومی عقائد کو دینی عقیدہ کی جگہ دینا چاہتے ہیں۔

اشکالیات، اشتراکیت محض ایک اجتماعی نظام کا نام نہیں بلکہ وہ ایسا اعتقادی تصور ہے جس میں کائنات کی مادی توجیہ بطور اساس کے کام کرتی ہے اور اس مادیت میں متناقضات موجود ہیں جو سارے تغیرات اور انقلابات کو جنم دیتے ہیں۔ اس تصور کو جدیداتی مادیت سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ تاریخ کی اقتصادی توجیہ پر اور حیات بشری

کے تغیرات کو آلات پیداوار کے تغیر میں تبدیل کر دینے کی بنیاد پر قائم ہے۔ لہذا یہ محض ایک نظام اجتماعی نہیں بلکہ یہ تو ایک تصور اعتقادی ہے جس پر نظام اجتماعی قائم ہے یا قائم ہونے کا مدعی ہے قطع نظر اس کے کہ اصلی تصور اور موجودہ نظام کی حقیقت میں کیا فرق اور بعد ہے اختلاف کی خلیج کتنی وسیع ہو چکی ہے۔

یہی صورت حال اُن اسالیب زندگی اور اس کے موجودہ ترکیبی عناصر کی ہے جنہیں اُن کے ماننے والے "عقائد" کے نام سے پکارتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا "اجتماعی عقیدہ" یا "ہمارا وطنی عقیدہ" یا "ہمارا قومی عقیدہ" یہ ساری تعبیرات اس حقیقت کی بالکل ٹھیک طور پر نشان دہی کرتی ہیں کہ زندگی کا ہر اسلوب یا زندگی کا ہر نظام ہی زندگی کا دین ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ اس اسلوب یا اس نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرتے ہیں تو اُن کا دین وہی اسلوب یا وہی نظام ہوتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اسلوب اور نظام کے تحت زندگی بسر کریں تو وہ اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں اور اگر وہ کسی غیر اللہ کے وضع کردہ اسلوب یا نظام کے تحت زندگی بسر کریں تو وہ غیر اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت اتنی بدیہی اور واضح ہے کہ ہم اس مزید بحث کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس سادہ سی حقیقت کو بد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو کوئی دین بھی محض مبدائی عقیدہ نہیں جو انسان کی عملی زندگی سے بالکل بے تعلق ہو، نہ وہ دین صرف چند شمارِ عبادت کا مجموعہ ہو سکتا ہے جنہیں اس دین کے ماننے والے انفرادی یا اجتماعی طور پر ادا کریں اور نہ وہ کوئی شخصی احوال کا نام ہے جو اس دین کی شریعت کے تابع ہوں۔ جب کہ زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر کسی دوسرے منبع و مصدر سے ماخوذ شریعت کا حکم چلتا ہو اور یہ منبع و مصدر کسی اور اسلوب زندگی کی نشان دہی کرتا ہو جو دین اللہ سے مستنبط نہ ہو۔

کوئی شخص بھی لفظ "دین" کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ کسی ایسے دین الہی کے وجود کے امکان کا تصور کرے جو لوگوں کے وجدان ہی میں مقید ہو یا وہ شمارِ عبادت یا شخصی احوال ہی تک محدود ہو اور زندگی کی ساری حرکت اور دوڑ دھوپ پر مادی نہ ہو اور عملی زندگی پر اس کی عمل داری نہ ہو اور لوگوں کی زندگی کی زمام کار اس کے ہاتھ میں نہ ہو اور ان کے تصورات، افکار، احساسات، اخلاق اور مختلف ردِ ابطال میں رہنمائی نہ کرتا ہو۔

نہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا کوئی دین نہیں جو صرف آخرت کی کامیابی کا ایک ذریعہ ہو اور دنیا میں کامرانی کے حصول کے لیے انسانوں کے وضع کردہ ادیان کو اپنانے کا حکم دے۔

حقیقت کائنات اور حقیقت بشری کا یہ ایک مضحکہ خیز تصور ہے۔ اس خود ساختہ اور ایجاد بندہ تقسیم کا مقنا یہ ہے کہ زندگی کے ایک پہلو کی تنظیم اور نگرانی اللہ سبحانہ کے لیے مخصوص ہو اور دوسرے بہت سے پہلوؤں کی تنظیم اور نگرانی اللہ کے سوا دوسرے "ارباب" کے لیے مخصوص ہو۔

یہ تصور انتہائی مضحکہ خیز ہے۔ اتنا مضحکہ خیز کہ اس پنج پر جو لوگ سوچیں گے انہیں خود اپنے آپ پر اپنے اندازِ فکر پر مبنی آئے گی اور وہ اپنی سادگی اور پریشان کنگری پر خندہ زن ہوں گے۔ کاش وہ حقیقتِ نفس الامری کو اسلام کے دیے ہوئے صحیح زاویہ نگاہ سے اداس کے سکون بخش اور راہِ حیات میں راہنما نور سے دیکھتے!

انسان کی شخصیت اپنی طبیعت اور فطرت کے اعتبار سے ایک "وحدت" ہے۔ ایسی وحدت کہ جو اپنے سارے وظائفِ زندگی ایک نظم کی صورت ہی میں سرانجام دیتی ہے۔ اس کے افعال اور اعمال کے درمیان ہم آہنگی قائم نہیں رہ سکتی الا یہ کہ وہ بنیادی

طو پر کسی ایک ہی تصور سے مستنیر ایک ہی اسلوب زندگی کے تابع ہو۔
 اگر انسان کا ضمیر و وجدان ایک ضابطے کے تحت ہو اور اس کی زندگی کے حقائق اور
 سرگرمیاں کسی دوسرے ضابطے کے تحت اور یہ دونوں ضابطے مختلف تصورات سے مستنبط
 ہوں۔ یعنی ایک تو انسان کے پیش کردہ تصور حیات سے مستنبط ہو اور دوسرا وہی الہی سے
 تو پھر انسان کی شخصیت فکر و عمل کے تضاد کی بیماری نفاق (Schizophrenia) میں
 مبتلا ہو جائے گی اور وہ انسان اپنے شعوری و وجدانی حقائق اور عملی زندگی کے حقائق
 میں دو عملی اور منافقت کا شکار ہو جائے گا اور وہ حیران و سرگرداں پھرے گا، جیسا کہ ہم
 آج امریکہ اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں اس افتراق کا تقبو دیکھ رہے ہیں جو بچے کھچے
 دینی وجدان اور دینی وجدان سے بالکل بے تعلق تصورات و اقدار پر قائم ہے۔ یہ سب کچھ
 اس "منوس افتراق" کے بعد ہوا جو وہاں دین اور دنیا کے مابین پیدا ہوا اور عیسائیت کی
 تاریخ میں اس ملحدگی کے خاص اسباب ہیں۔

یہ "اللہ کا دین" ہی ہے جو کائنات اس کا اپنے خالق سے تعلق، اس کائنات میں
 انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے انسانی وجود کی غرض و غایت کی مکمل اور جامع توجیہ پیش
 کرتا ہے۔ پھر ان روایات کی نوعیت متعین کرتا ہے جو نوع انسان اس کائنات میں اپنے مرتبہ و
 مقام اور اس مرتبہ و مقام کی بدولت حاصل شدہ حقوق کے حدود میں رہ کر اپنے وجود کے
 مقصد و نشا کو حاصل کرنے کے لیے قلم کر سکتی ہے اور ان وسائل کی نوعیت متعین کرتا ہے
 جن کے ذریعے وہ اپنے مرتبہ و مقام اور حقوق کے حدود سے نکلے بغیر اپنے مقصد کو حاصل
 کر سکتی ہے اور جن کے ذریعے وہ خالقِ عظیم کی خوشنودی اور دنیا و آخرت کی سعادت
 (سعادتِ داین) کو پا سکتی ہے۔ یہ اسی واحد اسلوب زندگی کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے جو

نوع انسانی کا شیرازہ نہیں بچھرتا اور جو اس کو فکر و عمل کے تضاد کی بیماری میں مبتلا نہیں کرتا اور جو بالآخر فطرت انسانی اور فطرت کائنات سے متصادم نہیں ہوتا۔

یسی وجہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہر دین انسان کے لیے اعتقادی تصور کی وہ بنیاد پیش کرتا ہے جس پر اس کی وجدانی اور عملی زندگی کا نظام قائم ہے۔ اللہ کا دین اس لیے آتا ہے کہ بنی نوع انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹانے اور ان کی زندگی کے نظام کو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ واحد اسلوب زندگی کی طرف لائے تاکہ ان کے ضمیر اور حقائق زندگی، ان کے وجدان، عمل، ان کی حرکت اور قوانین فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ ہر دین اللہ کی طرف سے اس لیے آتا ہے کہ وہ دنیا میں نافذ ہو اور لوگ اپنے افعال و اعمال میں اس کی اتباع کریں۔ اس لیے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں ایک شعور و وجدانی بن کر گوشہ نشین رہے اور ان کے اخلاق میں وہ بالیدگی رُوح کا سامان پیدا کرے اور ان کے محراب و منبر میں محض شعائرِ عبادت بن کر رہ جائے اور ان کی زندگی کے صرف ایک پہلو یعنی احوالِ شخصی تک محدود ہو جائے :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
(النساء: ۶۴)

ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے وہ اس لیے
بھیجا ہے کہ اذنِ خداوندی کی بنا پر اس
کی اطاعت کی جائے۔ (۴: ۶۴)

اسی طرح توہراتِ نازل کی گئی جس میں عقیدہ اور نظامِ زندگی دونوں کے بائے میں ہدایات موجود ہیں اور اس کے ماننے والے اس بات کے پابند کیے گئے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اُسے حکم تسلیم کریں اور اُسے وعظ و نصیحت ہی نہ بنا ڈالیں جن کا دائرہ ان کی روحانی کیفیات تک محدود ہو اور نہ شعائرِ عبادت ہی

سمجھ بیٹھیں جن کو وہ اپنے معابد میں بجالاتے ہیں :

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى
وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ
الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ
هَادُوا وَالرَّبِيبِيُّونَ وَالْأَنْجَارُ
بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءُ
فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخَشَوِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا
قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْكٰفِرُونَ ۝ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ
فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
بِقِصَاصٍ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ
لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور
روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اس کے
مطابق ان یہودی بن جانے والوں کے
معاملات کا فیصلہ کرتے تھے اور اسی طرح
ربانی اور اجاب بھی (اس پر فیصلے کا مدار رکھتے
تھے) کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا
ذمہ وار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔
پس (اے گروہ یہودی!) تم لوگوں سے نہ
ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور میری آیات کو ذرا
ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو جو
لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق
فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ تورات میں ہم
نے یہودیوں کو یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے
بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے
بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت
کے بدلے دانت اور تمام زخموں کے لیے
برابر کا بدلہ اپھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ
اس کے لیے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ کے

فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

(المائدہ: ۲۴-۲۵)

نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں

وہی ظالم ہیں۔ (۲۴-۲۵)

قرآن مجید نے شریعتِ تورات کی یہ صرف ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس شریعت میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء علیہم السلام صدیوں تک ان کی عملی زندگی کو متظم کرتے رہے۔

پھر عیسیٰ علیہ السلام نصرانیت لے کر آئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ وہ انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے معمولی سے تغیرات کے ساتھ شریعتِ تورات کی تصدیق فرمائی اور یہودیوں پر سے بعض اُن بوجھوں کو اٹھا دیا جو ان پر تاویہی سزایا گناہ کے کنارے کے طور پر لادے گئے تھے۔ قرآن مجید نے ان کی طرف یوں

اشارہ فرمایا ہے:

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا
كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَ
الْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شُوْهُمَهَا
إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمْ أَوِ
الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ
ذَلِكَ جَزَاءُ نَّهْجٍ بِبَعْضِهِمْ
إِنَّا لَصَادِقُونَ ۝

(الانعام: ۱۴۶)

اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری کی چربی بجز اس کے جو ان کی پیٹھی یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا انہیں دی تھی اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، بالکل سچ کہہ رہے

ہیں۔ (۱۴۶: ۶)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی ترمیم شدہ شریعت کو نظامِ حکومت اور نظامِ زندگی

کے طور پر تسلیم کر لیا گیا:

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ
الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ
وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَ
مَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَلِيُنذِرَ
أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ ۝

(المائدہ: ۴۶-۴۷)

نہ کریں وہی ناسق ہیں۔ (۵۱: ۴۶-۴۷)

پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامی کے ساتھ مبعوث ہوئے اسلام اپنے سے
پہلی صحیح آسمانی شریعتوں کی تردید نہیں کرتا بلکہ ان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا
ہے کیونکہ اسلام کا پیغام تمام بنی نوع انسان کے لیے آخری پیغام ہے جو انسان کی رشد و ہدایت
کا اعلان کرتا ہے اور جس میں ہر وہ بات ہے جس پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہوتا ہے اور
جن پر عمل پیرا ہو کر لوگ جاہلیت سے نکل کر اللہ کا مطیع و فرمانبردار بن جاتے ہیں اور اسلام
جس طرح اپنے ماننے والوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرتا ہے اسی طرح ان کی پوری

زندگی کو اللہ کے عطا کردہ ضابطہ حیات کے تابع کرنا ہے۔

پھر اسے محمد! ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب
 بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور کتاب میں
 سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس
 کی تصدیق کرنے والی ہے اور اس کی
 محافظہ نگہبان ہے لہذا تم خدا کے نازل کردہ
 قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا
 فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے
 اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی
 پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے
 لیے ایک شریعت لوہا و عمل مقرر کی ہے
 اگر تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت
 بھی بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ اس لیے
 کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس
 میں تمہاری آزمائش کرے لہذا بھلائیوں
 میں ایک دوسرے سے سبق لے جانے
 کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو خدا کی
 طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اہل
 حقیقت بنا دے گا جس میں تم اختلاف

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
 مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
 فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ
 جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً
 وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ
 فِي مَا آتَاكُمْ فَأَسْتَبِقُوا
 الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ
 جَمِيعًا فَمِنْكُمْ بَشِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ
 فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۗ وَإِنْ
 أَحْكَمْتُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ
 عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ
 إِلَيْكَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاغْلُظْ

أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن
 يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ
 وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
 لَفَاسِقُونَ ﴿٥٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنفَكُمُ الْبَاهِلِينَ
 يَتَّبِعُونَ مَنَ وَ مَنَ أَحْسَنُ مَنَ
 اللَّهُ حُكْمًا لِّقَوْمٍ
 يُوقِنُونَ ﴿٥١﴾

(المائدہ: ۴۸-۵۰)

کرتے رہے ہو۔ پس اسے محمد! تم اللہ کے
 نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے
 معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات
 کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو
 جتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر
 منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری
 طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے
 منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض
 گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلائے
 مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے اور
 یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر
 فاسق ہیں (اگر یہ خدا کے قانون سے منہ
 موڑتے ہیں) تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ
 چاہتے ہیں: حالانکہ جو لوگ اس پر یقین
 رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر

فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے (۵۰-۴۸)

ان بڑے بڑے مذاہب سے ہر ایک دین لوگوں کو اللہ وعدہ لا شریک کی ربوبیت
 اور اس کے بتلائے ہوئے منہاج زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے آیا تھا حضرت نوح
 علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اسی طریقے پر آتے رہے۔ ان انبیاء کی شریعت تفصیلات

میں اختلاف کے باوجود اعتقادی تصور اور بنیادی مقصد میں ایک ہی تھی۔ وہ یہ ہے:
 لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف لے جانا اور چھوٹی
 ربوبیتوں اور ابوبہیتوں کے طلسم کو توڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت اور ربوبیت کو
 قائم کرنا۔

ایک دوسری جگہ قرآن مجید نے اجمالی طور پر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے اور اس
 واحد الٰہی اسلوب حیات کو واضح کیا ہے کیونکہ اللہ ہی اس کائنات اور تمام لوگوں کا خالق
 ہے اور اسی کے ہاتھ میں اقتدار کی کنجیاں ہیں۔ اسی طرح اس آخری دین کے مقام کو واضح
 فرما کر یہ بھی بتایا ہے کہ دوسرے تمام ادیان کا محافظ بن کر اس دین کے آنے کا سبب کیا
 ہے؟ اور اس دین کے ماننے والوں اور دوسرے تمام جاہلیت پر مبنی ادیان کے ماننے

والوں میں حد فاصل قائم کی ہے،

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ

شَيْءٍ فُحْكُمُهُ اِلَى اللّٰهِ

ذَلِكُمْ اللّٰهُ سَرِيبٌ عَلَيْهِ

تَوَكَّلَاتٌ وَّ اِلَيْهِ اُنۡبِئُوۡا

فَاِطْرُ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ

اَزْوَاجًا وَّمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا

يَذَرُوۡكُمْ فِيْهِۦ لَئِيۡسَ

كَيْتَلِبَۡهُ شَيْۡءٌ وَّهُوَ السَّمِیۡعُ

تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف

ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی

اللہ میرا رب ہے اسی پر میں نے بھروسہ

کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں

آسمانوں اور زمین کا بنانے والا جس نے

تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے

جوڑے پیدا کیے، اسی طرح جانوروں میں

بھی دانہ کی جنس، جوڑے بنائے

اور اسی طریقہ سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا

الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِدُ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ
 لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٥٠﴾ شَرَعَ
 لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا
 وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا
 بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى
 وَعِيسَى أَنِ اقِيمُوا
 الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا
 فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ
 مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
 اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن
 يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ
 مَن يُنِيبُ ﴿٥١﴾ وَمَا تَفَرَّقُوا
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
 الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ
 وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ
 مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ

ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ
 نہیں۔ وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا
 ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی
 کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جسے چاہتا ہے
 کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے
 نپا تلا دیتا ہے۔ اسے ہر چیز کا علم ہے اس
 نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا
 ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور
 جسے (اے محمد!) اب تمہاری طرف ہم نے
 وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت
 ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے
 ہیں اسی تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس
 دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ یہی
 بات ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے
 جس کی طرف (اے محمد!) تم انہیں دعوت
 دے رہے ہو اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا
 ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا
 ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ لوگوں
 میں جو تفرقہ رونا ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ

مُسَيِّئًا لِّقَضَىٰ بَيْنَهُمْ
 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ
 مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ
 مِنْهُ مُرِيبٍ ۝ فَلَوْلَا
 قَادُۥٓءٌ ۖ وَاسْتَقِيمَ ۖ كَمَا
 أُهْرِتَ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
 وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ
 اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ ۖ وَأُهْرِتُ
 لِإِعْدَالٍ بَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ رَبُّنَا
 وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَ
 لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ۖ لِحُجَّةٍ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۖ اللَّهُ يَجْمَعُ
 بَيْنَنَا ۖ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۝
 (الشوریٰ: ۱۰-۱۵)

ان کے پاس علم آچکا تھا اور اسی بنا پر
 ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی
 کرنا چاہتے تھے، اگر تیرا رب پہلے ہی یہ
 نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقررہ تک فیصلہ
 طشوی رکھا جائے گا تو ان کا قضیہ چکا دیا
 گیا ہوتا اور حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے
 بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے
 وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز
 شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ حالت
 پیدا ہو چکی ہے اس لیے (اسے مٹانا)
 اب تم اسی دین کی طرف دو اور جس طرح
 تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے قائم
 ہو جاؤ اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع
 نہ کرو اور ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب
 بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا۔
 مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان
 انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے
 تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے
 ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔

ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا
 نہیں۔ اللہ ایک روز سب کو جمع کرے گا
 اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے (۲۲:۱۰-۱۵)

قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم اہل مدین کے بارے میں جو
 کچھ آیا ہے اس میں عملی زندگی کے متعلق قوانین کا ذکر اور قوم کا ان پر اس دین کے مزاج
 کو نہ سمجھنے کے سبب اعتراض بھی وارد ہے جو پوری زندگی کا جامع نظام ہے۔ صرف
 واردات قلبی اور معابد و مساجد میں ادا کیے جانے والے مشاغل عبادت تک محدود نہیں
 دین کے محدود تصور میں اہل مدین اور دور جدید کی جاہلیت کے علمبردار سب برابر ہیں:

اور مدین والوں کی طرف ان کے
 بھائی شعیب کو بھیجا اُس نے کہا: اے میری
 قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو اس کے
 سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ ناپ تول
 میں کمی نہ کیا کرو آج میں تم کو اچھے مال
 میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل
 تم پر ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب
 کو گھیر لے گا اور اسے برا اور ان قوم اٹھیک
 ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا پورا اور تولو
 اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹانہ
 دیا کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے

وَإِنِّي مَدِينٌ أَخَاهُمْ
 شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا
 اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ
 غَيْرُهُ وَلَا تَتَّبِعُوا الْيَكْيَالَ
 وَالْمِيزَانَ إِنِّي أُرَاكُمْ
 فِي غَيْرِ ذِيٍّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
 عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ
 وَيَقَوْمِ أَوْفُوا الْيَكْيَالَ
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا
 تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
 وَلَا تَتَّبِعُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

بَعِيَتْ اِلٰهَ خَيْرٍ لَّكُمْ
 اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ؕ وَمَا
 اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ ۝ قَالُوْا
 يُسْعِبُ اَصْلُوْكَ تَاْمُرُكَ
 اِنْ نَتْرَكَ مَا يَنْهٰدُ اٰبَاؤُنَا
 اَوْ اَنْ نَّفْعَلَ فِىْ اَمْوَالِنَا
 مَا نَشَاۗءُ اِنَّكَ لَآَنْتَ
 الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ ۝

(ہود: ۸۴-۸۷)

پھر وہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لئے
 بہتر ہے اگر تم مومن ہو اور بہر حال میں تمہارا
 اوپر کوئی نگران کار نہیں ہوں۔ انہوں نے
 جواب دیا: اسے شعیب! کیا تیری نماز تجھے
 یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو
 چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا
 کرتے تھے یا یہ کہ ہم کو اپنے مال میں اپنے
 منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو؟
 بس تو ہی تو ایک عالی ظرف اور راست باز
 آدمی رہ گیا ہے۔ (۱۱: ۸۴-۸۷)

اسی طرح قرآن مجید میں اس حقیقت کا اظہار وہاں ہوتا ہے جہاں وہ بات بیان ہوئی

ہے جو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی تھی:

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا
 وَلَا تَطِيعُوْا اٰمَآءَ الْمُسْرِفِيْنَ ۝
 الَّذِيْنَ يُّفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ
 وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۝ (الشعراء: ۱۵۰-۱۵۲)

اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو اور ان حدود
 بندگی سے نکل جانے والوں کا کما مت
 مانو جو زمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور کبھی
 اصلاح کی بات نہیں کرتے (۱۵۲-۱۵۰)

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ تمام انبیاء علیہم السلام کے فرانس اور کتاب الہی کے
 مقصد عمومی کو۔ یعنی لوگوں میں جب اختلاف ہو تو وہ فیصلہ کن قوت ہو۔ کہ متعین کرتا ہے،

رگ ایک امت نئے پھر اللہ تعالیٰ نے

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً

فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِينَ
وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

(البقرة: ۲۱۳)

انبیاء علیہم السلام۔ بشارت دینے والوں
اور ڈرانے والوں کو مبعوث فرمایا اور
ان کے ساتھ حق کتاب بھی نازل فرمائی
تاکہ لوگ جس معاملے میں اختلاف کرتے
ہیں۔ اس کے بارے میں ان کے درمیان

فیصلہ کرے۔ (۲: ۲۱۳)

کتاب الہی کے اور رسولوں کے فرائض کے بارے میں ساری بحث ختم ہوتی
ہے اور "دین اللہ" کا معنی و مطلب متعین ہوتا ہے جو اللہ کے پسندیدہ نظام حیات
کے مترادف ہے۔

اس مختصر بحث میں "الدین" کی حقیقت اور اس کے حیاتِ حاضرہ کے نظام
پر عادی ہونے کے بارے میں اس سے زیادہ طویل گفتگو کی ضرورت ہم محسوس نہیں
کرتے۔ کیونکہ دین کا بالکل کوئی معنی نہیں اگر وہ اپنے خاص تصورات، خاص قوانین اور
زندگی کے مختلف حقائق کی خاص توجیہات کے ذریعے حیاتِ حاضرہ کی تنظیم نہ کر سکے۔
اس انسانی زندگی کا بنیادی نظام لازماً تصورِ اعتقادی کی اساس پر استوار ہوگا۔ جو کائنات
کی حقیقت، اس کا اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق، اس میں انسان کے مقام و مرتبہ
اور اس کے انسان ہونے کے مقصد اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے روابط کی
توجیہات کی وضاحت کرتا ہے۔ خواہ وہ روابط انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور
کائنات کے درمیان یا انسان اور مجملہ مخلوقات کے درمیان یا نبی نوح انسان کے باہمی
تعلقات ہوں۔

اگر دین کا یہ جامع اور سب سے زیادہ تصور اللہ کی طرف سے نہ ہو اور نظام زندگی کلی طور پر اس پر قائم نہ ہو تو پھر وہ دین نہیں بلکہ خواہشِ نفس ہے جس نے دین کا روپ دھار لیا ہے۔ یہ وہی جاہلیت ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر دین لوگوں کو اس سے نکالنے اور ربانیت کی رفتوں سے ہم کنار کرنے کے لیے آیا ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو پھر وہ انسان کی بندگی ہوگی اور اللہ کا ہر دین لوگوں کو انسانوں کی بندگی سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے۔

اس بدیہی حقیقت کے بارے میں بات کو مزید طول دینے کا کوئی جواز ہی نظر نہ آتا اگر یورپ میں وہ مناقشات پیدا نہ ہوتے جو دین اور ریاست بلکہ دین اور زندگی میں 'افتراق' کا باعث ہوئے۔

اب ضروری ہے کہ ہم ان حالات و واقعات پر ایک سرسری نظر ڈالیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تاریخ اور ہمارے دین کو بچانے رکھا مگر ہم نے خود حماقت سے انہیں یورپ سے درآمد کر لیا۔

دین و دنیا کی تفریق

دنیا سے الگ تھگ رہنا "الدین" کے مزاج اور فطرت کے خلاف ہے۔ خدا پرستانہ سلوب زندگی کی فطرت میں یہ بات نہیں کہ وہ وجدانی کیفیات، اخلاقیات اور شعائر عبادت یا حیات بشری کے مختلف گوشوں میں سے صرف ایک تنگ سے گوشے جسے شخصی احوال کہا جاتا ہے تک محدود رہے۔

یہ بات بھی "الدین" کی فطرت سے بعید ہے کہ وہ باری تعالیٰ کو حیات بشری کے ایک نہایت کمزور حصے کا حاکم مانے اور انسان کی کلی زندگی کے دوسرے تمام حصوں کو ممبروان باطل کے تابع کر دے اور باری تعالیٰ کی رہنمائی سے بے نیاز ہو کر خواہش نفس کی پیروی میں زندگی کے قواعد و ضوابط اور اصول و قوانین وضع کرے۔

یہ بات بھی "الدین" کے مزاج کے خلاف ہے کہ وہ دنیوی زندگی سے یکسر قطع نظر کر کے لوگوں کو صرف اخروی فلاح کا راستہ بتائے جس کی انتہا جنت ہے اور لوگ اللہ کے پسندیدہ سلوب زندگی کے مطابق زندگی بسر نہ کریں اور خلافت الہی کی ذمہ داریوں سے یکسر بے نیاز ہو جائیں۔

"الدین" کی فطرت میں یہ بات بھی داخل نہیں کہ وہ کمزور ہو کر بازیچہ اطفال بن

جائے یا وہ چند رسوم کا ایسا مجموعہ بن کر رہ جائے جس کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو۔
 اگر دین بازیچہ اطفال بنتے نہیں آیا تو پھر دنیاوی امور میں دین کی نفی کا یہ معنی خیر
 نظریہ آخر کہاں سے آگیا ہے اور دین اور نظام زندگی میں یہ ناپسندیدہ افتراق کیوں پیدا
 ہوا ہے۔

دین و دنیا کی یہ ناپسندیدہ تفریق بڑے بڑے حالات میں پیدا ہوئی جس کے
 تباہ کن اثرات پہلے یورپ اور پھر ساری دنیا میں رونا ہونے اور مغربی تصورات اور
 مغربی نظام ہائے زندگی کے باعث بنی نوع انسان ظلم و ستم کا شکار ہو گئی۔

جب مخلوق کی زندگی خالق کے بنائے ہوئے نظام زندگی سے بے تعلق ہو گئی تو اس
 کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا کہ انسان اسی ہلاکت انگیز نظام زندگی کے مطابق زندگی گزارے
 جو انسان کا خود ساختہ تھا اور اس انجام سے ہم کنار ہو جو اس کا مقدر بن چکا تھا اور یہ کہ وہ
 ایک ایسے شیطانی چکر میں گھر جائے جس میں اسے تکالیف و مصائب کے فلابوہ اور
 کوئی چیز نہ ملے اور انسان ایک دوسرے کو ایذا پہنچانے کے درپے ہو جائے مگر وہ اس
 دائرے سے باہر نکلنے میں عاجز ہو اور نجات کے لیے اندر ہی اندر وہاں دیتا رہے۔

یہاں اس بد بختی کے تذکرے کا عمل نہیں جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بشریت
 چیخ پکار کر رہی ہے، وہ آپ کو آئندہ فصلوں میں ملے گا۔ ہم پھر اپنے اصلی موضوع کی طرف
 لوٹتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے حالات تھے جن میں دین و دنیا کی یہ ناپسندیدہ تفریق وقوع
 پذیر ہوئی۔

ہر دین دنیا میں اس لیے آیا کہ وہ پوری زندگی پر حاوی ہو۔ یہودیت آئی کہ وہ بنی
 اسرائیل کے لیے نظام فراہم کرے۔ اسی طرح یہودیت کے بعد نصرانیت بنی اسرائیل ہی

کے لیے ایک ترمیم شدہ نظامِ زندگی بن کر آئی۔

لیکن یہودیوں نے مسیح علیہ السلام کی رسالت کو قبول نہ کیا اور نہ انہوں نے اُس
تخفیف و ترمیم کو قبول کیا جو مسیح علیہ السلام نصرانیت کی شکل میں اللہ کی طرف سے لائے
تھے۔ حالانکہ وہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اُن سے کہتے تھے:

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ

يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ

رِجْلِ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَبِحُكْمِكُمْ

بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا

اللَّهِ وَأَطِيعُوا ۝

(ال عمران: ۵۰)

اور میں اس تعلیم و ہدایت کی تصدیق

کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں

اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے

اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے

بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر

حرام کر دی گئی ہیں۔ دیکھو میں تمہارے

رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی

لے کر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور

میری اطاعت کرو۔ (۵۰: ۳)

یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اُن کی اس دعوت کی مخالفت کی جو رومان

پاکیزگی اور سلامتی پر مشتمل تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی ظاہری اعمال اور مذہبی رسوم و قیود

کو اہم سمجھتے تھے جن کا دل کے تقویٰ سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ نوبت یہاں جا رسید

کہ یہودیوں نے ارضِ شام کے رومن حاکم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حضرت مسیح

علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دے۔ قتلِ مسیح کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ انہیں

آسمان پر نہ اٹھالیتا۔

اس کے بعد یہودیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے مابین پیدا ہونے والی آدیرش نے خطرناک صورت اختیار کر لی۔ عیسائیوں کے دلوں میں یہودیوں سے نفرت کے بیج بونے گئے اسی طرح یہودیوں کے دلوں میں عیسائیوں کے خلاف نفرت و حقارت کی آبیاری ہوئی۔ بالآخر مسیح علیہ السلام کے پیروکار یہودیوں سے اور عیسائیت یہودیت سے الگ ہو گئی (حالانکہ عیسائیت دراصل یہودیت کی تجدید اور اس کے احکام میں معمولی ترمیم کے لیے آئی تھی۔ اگرچہ حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت میں روحانی احیاء اور تہذیب اخلاق بھی شامل تھے)۔

جب مسیحیت کے علمبرداروں اور یہودیوں کے درمیان بغض و کینہ کی یہ فضا پیدا ہو گئی تو عیسائیوں کی کتاب انجیل، تورات سے الگ ہو گئی۔ تورات اور یہودیوں کی دیگر کتب کو اگرچہ عیسائی مقدس کتابوں میں شمار کرتے تھے مگر ان کی شریعت تورات کی شریعت سے جدا تھی۔ جب کہ سارے بنی اسرائیل قطع نظر اس سے کہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی، کے لیے شریعت وہی تھی جو تورات میں نازل فرمائی گئی تھی۔ یوں تورات اور انجیل کے الگ الگ ہو جانے کے باعث عیسائیت کوئی مفصل دستور حیات (شریعت) پیش نہ کر سکی جس سے حیات انسانی کو منظم کیا جاسکتا۔

مگر وہ تصور اعتقادی جو مسیح علیہ السلام نے کرائے تھے اگر اپنی اصلی شکل میں رہتا تو اس بات کا پورا امکان تھا کہ کائنات اس کائنات میں انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے انسانی وجود کی صحیح تشریح و توضیح ہو سکتی جس پر نظام اجتماعی کو استوار کیا جاسکتا۔ اسی طرح یہ تصور اعتقادی اگر اسی شکل میں رہتا جس شکل میں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، تو یہ اُمید کی جاسکتی تھی کہ عیسائیوں کو تورات کی شریعت ان تبدیلیوں کے ساتھ

جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مکائے یہود کی خود ساختہ پابندیوں اور تکالیف میں تخفیف کے لیے شریعت موسوی میں کی تھیں نوٹا دی جاتی۔

مگر اس کے برعکس عالم واقعات میں یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو یہودیوں اور دلدی بُت پرستوں (جو کہ مسیح علیہ السلام کے وطن پر حکومت کرتے تھے) کے ہاتھوں شدید معائب اٹھانے پڑے وہ بے چارے اس بات پر مجبور ہوئے کہ دعوت دین کا کام چھپ کر ان ظالموں کی نظروں سے بچتے ہوئے کریں۔ انہوں نے انجیل کی بعض نصوص میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی میں اور اس دور کے واقعات میں جلدی جلدی تبدیلیاں کر دیں کیونکہ وہ وقت ہی ایسا تھا کہ غور و فکر اور تواتر روایات کو ملحوظ نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ یہاں تک کہ راویوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ انجیل کی نصوص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے ساتھ خلط ملط کر کے بیان کرنا شروع کر دیا۔ راویوں کے اختلاف کی وجہ سے انجیل کے مندرجات میں بھی اختلاف رونا ہوا جو متعدد انجیل کی شکل میں موجود ہے۔ ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں کے ذاتی تاثرات و خیالات اور ان کے اپنے اپنے نقطہ نظر سے بیان کردہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی درج ہیں جن میں سے کچھ حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے فرمودات سے ماخوذ ہیں۔ ان انجیل میں سب سے پہلی انجیل مسیح علیہ السلام کے پُدی ایک صدی بعد لکھی گئی۔ عیسائیت کے مؤرخین کے درمیان ۴۰ء سے ۶۴ء تک تاریخ کو متعین طور پر بیان کرنے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے نیز اس زبلن کے بارے میں بھی کافی اختلاف ہے جس میں کہ وہ لکھی گئی کیونکہ وہ اصلی زبان میں موجود نہیں بلکہ صرف ترجمہ دستیاب ہے۔

یورپ میں مسیحیت پولوس (سینٹ پال) کے ذریعے پہنچی۔ یہ شخص مسیحیت کا اطلاق

گوش بننے سے پہلے بت پرست تھا۔ اُسے نبی حضرت مسیح علیہ السلام کی حجت نصیب ہوئی اور نہ اس نے ان کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کی۔ اس نے رومی بت پرستی اور یونانی فلسفہ کے بہت سے غلط تصورات کو دین مسیح میں شامل کر کے یورپ میں اُن کا پرچار شروع کر دیا۔ یورپ میں عیسائیت کی یہ پہلی بد نصیبی تھی جو پہلے دور مصائب کی تحریف انجیل اور حیات مسیح علیہ السلام کے بارے میں بغیر تردید بر کے روایات نقل کرنے سے بھی بڑھ کر تھی۔

”پولس نے پہلی صدی عیسوی کے بعد کئی ایک رسائل لکھے جو دینی معتقدات اور فلسفیانہ موثر گائیڈوں کا امتزاج تھے۔ خصوصاً فلسفہ حلول کا تو یہ شخص زبردست مبلغ تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ مسیح خدا کے بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے۔ ببلانی کے طلب گاروں کو اس کی عام طور پر یہ نصیحت ہوا کرتی تھی کہ وہ کلمۃ اللہ کو اپنے اندر جذب کریں اور بخشش کے لیے اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ عوام کو اپنا کی طرح بشارتیں دیتا اور کہتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب واپس آئیں گے تو وہ انہیں غیر معمولی عز و شرف سے بہرہ ور کریں گے۔ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ”ہمارا خداوند یسوع مسیح“ کہہ کر پکارتا اور اپنے آپ کو ”رسول یسوع مسیح“ کے معزز لقب سے ملقب کرتا“

پولس کی دعوت جب پھیلنے لگی تو لوگ غلطی سے اسے عیسائیت کی کامیابی و کامرانی سمجھ کر خوش ہوئے، پھر جب رومی شہنشاہ قسطنطین نے دین مسیح کو قبول کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ

لے ”اللہ“ از عباس محمود العقاد۔ صفحہ ۱۶۹۔

بسیائیت ایک مگران طاقت بننے کی وجہ سے بڑی شہرت کے ساتھ ترقی کرے گی۔
 یہ امر کی نگرانی کتاب "دین اور علم" میں اسی صورت حال کا جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے:
 "منافقین کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مسیحیت کے اندر شرک اور بت پرستی کے
 جراثیم داخل ہو گئے۔ یہ منافقین رومی حکومت کے بڑے بلند مناصب پر
 فائز ہونے والے اور حلیہ معاوضے پانے والے عہدے دار تھے۔ بظاہر تو یہ
 مسیحیت کا دم بھرتے تھے مگر ان سے اس دین کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔
 اس کی ایک وجہ ان لوگوں کی دین سے ناواقفیت تھی اور دوسری وجہ ان
 کی منافقت۔ انہیں دین حق کے ساتھ مخلصانہ تعلق نہ تھا۔ خود قسطنطین اس
 جہالت اور منافقت کا شکار تھا۔ اس کی پوری عمر ظلم اور فسق و فجور میں گزری
 اور عمر کے آخری چند برسوں کے سوا اس نے احکام دین کو کسی درخور اعتنا
 نہیں سمجھا۔

اگر یہ عیسائی جماعت اس قدر قوی ہو چکی تھی کہ جس شخص کو اس
 نے اپنے ڈھب کا سمجھا تخت پر بٹھا دیا لیکن یہ قدرت اُسے پھر بھی مہل
 نہ ہوئی کہ اپنے حریف یعنی بت پرستی کا پوری طرح استیصال کر کے دونوں
 کی باہمی کشمکش کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے اصول گڈمڈ ہو گئے اور ایک یا دوسرا
 پیدا ہو گیا جس میں بت پرستی و عیسائیت دونوں کے مظاہر پہلو بہ پہلو نظر
 آتے تھے۔ عیسائیت اور اسلام میں اس بارے میں بڑا فرق یہ ہے کہ اسلام
 نے اپنے مد مقابل (بت پرستی) کو مطلقاً نیست و نابود کر دیا اور اپنے عقائد
 کی ہلکسی آمیزش کے اشاعت کی۔

اس شہنشاہ کو جو محض دنیا کا بندہ تھا اور جس کے مذہبی اعتقادات
 جس سے بھی کم وقعت رکھتے تھے۔ اپنا ذاتی فائدہ سلطنت کی بہبودی اور
 دونوں مخالف جماعتوں یعنی عیسائیوں اور بت پرستوں کی بھلائی اس میں نظر
 آئی کہ جہاں تک ہو سکے ان میں یگانگت اور ارتباط پیدا کیا جائے اور تو
 اور راسخ الاعتقاد عیسائیوں تک کو اس حکمت عملی سے چنداں اختلاف
 نہیں تھا، اس لیے کہ شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ نئی تعلیم کی شاخ میں اگر پرانے
 عقائد کا پیوند لگا دیا گیا، تو مذہب جدید کو بہت جلد ترقی ہو جائے گی اور
 آخر کار بت پرستی کی نجاستوں کی آمیزش سے پاک ہو کر سچا مذہب باقی
 رہ جائے گا۔

مگر یہ مذہب جدید بعد ازاں راسخ الاعتقاد عیسائیوں کی توقع کے خلاف بت پرستی
 کی نجاستوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس میں بت پرستانہ تصورات اور قبضے کمائیاں شامل
 ہوتے گئے۔ پھر معاملہ کچھ اور دوگرگڑا ہوا تو سیاسی اور نسلی اختلافات بھی اس میں ابھرنے
 لگے اور سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے عقیدے میں رد و بدل کیا جانے لگا۔

الفرد ٹیلر اپنی کتاب "فتح العرب لمصر" میں لکھتا ہے:

"پانچویں اور چھٹی صدی مصریوں اور اہل روم کے درمیان مسلسل کشمکش
 کا دور تھا۔ اس کشمکش کی آگ کو جنس اور مذہب کے اختلاف نے بھڑکایا تھا
 اور مذہب کا اختلاف جنس کے اختلاف سے شدید تر تھا کیونکہ اس وقت باہمی

نزاع کی سب سے بڑی وجہ بادشاہ پرستوں اور یعقوبی مذہب کے پیروکاروں کی آپس کی عداوت تھی۔ پہلا گروہ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے شہنشاہی حکومت کے مذاہب کو اختیار کرنے والا گروہ تھا جس کا یہ عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کئی مختلف اور متضاد صفات کے جامع ہیں۔ جب کہ دوسرا گروہ یعنی یعقوبی مذہب کے پیروکار — اہل مصر — اس عقیدے کو بڑا سمجھتے تھے اور اس شدت اور جوش سے اس عقیدے کے خلاف برسرِ پیکار ہوئے کہ ہمارے لیے اس کا تصور بھی بہت مشکل ہے۔“

تھامس آرنلڈ اپنی کتاب ”دعوتِ اسلام“ میں اس گروہی، سیاسی اور نسلی اختلاف اور مسیحیت میں شامل کی جانے والی بدعات، اضافوں اور ترمیموں پر اس اختلاف کے اثرات کے بارے میں کہتا ہے:

”قسطنطین اسلامی فتوحات سے ایک سو سال قبل رومی شہنشاہیت کو وحدت کا منظر بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا مگر اس کی موت کے بعد جلد ہی شیرازہ پکھر گیا اور اس بات کی اشد ضرورت ہوئی کہ کوئی ایسا مضبوط مشترکہ تصور پیش کیا جائے جو مختلف ریاستوں اور عیسائی حکومت کے دار الحکومت کو مربوط کر دے۔“

”جہاں تک برقیل کا تعلق ہے اس کی کوششیں شام کو مرکزی حکومت سے دوبارہ جوڑ دینے میں کامیاب نہ ہو سکیں مگر اس نے عام طور پر مصالحت کے لیے

جن طریقوں کو اختیار کیا وہ بجائے اس کے کہ اس طوائف الملوک کا نام لکھ دیتے
 مزید تفرقہ و انتشار کا باعث ہوئے۔ اب تو صرف مذہبی احساسات ہی قومیت
 کے شعور کی جگہ لے سکتے تھے۔ پس ہر قہل نے دینی عقائد کی ایسی تفسیر و تعبیر کی
 جو اطمینان بخش ہو اور مختلف متحارب گروہوں کی عداوتوں کو روک دے اور
 عیسائیت کے خلاف خروج کرنے والوں اور رومن کیتھولک چرچ کے درمیان
 اور عام عیسائیوں اور مرکزی حکومت کے مابین یگانگت پیدا کر دے۔“

”۱۹۵۱ء میں کالینڈن کی کونسل نے یہ اعلان کیا کہ مسیح کی ذات میں دو
 مکمل فطرتیں جمع ہیں ایک فطرت الہی اور دوسری فطرت انسانی اور دونوں متحد
 ہو جانے کے بعد بھی اپنی جداگانہ خصوصیات بلا کسی تغیر و تبدل برقرار رکھے
 ہوئے ہیں اور ایک ہی اقنوم اور جسد واحد میں جمع ہیں اور دو اقنوموں میں
 الگ الگ نہیں کی جاسکتیں بلکہ ایک اقنوم میں جمع ہیں۔ وہ اقنوم واحد بیٹا بھی
 ہے، اللہ بھی اور روح القدس بھی۔“

”فرد یعقوبیہ نے اس اعلان سے شدید اختلاف کیا۔ وہ مسیح میں صرف
 ایک فطرت کے قائل تھے اور کہتے تھے کہ وہ آفانیم کا مجموعہ ہے جس میں تمام صفات
 الہی اور صفات بشری موجود ہیں مگر وہ مادہ جو ان صفات کا حامل ہے اس کی دو
 شکلیں نہیں ہو سکتیں بلکہ وہ آفانیم کی ایک مرکب وحدت ہے۔“

”کیتھولک اور مستعربوں کے درمیان یہ اختلاف تقریباً دو صدیوں تک چلتا
 رہا۔ یعقوبی گروہ مصر و شام اور بازنطینی سلطنت کی قلمرو سے خارج علاقوں میں
 خوب زور پکڑ چکا تھا۔ ہر قہل نے ان کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے یہ

نیا تصور دیا کہ مسیح ایک طرح کی مثبت کائنات کا مالک ہے۔ یہ بات ایسے وقت میں کہی گئی تھی جب مذہب مسیحی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو نظریوں کے بقا کا تصور غالب تھا لیکن ہر قتل اپنی مصالحتی کوششوں میں اسی انجام سے دوچار ہوا جس سے بہت سے لوگ دوچار ہو چکے تھے جو مذہب کے مابین صلح و دوستی کے جھنڈے گاڑ دینے کی امید رکھتے تھے۔ ہوائوں کو یہ جھگڑا نہ صرف دوسری مرتبہ تیز تر ہو گیا بلکہ خود ہر قتل پر الحاد کا الزام لگایا گیا اور وہ دونوں متخالف گروہوں کا معتوب ہو گیا۔“

یہ وہ بُرے حالات تھے جو مسیحیت کو اپنی ابتدا ہی میں پیش آئے۔ پھر دوسری مرتبہ اپنے سیاسی غلبہ کے وقت پیش آئے اور تیسری مرتبہ اس سیاسی غلبہ کے بعد سیاسی اور نسلی اختلافات اور عقیدہ مسیحیت میں تحریف و ترمیم کے وقت پیش آئے۔

دونوں متخالف گروہوں کے درمیان مصالحت کرانے والوں نے مسیحیت کے تصور اعتقادی میں ایسی عجیب و غریب چیزیں شامل کر دیں جو اس تصور اعتقادی کے مزاج کے خلاف تھیں بلکہ پورے دین الہی کے مزاج کے خلاف تھیں۔ اس کے بعد مسیحیت کے تصور اعتقادی، جیسا کہ ہم تحریفات اور خصوصی اور عمومی اجتماعات کے فیصلوں نے اُسے بنا دیا تھا، میں یہ صلاحیت باقی نہ رہی تھی کہ وہ کائنات اور اس کی حقیقت، اس کائنات کے اپنے خالق سے تعلق کی حقیقت، خالق اور اس کی صفات کی حقیقت اور وجود انسانی اور اس کی غرض و غایت کی حقیقت کی الہی تعبیر و تفسیر پیش کر سکے۔ یہ وہ اقدار ہیں جو لازمی طور پر درست ہونی چاہئیں تاکہ ان سے مستنبط نظام اجتماعی درست رہ سکے۔ جس پر آئندہ زندگی کا نظام قائم ہو۔

بات صرف تصور اعتقادی کے بگڑ جانے تک ہی محدود نہ رہی بلکہ حالات ایسا
رُخ اختیار کر گئے کہ آئندہ کئی لغزشوں اور غلطیوں کا باعث بنے۔

کیسا نے رومی عیش پرستی اور شہرت رانی کی راہ میں مائل ہونے کی کوشش کی جو
سلطنتِ روما میں مسیحیت قبول کرنے سے پہلے انتہا کو پہنچ چکی تھی جس کو ڈیویر نے اپنی
کتاب "معرکہ مذہب و سائنس" میں یوں بیان کیا ہے :

"جب جنگی اور سیاسی اثر کے لحاظ سے سلطنتِ روما انتہائے ترقی پر فائز ہو گئی
تو مذہبی اور عمرانی پہلو سے اس کی اخلاقی حالت فساد کے درجہ اخیر کو پہنچ گئی
تھی۔ اہلِ روما کی عیش پرستی اور عشرت پسندی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ ان
کا اصول یہ تھا کہ انسان کو چاہیے کہ زندگی کو ایک سلسلہٴ العیش بنا دے۔
پاکبازی حفظ نفس کے خوانِ نعمت پر بے زلہ تک دان ہے اور اعتدال سلسلہ
حفظ نفس کی درازی کا محض ایک ذریعہ ہے۔ ان کے دستِ خوان سونے پاندی
کے باسنوں سے جن پر جاہرات کی پھر کاری ہوتی تھی مچکتے ہوئے نظر آتے
تھے۔ ان کے ملازم زرق برق پوشا کپڑے پہنے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ
کھڑے رہتے تھے، ماہِ رُدیانِ روما جو عام طور پر عصمت کی طلائی زنجیر کی قید
سے آزاد تھیں ان کی مستی ایگزیمپتوں کا لطف دو بالا کرنے کے لیے عوامِ مذہبی

نے فاضل مصنف نے اس کتاب کا نام الدین و العلم بیان کیا ہے حالانکہ اس کتاب کا
نام معرکہ مذہب و سائنس (History of the Conflict between Religion and Science) ہے۔

تھیں۔ عائشہ مہاروں، دل کٹاتا شاگا بول اور جوش آفریں دنگلوں سے جن میں پہلوان کبھی ایک دوسرے سے اور کبھی وحشی دزدوں سے اس وقت تک مصروفِ زور آزمائی رہتے تھے جب تک کہ عربوں میں سے ایک ہمیشہ کے لیے خاک و خون میں سونہ جائے۔ اہلِ روم کے سامانِ تعیش پر مزید اضافہ ہوتا رہا۔ دُنیا کے ان فاتحوں کو تجربہ کے بعد یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ عبادت اور پرستش کے لائق اگر کوئی شے ہے تو وہ قوت ہے۔ اس لیے کہ اسی قوت کی بدولت اُس سرمائے کا حاصل کرنا ممکن ہے جو محنت اور تجارت کی مسلسل جانکاہیوں اور عرق ریزیوں سے پیدا ہوا ہے۔ مال اور اطلاق کی ضابطی، صوبہ جات کے محاصل کی تخفیف، زور بازو کی بدولت جگہ میں کامیاب ہونے کا نتیجہ ہے اور فرماں روا اُسے دولتِ روم اس زور و قوت کا نشان یا علامت ہے۔ غرض روم کے نظام تمدن میں باہ و جلال کی ایک جھلک تو نظر آتی تھی لیکن یہ جھلک اس نمائشی طمع کی چمک کے مشابہ تھی جو یونانِ ہمدِ قدیم کی تہذیب پر چڑھ گیا تھا۔

کیا نے اس بے قابو شہوت رانی اور تباہی و بربادی کو روکنا چاہا مگر اس نے کوئی فطری معتدل اور متوازن راستہ اختیار نہ کیا کرتا بھی کس طرح؟ کہ اس کے سامنے تو مسیحیت کا وہ صحیح تصور اعتقادی ہی نہ تھا جسے صحیح اور غلط کا معیار قرار دیا جاسکتا اور فطرتِ انسانی کے طبعی احوال میں افراط و تفریط کی نشان دہی کرتا۔

۱۔ انسانِ دُنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر از مطلقاً سید ابراہیم علی ندوی

اس وقت دوسری جانب ”ربانیت“ کی روپل پڑی جو عالم بشریت کے لیے رومی بُت پرستی کی بہیمیت سے بھی زیادہ منحوس تھی جس نے انسان کو زندگی کی طبعی خواہشات سے محروم کر دیا۔ انسان کے فطری واحیات کو کچل ڈالا اور ان طاقتوں اور صلاحیتوں کو مٹا ڈالا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف بقائے نسل کے لیے ودیعت فرمایا تھا تو دوسری طرف وہ اس بات کی ذمہ دار تھیں کہ زمین کو آباد کر کے اُس میں فرائضِ خلافت کو انجام دیا جائے۔ فطرت سے باغیانہ انحراف کمالِ تقویٰ و فضیلت کا عنوان قرار پایا۔ چونکہ یہ ایسا طرزِ عمل تھا جس کا خدا نے حکم نہیں دیا تھا اس لیے اسے اختیار کر کے زندگی کا توازن برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔

ربانیت مذکورہ بالا تباہی و بربادی کا درماں نہ بن سکی بلکہ اس نے دونوں بے قابو فریقوں (ربانیت کے علمبردار اور تعیش پسند اہل روم) کے درمیان ایک کشمکش کو جنم دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں فریق جادہ فطرت سے ہٹے ہوئے تھے۔

پروفیسر لیک نے اپنی کتاب ”تاریخ اخلاقِ یورپ“ میں تاریخ کے اس دور میں مسیحیت کی خوب تصویر کھینچی ہے کہ کس طرح مسیحیت، ربانیت اور فسق و فجور کی دو انتہاؤں میں گھرنے لگی تھی وہ کہتا ہے:

”اخلاق میں رکاکت و پستی حد درجہ سرایت گئی تھی۔ دربار کی عیش پرستیاں ارکانِ دربار کی غلام طینتی اور طبوسات و زیورات کی تزئین و آرائش اپنے شباب پر تھی۔ دُنیا اس وقت انتہائی ربانیت اور انتہائی بدکاری کے پھیرٹوں کے درمیان جھونکے کھا رہی تھی بلکہ بعض شہر جن میں سب سے زیادہ کثیر التعداد زیادہ درامین پیدا ہوئے تھے وہ ہی تھے جن میں عیش پرستی اور بد چلنی

کی سب سے زیادہ گرم بازاری تھی۔

اسی طرح نظام رہبانیت جو کہ ان کلیسائی تصورات سے ماخوذ تھا جو مسیحیت کے ربانی تصور سے بٹے ہوئے تھے اس بات سے عاجز رہا کہ عالم مسیحیت کے لیے اخلاقی نظام ہی بن سکے۔ اس نظام کی وجہ سے دلوں میں دین سے بیزاری پیدا ہو گئی۔ حالانکہ دین اس سے بری الذمہ تھا اور لوگ مذہب کے نام پر خلافِ فطرت نظام یعنی رہبانیت کے خلاف بعبادت کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ ایک عامل تھا ان عوامل میں سے جو آخر کار دینِ دنیا کی علحدگی کا باعث ہوئے۔

پھر ایک بہت بڑی مصیبت سے لوگ اس دن دوچار ہوئے جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ کلیسا انہیں لذائذِ دنیا سے محرومی کی شکل میں سزا دے رہا ہے اور انہیں اس بات کی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر انہوں نے زندگی کی جائز اور حلال اشیاء سے ذرا تمتع کیا تو ان کا جنت میں داخل ہونا مشکل ہے۔

ہم کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت تو وہ تھی جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ اہل کلیسا کی ذاتی زندگی نہ صرف یہ کہ جائز اور حلال اشیاء سے فائدہ اٹھانے میں گنہگار ہے بلکہ عیش پرستی کی حد تک گرنے سے ہے اور ہر قسم کے فواحش کی نہایت گھناؤنی تصویر پیش کرتی ہے۔

ڈریپر اپنی کتاب ”مذہب و سائنس“ میں لکھتا ہے:

رہبانیت اور مذہب کا یہ سبھی نظام خلافِ فطرت ضرور تھا لیکن نئے مذہب کے اثرات اور اس کے روحانی اقتدار نے فطرت کو دبا رکھا تھا لیکن تھوڑے

۱۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر از مولانا سید الرحمن علی ندوی

دنوں کے بعد خود مذہبی مراکز اور حلقوں میں وہ تمام عیش پرستیاں شروع ہو گئیں جن کے خلاف رہبانیت کی تحریک شروع کی گئی تھی یہاں تک کہ وہ اخلاقی انحطاط پتی اور اپنے عیش و تنعم میں خالص دنیا دار حلقوں سے بھی کہیں آگے بڑھ گئے حکومت کو مجبوراً ان مذہبی دعوؤں کا سلسلہ بند کرنا پڑا جن کا بظاہر مقصد مسیحوں میں اخوت و محبت پیدا کرنا تھا۔ اسی طرح شہداء و اولیاء کے عرس اور ان کی برسیاں ممنوع قرار دی گئیں کیونکہ یہ خالص مذہبی تقریبات فسق و فجور کا اڈا بن گئی تھیں۔ بڑے بڑے پادریوں پر بڑے بڑے اخلاقی جرائم کا الزام تھا،

سینٹ جوم (Jerome) کا کہنا ہے کہ اہل کلیسا کے تعیش

کے سامنے امراء اور دولت مندوں کی عیش و عشرت بھی شرماتی ہے۔ خود پرپ اخلاقی انحطاط میں مبتلا تھے اور دولت کی ہوس اور مال کا عشق تو ان پر اتنا غالب تھا کہ منصب اور عہدے معمولی سامان تجارت کی طرح بکتے تھے اور کبھی کبھی ان کا نیلام بھی ہوتا تھا۔ جنت کے قبلے جائیداد کی معمولی دستاویزوں کی طرح، مغفرت کے پروانے، نقص قانون کے اجازت نامے اور نجات کے مسٹونکیٹ بے تکلف بکتے تھے۔ مذہبی عہدہ دار سخت مرثی اور سود خوار تھے۔

فضول خرچی اور اسراف کا یہ حال تھا کہ پاپائے انوسینٹ ہشتم نے پاپائی کا تاج رہن رکھا اور پاپائے لینوڈیم کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے تین پاپاؤں کی آمدنی اڑا ڈالی یعنی سابق پرپ نے جو دولت چھوڑی تھی پہلے وہ خرچ کی اس کے بعد اپنی دولت، جب یہ بھی کافی نہ ہوئی تو اپنے بانشین کی آمدنی کو پہلے سے وصول کر کے صرف کر ڈالا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ملک فرانس کی پری

آمدنی بھی ان پاپاؤں کے اخراجات کے لیے کافی نہ ہوتی تھی۔^۱

معزت کے پروانے دینے کا حق جن کا ڈیرہ پر نے ذکر کیا ہے۔ کلیسا کے مختلف اجتماعات میں اہل کلیسا کو دیا جاتا تھا۔ یہ اجتماعات وقتاً فوقتاً اس لیے منعقد کیے جاتے تھے کہ اہل کلیسا کی "مقدس خواہشات" کے مطابق مسیحی عقائد میں تغیر و تبدل اور حرکت و اضافہ کیا جاسکے۔

تاریخ کلیسا نامی کتاب میں بارہویں اجتماع کے فیصلے کو یوں بیان کیا گیا ہے:

"اس اجتماع نے معزت کے بارے میں اپنی تعلیمات کو آخری شکل دی اور کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جب کلیسا کو معزت کے پروانے عطا کرنے کا اختیار دیا ہے اور کلیسا اس اختیار کو جو اُسے آسمان سے عطا ہوا ہے شروع ہی سے استعمال کر رہا ہے۔ اس مقدس اجتماع نے اس بات کا اعلان کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ مسیحی قوم کو نجات دلانے کا یہ عمل کلیسا میں اہل کلیسا کے لیے محفوظ ہونا چاہیے۔ پھر ان لوگوں کو جو معزت کے پروانوں کو غیر مفید سمجھتے تھے اور نہیں مانتے تھے کہ کلیسا کو یہ پروانے عطا کرنے کا کوئی حق ہے محروم المعزت قرار دیا۔ اگرچہ یہ مقدس اجتماع یہ چاہتا تھا کہ اس اختیار کو سابقہ روایات کے مطابق احتیاط اور دانشمندی سے استعمال کیا جائے اور کلیسا کے اندر ہی قائم رہے تاکہ کلیساں تہذیب میں تسابلی کے سبب کوئی ڈھیل پیدا نہ ہو جائے۔"

معزت کے وہ پروانے جو ہر عام بکتے تھے ان کا متن یوں ہوا کرتا تھا:

۱۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر از مولانا سید ابوالحسن ندوی۔ صفحہ: ۲۴۹، ۲۵۰

”ہمارا رب بسوچ تجھ پر رحم فرمائے (اے فلاں!) اور اُس نے جو دکھ اٹھائے ہیں اس کے بدلے میں تمہاری مغفرت فرمائے۔ میں اس کے باختیار نائب ہونے کی حیثیت سے تمہاری تمام تقصیریں معاف کرتا ہوں۔ کلیسا کے سلسلے میں تجھ سے جو چھوٹی بڑی کوتاہیاں، گناہ اور زورگوشتیں ہوئی ہیں ان سب کو کالعدم قرار دیتا ہوں اور ہر گناہ جو تو نے پوپ اعظم یا اس کے نائب کے خلاف بھی کیا ہے انہیں بھی ساقط کرتا ہوں۔ الغرض ہر طرح کی خطا اور قابل ملامت فعل جو تو نے آج تک کیا ہے اسے معاف کرتا ہوں۔ جا مطر اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے میں تم سے جو لغزشیں سرزد ہوئی ہیں ان سب پر خطِ تنسیخ پھیرتا ہوں۔ تجھے پھر سے کلیسا کے حلقے اور مقدس افراد کے زمرے میں شامل کرتا ہوں۔ تمہارے سر پر نیکی اور طہارت کا تاج پہناتا ہوں۔ اب تمہاری وفات کے بعد تمہارے لیے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا جس سے داخل ہو کر خطا کار مقامِ مذاب پر پہنچتے ہیں اور وہ دروازہ کھول دیا جائے گا جو جنت کو جاتا ہے۔ اگر تمہیں عرصہ دراز تک بھی موت نہ آئے تو اس پروانہ مغفرت کی نعمت تمہارے پاس جوں کی توں قائم رہے گی۔ یہاں تک کہ تم اپنی جان جان آفریں کے سپرد کر دو۔ باپ بٹیا اور رُوح القدس کے نام سے۔“

اگر ہم اس بات کو کہ اہل کلیسا کس طرح دین کے نام پر انسانوں کو ان کے جائیدادوں سے محروم کرتے تھے ملاحظہ فرمائیں ایسی حیا ریوں سے بڑا ہے، اہل کلیسا کی عیش پرستی بدتماشی اور مغفرت کے پروانوں کی بیوقوفی پر غور کیا جائے تو ان اندوہناک حالات کا

کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جاتا ہے جو یورپ میں دین و دنیا کی تفریق کا باعث ہوئے۔
 معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا بلکہ اہل کلیسا اور بادشاہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے
 درمیان ایک طویل اور شدید جھگڑا شروع ہو گئی جس کی بنیاد دین و اخلاق کے بجائے
 ذاتی اقتدار کی ہوس تھی؛

” گیارہویں صدی عیسوی میں حکومت و کلیسا کی کشمکش شروع ہوئی
 اور اُس نے بڑی شدت اختیار کر لی۔ ابتدا میں پوپ کو اس جنگ میں
 فتح ہوئی اور پوپ کا اقتدار و اعزاز اتنا بڑھ گیا کہ شہنشاہ ہنری چہارم، ۱۰۰۰ء
 میں اس بات پر مجبور ہوا کہ کانوسا کے قلعہ میں پوپ کے حضور میں حاضر ہو۔
 چنانچہ وہ نہایت ذلت کے ساتھ حاضر ہوا۔ پوپ نے بڑی مشکل سے لوگوں
 کی سفارش پر اپنے سارے کھڑے ہونے کی اجازت دی اور شہنشاہ نئے
 پاؤں اُدن پہنے ہوئے آیا۔ پوپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور پوپ نے اس
 کی غلطی معاف کی۔ اس کے بعد حکومت و کلیسا کی آویزش میں کبھی پوپ کو
 فتح اور کبھی شکست ہوئی۔ یہاں تک کہ آخر کار حکومت کے مقابلہ میں کلیسا
 کو دبا پڑا۔“

” سورنہ سلیمان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ۱۲۴۵ء میں یہ ہوا کہ پوپ ایزسٹ
 چارم کے حکم سے شاہ فرانس فریڈریک کو اقتدار سے معزول و محروم کرنے کے
 لیے فرانس میں لیون کے مقام پر تیرھواں اجتماع منعقد ہوا لیکن کلیسائے

۱۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے حروج و زوال کا اثر از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صفر ۱۳۵۱ء۔

فرانس نے اس اجتماع کے فیصلے کو تسلیم کرنے اور اس کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا۔

جب کلیسا نے بادشاہوں اور امراء سے اقتدار کی جنگ لڑنے کے ساتھ ساتھ عوام پر تسلط کا حق اپنے لیے محفوظ کر رکھا تھا اور لوگوں پر بھاری مالی تاوان ٹاڈ کرنے میں اپنے اس حق تسلط کو بدترین طریقے سے استعمال بھی کیا۔ (یہ تاوان کلیسا کو براہ راست وصول ہوتے تھے) لوگ اس ظلم و ستم سے تنگ آ گئے۔ ادھر کلیسا کے مخالف حکام نے ان مظالم کی آڑ لے کر لوگوں کو کلیسا کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے ہر طریقہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے دینی طبقے کو رسوا کیا گیا۔ ان کی بدکاریوں اور بد اعمالیوں کو بے نقاب کیا گیا اور ان کی ذاتی زندگیوں کے ان گوشوں سے پردہ اٹھایا گیا جو ان کے مذہبی لباس اور کلیسا کے رسم و رواج کے ظاہری وقار کے پردے میں چھپے ہوئے تھے۔

وہ ہلکے جرم جو یورپ میں دین و دنیا کے درمیان تفریق کا باعث ہوا اور جبراً آخر تصورِ عقائد اور نظامِ اجتماعی کے درمیان انقلاب کا ایک سبب بنا بلکہ وہ جرمِ عظیم جو مغربی کلیسا سے خود اپنے خلاف، دینِ مسیحیت کے خلاف بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ حالات نہ بدل دے، رُوئے زمین کے سارے ادیان کے خلاف سرزد ہوا یہ ہے:

کلیسا نے "کتاب مقدس" کو سمجھنے اور اس کی تشریح و تفسیر کرنے کا حق اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا اور کسی غیر پادری کے لیے اس بات کی ممانعت کر دی گئی کہ وہ کتاب مقدس کو سمجھنے یا اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرے۔

پھر اس کے بعد اہل کلیسا نے عقیدہ مسیحیت میں کچھ ایسی باتیں داخل کر دیں کہ وہ ایک چیتان بن گیا جسے سمجھنا اور اس کی تصدیق کرنا عوام کے لیے ممکن نہ تھا۔ گزشتہ صفحات میں جہاں ہم نے حقیقت مسیح کے بارے میں "تھامس آرنلڈ" کے حوالے سے کچھ نقل کیا ہے اس چیتان کی ایک مثال بیان کر چکے ہیں۔

پھر اہل کلیسا نے عبادت کے طور طریقوں میں بھی کچھ ایسی باتیں داخل کر دیں جو عام لوگوں کے فہم و ادراک سے بالاتر تھیں۔ جن کی نمایاں مثال "عشائے ربانی" کا مسئلہ ہے جو دین مسیحیت میں ان بدعات میں سے ایک تھا جن کے خلاف مارٹن لوتھر وغیرہ مصلح دین کی تحریک لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔

عشائے ربانی یا طعام ربانی کا مسئلہ بالکل نیا مسئلہ تھا جس کا ذکر کتاب مقدس میں بھی نہیں آیا اور جس کو اولین مسیحیوں اور پہلی مقدس مجلسوں نے بھی نہیں چھیڑا۔ یہ قصہ یوں ہے:

مسیحی ایسٹر کے دن روٹی کھاتے اور شراب پیتے ہیں اور اس خورد نوش کو طعام ربانی سے موسوم کرتے ہیں۔

اللہ کلیسا کا گمان تھا کہ یہ روٹی مسیح علیہ السلام کے جسم میں اور یہ شراب ان کے خون میں منتقل ہو جاتی ہے۔ جو شخص بھی یہ روٹی کھائے اور شراب پیے اس کے جسم میں مسیح علیہ السلام اپنے گوشت اور خون کے ساتھ منتقل ہو جاتے ہیں اور کلیسا نے لوگوں کے لیے اس زعمِ باطل کو بلاچوں و پیرا قبول کرنے کو واجب قرار دے دیا۔ ورنہ انہیں مسیحیت سے خارج اور مغزبت الہی سے محروم قرار دیا۔

اپنی کلیسا نے اس قسم کی خرافات اور معجزوں کو عقائد اور عبادت میں شامل کرنے

پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ لوگوں کو اس بات سے بھی روک دیا کہ وہ کتاب مقدس میں ان خرافات کی کوئی اصولی بنیاد تلاش کر کے اس کو سمجھنے اور اس کی تشریح و تفسیر کرنے کی کوشش کریں بلکہ ان کے بعد کائنات اور زندگی کے بارے میں ایسی ہی بہت سی خرافات کا ظہور بھی اُس سے ہوا۔ اُس نے کائنات، زندگی اور انسان کے متعلق بعض جزائیاتی، تاریخی اور طبعی آراء و نظریات کا دعویٰ کیا جو خطا و خرافات کا پلندہ تھے اور خود ساختہ نظریات کو مقدس احکام کا درجہ دے دیا جن پر بحث کرنا یا جن کی تصحیح کرنا یا انہیں تجربہ کی کسوٹی پر پرکھنا یا ان کے متعلق کوئی بات کرنا بالکل ناجائز قرار دیا گیا۔

دین کے لیے یہ ایک حادثہ یا المیہ تھا کہ اس میں اہل کلیسا کی حماقت سے وہ غلط نظریات شامل کر دیے گئے جن کی غلطی اور جن کا کھوٹا پن تجربے سے باسانی واضح ہو جاتا تھا کیونکہ کائناتی علوم ایک ایسا شعبہ زندگی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل کو تحقیق و تفحص کی مکمل آزادی دے رکھی ہے اور انسانی عقل تحقیق و تفحص کی پوری صلاحیتیں رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علوم کے بارے میں مذہب کو کوئی لگا بندھا نظریہ عطا نہیں کیا۔

اس مقام پر ہم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی گراں مایہ تصنیف ”انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر“ سے چند اقتباسات پیش کرتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کلیسا کی اس احمقانہ روش نے دین و دنیا کی تفریق میں کیا کردار ادا کیا،

”اہل دین کی سب سے خطرناک غلطی جس سے انہوں نے اس مذہب کو جس کے وہ نمائندے تھے اور خود اپنے کو سخت ترین نقصان پہنچایا یہ تھی کہ انہوں نے اپنی مقدس دینی کتابوں میں ان تاریخی، جزائیاتی اور طبعی

نظریات اور مشورات کو داخل کر دیا جو اس زمانے کی تحقیقات اور مسلمات تھے
 اور انسانی علم اُن کے زمانہ تک اسی حد تک پہنچا تھا لیکن وہ انسانی علم کی حد نہ
 تھی اور اگر اس زمانہ میں وہ حد سمجھ لی گئی تھی تو وہ دراصل آخری حد تھی اس
 لیے کہ انسان کا علم تدریجی، ترقی پذیر اور مسافر ہے جس کا قیام عارضی ہے اس پر
 کوئی پائیدار عمارت قائم نہیں کی جاسکتی۔ وہ بعض اوقات ریت کی طرح کھسک
 جاتا ہے اور عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ اربابِ کلیسا نے غالباً خوش نصیبی سے
 ایسا کیا تھا ان کا مقصد شاید یہ تھا کہ اس سے ان آسمانی کتابوں کی عظمت و
 شان اور مقبولیت میں اضافہ ہو گا لیکن آگے چل کر یہی چیز اُن کے لیے وبالِ
 جان اور مذہب و عقلیت کے اس نامبارک معرکے کا سبب ہوئی۔ جس
 میں مذہب اور مذہب جس میں انسانی علم کی آئینہ نشینی نے شکست کھائی
 اور یورپ میں اہل مذہب کو ایسا زوال آیا جس کے بعد پھر عروج نہ ہو سکا۔
 اس سے زیادہ افسوس ناک بات یہ ہوئی کہ یورپ لادینی ہو گیا۔

اہل مذہب نے صرف اسی الحاق اور تحریف پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان
 تمام جغرافیائی تاریخی اور طبعی معلومات کو جو لوگوں میں زبان زد اور مشہور تھیں یا کتب
 مقدسہ کے بعض شارحین اور مفسرین نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ دینی تقدس کا جامہ
 پہنایا اور ان کو مذہبی رنگ دے کر ان میں مسی تعلیمات و اصول میں شامل کر لیا جن
 پر اعتقاد رکھنا ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے۔ اس موضوع پر انہوں نے
 کتابیں تصنیف کیں اور اس جغرافیہ کو جس کی کوئی آسمانی سند نہ تھی جغرافیہ مسیحی
 (Christian Geography) کا نام دیا اور اس کے تسلیم کرنے پر

اس قدر اصرار کیا کہ جن لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ان کی تکفیر کی۔
 اتفاق سے یہ وہ زمانہ تھا کہ یورپ میں عقلیت کا کوہ آتش نکل پھٹ
 چکا تھا۔ علمائے طبیعیات اور محققین تعلیم کی زنجیریں توڑ چکے تھے۔ انہوں نے
 ان بے اصل نظریات کی تردید کی جو جغرافیہ، تاریخ اور طبیعیات سے مستحق
 ان مذہبی کتابوں میں پائے جاتے تھے اور بڑی جرات اور آزادی کے
 ساتھ ان کی علمی تنقید کی اور بے سمجھے ان پر ایمان لانے سے صاف انکار
 کر دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اپنے علمی اکتشافات اور تجربوں کا بھی اعلان
 کر دیا، اب کیا تھا مذہبی حلقوں میں قیامت برپا ہو گئی۔ ارباب کلیسا نے
 (جو اقتدار اور طاقت کے مالک تھے) ان کی تکفیر کی اور دین مسیحی کے لیے
 ان کے خون بہانے اور ان کے مال و متاع ضبط کر لینے کی اجازت دی۔
 احتساب کی عدالتیں قائم ہوئیں جو بقول پوپ کے ان طلاعدہ اور مرتدین
 کو سزا دیں جو شہروں، گھروں، خانوں، جنگلوں، غاروں اور کھیتوں میں
 پھیلے ہوئے ہیں۔ ان عدالتوں نے اپنا فریضہ پوری سرگرمی اور مستعدی
 سے انجام دیا۔ حتیٰ کہ ان عدالتوں کی کوششوں کی وجہ سے مسیحی دنیا میں کوئی
 ایک شخص بھی ایسا باقی نہ رہا جو کلیسا کے سختہ پر داخہ معتقدات
 سے اختلاف رکھتا ہو۔ ان عدالتوں نے براعظم یورپ کے طول و عرض
 میں جاسوس پھیلا دیے جنہوں نے لوگوں کے معتقدات کا کھوج لگانے
 میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہ کیا۔ ایک عیسائی عالم کہتا ہے: ناممکن ہے
 کہ کوئی شخص عیسائی بھی ہو اور وہ بسترِ ریحان دے۔

”اندازہ کیا جاتا ہے کہ اس ٹکڑے نے جن لوگوں کو سزا دی ان کی تعداد تین
 لاکھ سے کم نہیں۔ جن میں سے تیس ہزار کو زندہ جلا دیا گیا۔ انہیں زندہ جلانے
 والوں میں سے ہیٹ و طبیعات کا مشہور عالم برونو (Bruno) بھی
 ہے جس کا سب سے بڑا جرم کلیسا کے نزدیک یہ تھا کہ وہ اس گروہ ارض کے
 علاوہ دوسری دنیاؤں اور آبادیوں کا بھی قائل تھا۔ محض احتساب کے حکام نے
 اسے قتل کر دینے کا حکم دیا اور اس سزا کے ساتھ دنیوی حکام کے سپرد کیا
 کہ اسے نہایت نرمی سے سزا دی جائے اور یہ خیال رکھا جائے کہ اس کے
 خون کا ایک قطرہ بھی نہ گرنے پائے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو آگ میں
 زندہ جلا دیا جائے۔ اسی طرح مشہور طبیعی عالم گلیلیو (Galileo) کو
 بھی اسی بنا پر موت کی سزا دی گئی کہ وہ آفتاب کے گرد زمین کے گھومنے کا قائل تھا
 آخر کار روشن خیالوں اور ترقی پسندوں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور انہوں نے
 مذہب و قدامت پرستی کے نائنوں کے خلاف علمِ جنگ بلند کر دیا۔ وہ مذہبی
 گروہ کے اس تشدد و مجور اور محض احتساب کے ان مظالم سے ایسے بیزار اور
 مشتعل ہوئے کہ ان کو ان تمام عقائد، علم اور اخلاق و آداب سے نفرت ہو گئی جن
 کی نسبت اس گروہ کی طرف کی جاتی تھی یا اس سے ان کا تعلق ثابت ہوتا تھا۔
 ان کے دل میں ابتداء میں مذہب کے خلاف اور ذر ذرہ مطلق مذہب کے
 خلاف عداوت کا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ جنگ جو ابتداء علوم و عقلیت کے بڑوں
 اور سبھی مذہب (درحقیقت سینٹ پال کے مذہب) کے نائنوں کے درمیان
 تھی بعد میں علم و دین کی باہمی جنگ کی صورت اس نے اختیار کر لی۔ روشن خیالی

اور عقلیت کے علمبرداروں نے بطور خودی طے کر لیا کہ علم و مذہب ایک دوسرے کی ضد اور مقابل واقع ہوئے ہیں جو کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور دونوں ایک دوسرے کے رقیب اور عریف ہیں جن میں کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علم و عقلیت کی وفاداری کے لیے یہ ضروری ہے کہ مذہب سے رزموڑ لیا جائے۔ ان کے سامنے جب دین و مذہب کا نام آتا تو دفعتاً نمائندگانِ مذہب اور اربابِ کلیسا کے لڑنے خیز مظالم کی یاد تازہ ہو جاتی اور ان بے گناہ علماء اور محققین کی صورتیں ان کی آنکھوں میں پھر جاتیں جنہوں نے انتہائی مظلومیت اور بے بسی کی حالت میں ان جلادوں کے ہاتھوں پر اذیت موت پائی۔ مذہبی گروہ کے نام سے ان کی ٹکابوں کے سامنے پر غضب چہرے، چڑھی ہوئی تیریاں، شرفشک آنکھیں، تنگ سینے اور عقل سے خالی دماغ ہی آتے تھے۔ چنانچہ مذہب کے وحشت نگر کو ایہوں نے ایک اصولِ زندگی کے طور پر طے کر لیا اور آنے والی نسلیں کے لیے بھی لغت و کرامت کا ترک اور سوا یہ چھوڑا۔

ان روئے خیالوں اور تجدد پسندوں میں اتنا صبر و سکون، مطالعہ اور خود کی قوت اور عقل اور اجتہاد کی قابلیت نہ تھی کہ وہ اصل دین اور اس کی نمائندگی کا دعویٰ کرنے والوں کے درمیان امتیاز کر سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ان واقعات میں دین کہاں تک ذمہ دار ہے اور کہاں تک اربابِ کلیسا کا جبر و جمالت، استبداد اور غلط نمائندگی اس کی ذمہ دار ہے اور اگر دوسری شکل ہے تو دین کو اس کی سزا دینا اور اس سے بے تعلق اختیار کر لینا کہاں تک حق بجانب ہے لیکن غصہ اور اہل مذہب کی عداوت اور محبت پسندی نے اس بارہ

میں ان کو غور کرنے کا موقع نہ دیا اور جیسے کہ دنیا میں عموماً بغاوت اور احتجاج کے موقع پر ہوتا ہے۔ انہوں نے دین کے ساتھ کہیں بھی اور کبھی بھی کوئی دعوہ اور مخالفت پسند نہیں کی۔

یہ ہیں نہایت مختصر طور پر وہ اہم ترین حالات و واقعات جو دین اور دنیا کی تفریق کا باعث ہوئے جس کے بڑے مصیبت انگیز اثرات یورپ کو اور اس کے ساتھ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پوری انسانیت کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں۔ یہ تھا وہ دین جس کے خلاف سارے یورپ نے بغاوت کر دی تھی پھر تمام رُوس، زمین کے لوگوں نے طوطوں اور بندوں کی طرح اس بغاوت میں بلا تفریق مذہب و ملت یورپ کی تقلید کی۔

یہ تھا وہ دین جس کے خلاف سارا یورپ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ دین کہ جس کے رہنما اصولوں کو پہلے قدم پر ہی بگاڑ کا نشانہ بنا پڑا۔ پھر اس کے خصائصِ ربانی، تصوراتِ آسمانی اور اس کی اقدار اور اساس میں باطل کی آمیزش کی گئی۔ یہ جعل سازی کی بدترین صورت تھی۔ یہ تھے وہ علمبرداران مذہب جنہوں نے اُس مغرب کی قیادت سنبھال کر اپنے آپ پر مذہب پر اور تمام بد نصیب انسانیت کے خلاف یہ جرم (تفریق دین و دنیا) کیا تھا جہاں باطل کی آمیزش والے دین اور جعل ساز اہل مذہب کی وجہ سے ایک تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ سارے حالات صرف یورپ کے ساتھ منحصر ہیں۔ ان کی حیثیت مالکِ نہیں۔ اور یہ دین کی ایک خاص قسم سے متعلق ہیں۔ دین کی حقیقت سے

سے انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صفحہ ۲۵۳ تا ۲۵۷

ان کا کوئی تعلق نہیں اور ان کا وقوع پذیر ہونا تاریخ کے ایک خاص دور سے مختص ہے
انسانیت ان حالات کے رُوح فرسا اثرات سے نجات پاسکتی ہے اگر وہ تاریخی محرک
کے دعوئیں کے بادلوں کے پیچھے سے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔

مگر یہ نجات مغربی عقلیت کے ذریعے سے ہرگز نہیں پائی جاسکتی۔ یہ نجات اس
عقلیت سے ہرگز نہیں پھوٹ سکتی جو تلخ تاریخ اور دین و دنیا کی آویزش کے پھوڑے
جوئے اثرات، فکر و ضمیر، فن و ادب اور سیاست و معیشت اور زندگی کے ہر شعبے میں
چلنے والی مختلف لہروں کی زد میں ہو اور جو بالآخر خاکِ مغرب میں اپنی جڑیں مضبوط کر
لینے کے بعد دین و دنیا کی اس منہوس تفریق کا باعث ہوئی ہو۔

سفید فام انسان کے دورِ حکمرانی کی انتہا

عصرِ حاضر کے مشہور انگریز فلسفی برٹریڈ رسل نے کہا ہے :

” سفید فام انسان کا دورِ اقتدار بیت چکا ہے۔ کیوں نہ ہو اس کی قیادت سیادت کا ابد تک قائم رہنا کوئی دائرِ فطرت تو نہیں تھا۔ مجھے اس بات کا پختہ یقین ہے کہ سفید فام آدمی کو قدرت نے گزشتہ چار صدیوں میں جو زبردست مواقع فراہم کیے تھے اب دوبارہ اسے کبھی میسر نہ آئیں گے۔ دے دے کر اب رُوسی وہ واحد سفید فام انسان ہے جسے ایشیا میں اپنے اثر و نفوذ کو پھیلانے کا موقع میسر ہے۔ ایشیائی قومیں سرمایہ دارانہ استعمار کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں مگر انہیں معلوم نہیں کہ رُوس کے بھی کچھ استعماری مقاصد ہیں۔ انہوں نے روس کو بالکل نہیں آزمایا۔ وہ صدیوں تک مغربی اقدار کے ماتحت رہی ہیں اور اس سے نفرت کرنے لگی ہیں۔ ایشیائی قوموں کے مغربی استعمار سے اس تنفر کے باعث مجھے بالکل یقین ہے کہ مغربی ممالک کے ایسے ایشیائی ملکوں میں اب اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کا کوئی موقع نہیں ہے مگر مجھے اس بات کی پوری توقع ہے کہ ہندوستان مغرب کے سرمایہ دارانہ ممالک کے ساتھ

پورا رابطہ و ضبط رکھے گا اور عرب ممالک مصر اور پاکستان اشتراکیت کی آغوش
میں چلے جائیں گے۔

برٹنڈرسل نے یہ پیش گوئی ۱۹۵۰ء میں کی تھی جسے بعد کے واقعات خاص کر
چین کے اشتراکیت کی آغوش میں جاگرنے نے سچا ثابت کر دکھایا۔ مگر ہمارا خیال ہے کہ
اس کی یہ پیش گوئی کوتاہ نظری اور مادی اسباب کے بائبل سٹی تجربہ پر مبنی ہے۔ ہم اس کو ایک
صحیح اور بالغ نظر مفکر کی حیثیت سے قبول نہیں کر سکتے خواہ اس کی حریت فکر کا کتنا ہی شرہ
کیوں نہ ہو کیونکہ وہ عقلیت اپنے خاص ماحول، موردی خصوصیات اور خاص تہذیب میں
گھرا ہوا ہے جس سے باہر وہ سوچ ہی نہیں سکتا اور اپنے مادی ماحول سے آزاد ہو کر پوری
دنیا کے حالات کا نئے زاویوں سے جائزہ لے کر رائے قائم کر ہی نہیں سکتا۔

یہ مسئلہ جس پر موصوف نے اظہار خیال کیا ہے گہری توجہ کا محتاج ہے۔ سفید نام انسان
کا دور بہت چمکا ہے کیونکہ اس کی تہذیب کے محدود مقاصد پورے ہو گئے ہیں اور اس
کے پاس تصورات، اصول اور اقدار کا جو سرمایہ تھا اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی باقی نہیں
رہی جو وہ انسانیت کو دے سکے اور نسل انسانی، اقدار انسانی اور حیات انسانی کو بہتر اور
کامیاب بنا سکے۔

سفید نام انسان کی تہذیب انگلستان کے میگنا کارٹا اور انقلاب فرانس کے اصولوں
اور امریکی تجربہ میں کل فرما آزادی فرد کے اصولوں میں بانجھ پن پیدا کرنے کے بعد خود بانجھ
ہو گئی ہے یا ہونے کے قریب ہے۔

✓ یہ سب کچھ محدود اقدار تھیں جو ایک خاص دور میں رائج رہیں اور مخصوص حالات
سے دوچار ہوئیں اور بنی نوع انسان کے لیے اقدار کا کوئی ایسا سرمدی چہرہ نہ ثابت ہو سکیں

جن سے مدت دراز تک کام لیا جا سکے۔

اس تہذیب کی ساری اقدار اس اصل الاصول سے بالکل منقطع تھیں جس کو بنیاد بنائے بغیر کوئی اجتماعی نظام قائم نہیں رہ سکتا اور کوئی اصول و اقدار زندہ نہیں رہ سکتی یعنی وہ اصول اعتقادی کہ جس کا تعلق ذات خداوندی سے ہے اور جس میں کائنات، اس میں انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے وجود کے مقصد و منتہا کی مکمل تفسیر و تشریح موجود ہے۔ لہذا مغربی تہذیب کی محدود اور وقتی اقدار جو دراصل خالق کائنات سے بے تعلق ہیں ایک شیطانی پودے کی مانند ہیں جس کی جڑیں فطرتِ بشری کی گہرائیوں میں نہیں کیونکہ یہ اس سرچشے سے نہیں پھوٹیں جس سے فطرتِ انسانی معرضِ وجود میں آئی ہے۔

چونکہ سفید نام انسان کی تہذیب کے اصول و مبادی خدا کے عطا کردہ اہل الاصول سے ماخوذ نہیں اور سرمدی سرچشے سے حاصل نہیں کیے گئے، اس لیے وہ ایک ایسی بنیاد پر استوار ہوئے جو فطرتِ حیات اور فطرتِ انسانی کے خلاف ہے۔ نیز اس تہذیب نے اپنی بنیاد، وسائل اور طریق کار میں انسان کی ان حقیقی ضرورت کا لحاظ نہیں رکھا جو اس کی تکوین کے مزاج، اس کی تخلیق کی اصلیت اور اس کی فطرت کی حقیقت کا تقاضا ہیں اور ان انسانی اقدار کو نظر انداز کیا گیا جو انسان کو انسان بناتی ہیں نہ صرف نظر انداز کیا گیا بلکہ انہیں بڑی حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا گیا۔

یہ سب کچھ ان بدترین حالات کے باعث ہوا جنہوں نے دین و دنیا کی تفریق کو جہم و یا اور جن میں یہ تہذیب مخالف دین بنیادوں پر قائم ہوئی یعنی فکری، شعوری اور جذباتی بنیادوں پر اور اس وقت سے اس تہذیب نے وہ راہ اختیار کی جو انسانیت

کی حقیقت، بنی نوع انسان کی حقیقی ضروریات اور ان صحیح اقدار کے منافی ہے جن سے انسانی زندگی کو سرفراز ہونا چاہیے۔

جس دن سے انسان نے اس تہذیب کو اپنایا ہے اسی دن سے وہ بد بختی کا شکار پلا آ رہا ہے۔ حالانکہ یہ تہذیب انسان کی خدمت، ترقی اور خوش بختی کے لیے معرض وجود میں آئی تھی اور جب انسان اور تہذیب ایک دوسرے کی ضد ہو جائیں تو پھر انسان کی اپنی تہذیب کے ساتھ کشمکش شروع ہو جاتی ہے اور مصائب و آلام، نقصانات اور تلخیوں کا ایک دور آتا ہے، خواہ وہ تھوڑا ہی عرصہ قائم رہے یا زیادہ۔ جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تہذیب پر غالب آ جاتا ہے کیونکہ وہی کسی تہذیب کی اصل بنیاد ہوتا ہے اور اس کی فطرت اس سے بہت گہری اور پائیدار ہے کہ کوئی وقتی تہذیب اس پر اپنے نقوش ثبت کر سکے۔

جب کبھی کسی تہذیب کے بقا کا معیار انسانی فطرت قرار پاتی ہے تو روسی، انگریز، امریکی، فرانسیسی اور دیگر تمام سفید فام انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمراہ نظر آتے ہیں بلکہ روسی تو اپنے اس بے نیکی کے نظام کے سبب بہت پیچھے دکھائی دیتا ہے جس کو اپنی بقاء کے لیے اپنے جرنیات اور کلیات میں انسانی فطرت سے شدید تقادم کی وجہ سے پولیس کے ظلم و استبداد، عوام کے کشت و خون، تلخیر کے نام پر ہلاکت خیزیوں اور جبری کمیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔

مارکسیت کو اگر ایک نظریے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے ملبور زبان و مکان کی حقیقت کو تو کیا سمجھیں، نفس انسانی اس کے مزاج اور اس کی تاریخ سے بالکل نابلد ہیں۔ اس کا سارا فلسفہ اس بنیادی تصور کے گرد گھومتا ہے کہ انسانی افکار و اعمال

کاسب سے بڑا محرک بھوک اور روٹی کے ایک لقمے پر باہمی آویزش ہے۔ اس کے نزدیک تاریخ کے سارے انقلابات صرف ذرائع پیداوار میں تغیر کا نتیجہ ہیں۔ چنانچہ اس انداز فکر نے انسان کے سارے امتیازی خصائص کو کالعدم قرار دیا ہے جو تاریخ بشری اور تاریخ حیرانیاں کے درمیان وجہ امتیاز ہیں۔ اس نے انسان کے ان اعمال کو بھی بے وزن بنا دیا ہے جن کی رو سے وہ تاریخی ارتقاء کے مختلف مراحل میں ایک فیصلہ کن عامل رہا ہے۔ اس نے انسان کے مستقبل کو ماضی کے تجربات کے بیش قیمت سرمائے سے یکسر محروم کر دیا ہے۔ اس کے مطابق انسان اس طبقاتی آویزش کے نتیجے میں خود بخود فزشتے بن جائیں گے، اپنے فرائض خود بخود ادا کرنے لگیں گے اور اپنی محنت کے ثمرات میں سے صرف اتنا حصہ لینے پر قناعت کریں گے جو ان کی کفالت کر کے اور یہ طرز عمل کسی خارجی دباؤ کے بغیر کسی حکومت کے استبداد کے بغیر اور کسی جنت کے لالچ یا دوزخ کے خوف کے بغیر اختیار کریں گے۔ یہیں تو انسانی فکر و عمل کے بارے میں یہ خوش کن توقعات بڑی عجیب و غریب معلوم ہوتی ہیں۔ خصوصاً جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ساری تبدیلیاں سرمایہ دارانہ عناصر کو برباد کرنے اور مزدوروں کی قیادت و سیادت قائم کرنے سے خود بخود معرض وجود میں آجائیں گی۔

”اور جب مارکسیت کا مستقبل کے بارے میں یہ تصور بالکل لغو نظر آتا ہے تو اس کا تادیبی تصور بھی ایک قسم کی ”علمی جہالت“ معلوم ہوتی ہے۔ اس میں بھی نفس انسانی کی حقیقت اس کے مزاج اور اس کی تاریخ کو یکساں طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔

اُد جب تک یہ جہالت اور لغویات مارکسیت کی بنیاد ہیں ہمیں ہرگز کوئی اُمید نہیں کہ اس کی بنیاد پر انسانیت کے لیے کوئی قابل عمل نظام زندگی قائم ہوگا۔ اِلا یہ کہ اس

میں اتنی ہی گراہی ہوگی جتنی کہ انسانی فطرت کے حقیقی داعیات سے انماض کا میلان،
 اُن داعیات سے انماض جو اس تصور سے متصادم ہیں۔ اسی وجہ سے مارکسیت زندگی
 کے عملی میدان میں اپنے بڑے اہم نظریات کو ترک کر دینے پر مجبور ہو گئی جنہیں وہ مقدس
 احکام کا درجہ دیتی تھی اور اپنے اس طرز عمل کے جواز میں یہ کہا کہ مارکسیت ایک تغیر پذیر
 مذہب ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا کہ زندگی کے حتمی اصولوں کو کسی مذہب نے اتنا
 قابل اعتنا نہیں سمجھا جتنا کہ مارکسیت نے۔

انسانی فطرت کے داعیات نے مارکسیت کے بڑے بڑے اصولوں کا ابطال کر
 دیا ہے اب دو ہی چیزیں ایسی باقی رہ گئی ہیں جن کے بل بوتے پر یہ نظام قائم ہے ایک
 ”ریاست“ اور دوسرے پولیس کے تحت ایک بے جس نظم اجتماعی۔ روسی عوام تو ان دونوں
 سے زارِ روس کے زمانے سے پوری طرح واقف ہیں۔

مارکسی نظریے کی روس سے تو ریاست کو دن بدن کمزور اور زوال پذیر ہونا چاہیے
 مگر ہر شخص ہانتا ہے کہ اس کا دائرہ کار روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے اور وہ قوم کی ہر شے
 کو تھکتی جا رہی ہے۔ یہ عجیب تضاد ہے کہ جو مارکسیت حکومت کے بغیر ایک نظم اجتماعی کے
 قیام کو اپنا مقصد سمجھتی تھی وہ ایک ایسی ہمہ گیر کلیت پسند اور مستبد حکومت کے قیام
 پر منتج ہوتی ہے جس کے تحت فرد، جماعت اور فطرت انسانی کا کوئی وجود باقی نہیں رہا۔
 مارکسیت بحیثیت مذہب کے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ ایک ”بے نظیر جمالت“
 ہے۔ جہاں تک اس کے آمرانہ نظام کا تعلق ہے جو پولیس کے ظلم و جور کے بل بوتے پر
 چل رہا ہے وہ کوئی نیا نہیں بلکہ اہل روس زار کے زمانے سے پہلے کے اُسے جانتے
 ہیں لیکن ہے کہ مجبور و بے بس (غیر ترقی یافتہ) قومیں اُسے کچھ مدت تک گوارا کریں مگر

وہ انسان جو اپنے وجود انسانی کا کچھ بھی شعور و احساس رکھتے ہیں اسے زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ وہ قومیں جو اس نظام کے دباؤ کے نیچے پس رہی ہیں ان کی فطرت بھی اس سے بُری طرح متصادم ہے۔ باوجود اس کے کہ وہ قومیں مارکسیت سے پہلے ایک عرصہ تک ظالمانہ قیصریت کے ماتحت رہیں جو پولیس کی دہشت انگیزی کے زیر سایہ پر دان چڑھ رہی تھی اور باوجود اس کے کہ ایک قلیل السعداء اشتراکی گروہ اہل ملک کی نفع اندوزی کی چیزوں پر مسلط ہے اور باوجود اس کے رزق و معاش کے سارے وسائل پر حکومت کا قبضہ ہے (رزق و معاش کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو گردنوں کو خم کر دیتا ہے!) اور باوجود اس کے کہ بچوں اور نوجوانوں کی مختلف تنظیموں کے ذریعے نسل نو کو اشتراکی بنانے کا انتظام کیا گیا ہے اور باوجود اس کے کہ ذرائع نشر و اشاعت پر حکومت کا قبضہ ہے اور سارے تعلیمی اداروں کے اساتذہ اشتراکی آئیڈیالوجی پر عمل پیرا ہیں اور اس کے باوجود کہ جس شخص میں اشتراکی نظام سے عدم وفاداری کا شائبہ بھی پایا جاتا ہے اسے عملِ تطہیر کا نشانہ بنا پڑتا ہے۔ اس نظام کا اس حد تک کردہ اور فطرت سے متصادم ہونا ناگزیر ہے کہ یہ سارے ظالمانہ عربیے اس کو جمہور کی بنیاد سے یا بالفاظ دیگر فطرت کی بنیاد سے محفوظ و مامون نہیں رکھ سکتے کیونکہ انسانی فطرت اس طرح کے بے نیچے نظام کو زیادہ عرصہ تک برداشت نہیں کر سکتی اور کسی نظام کی ناکامی کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ وہ دہشت انگیزی (Terrorism) کے سارے پر قائم ہو۔

اسی لیے برٹنڈرسل کی پیش گوئی کوتاہ نظری اور مادی اسباب کے بالکل سلی تجربہ پر مبنی معلوم ہوتی ہے۔ وہ مادی طرز فکر کے محدود دائرے سے باہر نکلا ہی نہیں۔ وہ ہر حال میں مادی تہذیب کا زندانی ہے۔

یہ مسئلہ اس سے بہت زیادہ عمیق اور جامع ہے۔ یہ مسئلہ اس تہذیب کا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے عطا کردہ نظام زندگی سے بے تعلق ہے۔ یہ ان اجتماعی نظاموں، ممالک اور خود ساختہ مذاہب کا مسئلہ ہے جو ایک ہی صحیح ترین سرچشمے یعنی ذاتِ خداوندی سے نہیں پھوٹے۔ اسی لیے ان خود ساختہ مذاہب نے انسان کو اس کائنات کی حقیقت، اس کے اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق، اس کائنات میں انسان کے مرتبہ و مقام کی حقیقت اور اس کے وجود انسانی کا مقصد و منشا اور اس مقصد کے حصول کے ذرائع کے متعلق کوئی صحیح ترین تفسیر و تعبیر نہیں دی۔

دین و دنیا کی تفریق ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر قائم ہونے میں سفید نام انسان کی دنیا کے سارے مروجہ نظام برابر ہیں اور جس کے بارے میں روس، امریکہ، انگریز، فرانسیسی، سویڈن والے، سوئٹزرلینڈ والے اور مشرق و مغرب میں ان کی پیروی کرنے والے سب کے سب ایک ہی نقطہ نظر کے حامل ہیں۔

سفید نام انسان کی دنیا میں جملہ مروجہ نظاموں میں اس لحاظ سے کوئی حقیقی فرق نہیں کہ ان سب کا مبداء و سرچشمہ ایجاد بندہ ہے اور اس میں تعجب نہیں کہ سرمایہ دار لبرلزم میں عبادت گاہوں کے دروازے لوگوں پر کھلے ہوں یا کمیونسٹ روس میں بند ہوں یا اشتراکی سویڈن میں کفر و الحاد کو کھل کھیلنے کی ضمانت دے کر عبادت گاہوں کو بالکل درخورد اعتناء سمجھا جائے۔ ان رسمی اور ظاہری پابندیوں کا کیا ہے جب کہ ان ممالک کے اجتماعی نظاموں اور فکری مذاہب کا سرچشمہ وہ الہی اعتقادی تصور نہیں جو کائنات کی حقیقت، اس کے اپنے خالق سے تعلق، اس کائنات میں انسان اور اس کے مرتبہ و مقام کی حقیقت اور اس کے انسانی وجود کے مقصد و منشا کی صحیح ترین تفسیر و تعبیر پیش کرتا ہے۔

یہی وہ بنیادی عناصر ہیں جو نظامِ اجتماعی کی بنیاد بن سکتے ہیں اور انہی بنیادی عناصر سے وہ صحیح ترین اسالیب نکلنا شروع ہیں جن کا تعلق فطرتِ انسانی سے ہے اور جو انسان کی حقیقی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں۔

اصل صورتِ مسئلہ یہ نہیں ہے برٹنڈیل سل ایک محدود فکری دائرے میں رہ کر سوچتے ہیں۔ ان کا اندازِ فکر دوسرے ان مغربی مفکرین سے مختلف نہیں جو اپنے خاص ماحول، تہذیب اور اپنی اس ہلاکت خیز تاریخ کے پابند ہیں جو کلیسا کے ظلم و جور سے عبارت ہے۔ پھر وہ دین و دنیا کی اس تفریق سے متاثر ہیں جو پانچ صدیوں کے تلخ تجربات کے دوران وقوع پذیر ہوئی۔

پھر کیا ہے؟

پھر ایک خلا ہے جو مغربی تہذیب کی رُوح اور اس کے تمام مذاہب اور نظاموں پر حاوی ہے۔ ایسا خلا کہ جس میں انسان کی رُوح گھٹتی ہے اور جس میں انسان اور اس کے انسانی خصائص کی قدر و قیمت گھٹ رہی ہے جب کہ بے جان اشیاء کے ڈھیر لگ رہے ہیں اور ان کی قدر و قیمت بڑھ رہی ہے مگر اس کے مقابلے میں ذی رُوح انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ ایک ایسا خلا ہے جس میں حیاتِ انسانی کی نشوونما، ترقی و ترقی کے باوجود انحلال اور انحطاط کا شکار ہو جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے خود اپنے موجودہ تمدنی نظام کو قائم کرتے وقت اپنی فطرت اور اس کی حقیقی ضروریات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔

مادی تہذیب کی چمک دکھ کو بیماری نظروں کو اس قدر خیرہ نہیں کر دینا چاہیے کہ

ہم اس سیاہ بختی سے صرف نظر کر لیں جس سے انسانیت اس تہذیب کے سایے میں پھیل رہی ہے اور فضا میں چھوڑے جانے والے راکٹ اور مصنوعی تیارے ہیں اس قدر بخت سے فائل نہ کر دیں جس میں انسان اور اس کی بنیادی اقدار گر رہی ہیں۔

انسان اس رُونے زمین میں سب سے زیادہ فضیلت و شرف کا مالک ہے۔ وہی اس زمین میں بنیادی وجود ہے۔ وہ قدرت کے لاتعداد عملیات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہے اور زمین کی ہر چیز اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے یا لگی ہونی چاہیے اور انسان کا حقیقی جوہر انسانیت ہے جو اس کے عروج و زوال کا سب سے اعلیٰ معیار ہے اور اس بات کا معیار کہ جس تہذیب و تمدن میں وہ زندگی بسر کر رہا ہے وہ کس حد تک اس کی فطرت سے ہم آہنگ ہے یا کس حد تک اس کی فطرت سے متصادم ہے اس کی روحانی بالیدگی کا مظہر ہے۔

تہذیب حاضر میں جب ہم نے انسان کا جائزہ لیا تو ہمیں معلوم ہوا:

- وہ انسانی صفات و اقدار میں بہت پست ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔
- وہ اپنے نظریات، سمجھ بوجھ اور اخلاق میں مائل بہ انحطاط ہے۔
- وہ آلات کا غلام اور تابع بن کر رہ گیا ہے۔
- وہ جنسی روابط میں حیوانوں سے بھی پست تر ہو گیا ہے۔
- اس نے اپنے حقیقی فرائض کو بالکل بیکار اور بے فائدہ سمجھ کر پس پشت ڈال دیا ہے۔
- وہ بد بختی، اقلت اور تحقیر کا شکار ہو چکا ہے اور عصبی اور نفسیاتی امراض مثلاً خود سری، نفس العقل، جنون اور ذوقِ بزم وغیرہ میں مبتلا ہو چکا ہے۔

● وہ اپنے آپ سے اور اُن خطرات اور شورشوں سے گریزاں ہے جن میں اُسے مادی تہذیب اور اس کے مختلف اجتماعی، سیاسی، اخلاقی اور فکری نظاموں نے گھیر رکھا ہے۔

● وہ آوارہ و سرگرداں ہے۔ وہ اپنے غم و اندوہ کو ان چیزوں سے ختم کرنا چاہتا ہے جو اُس کی رُوح، جسم اور اعصاب کے لیے تباہ کن ہیں۔ مثلاً خراب اور گریبان دار شراب استعمال کرتا ہے اور ریاس و قنوطیت اور خود کو ہلاکت میں ڈالنے کا حق دینے والے مذاہب اختیار کرتا ہے۔

● وہ اپنی نسل کو زندہ درگور کر رہا ہے (ضبطِ ولادت سے کام لے رہا ہے) یا برقی ریفریجریٹر اور برقی حمام خریدنے کے لیے اپنی اولاد بیچ رہا ہے۔ (یورپ سے ایسی کئی خبریں ہم تک پہنچی ہیں)۔

ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت اس بدترین صورتِ حال سے دوچار ہے اور سائنس نے رُوحِ انسانی کے تقاضوں کو بالکل نظر انداز کر کے مادی اور تمدنی زندگی کے لیے جو سہولتیں فراہم کی ہیں اُن میں سے کوئی بھی اس انحطاط کا دھارا نہیں بدل سکتی۔ جس میں پوری نوعِ انسانی اس وقت گرفتار ہے اور اس بد بختی اور فلاکت کا دہاں نہیں بن سکتی جو انسان پر عذاب بن کر مسلط ہو رہی ہے۔ پھر وہ اس تہذیب کی ناکامی اور بالآخر بربادی کی راہ نہیں روک سکتی۔ کوئی علمی اکتشاف اس بات کا مددگار نہیں بن سکا کہ انسان (باد جو اس سائنسی ترقی کے) ایک ایسے نظام کی اشد ضرورت محسوس کر رہا ہے جو بنیادی طور پر اُن محبوب سے منزہ ہو جو حیاتِ انسانی میں فساد کا سبب بنے ہیں اور جن کی وجہ سے انسان علم و عرفان اور تمدنی ترقی کے ثمرات

سے محروم ہو گیا ہے۔ اُسے ایک ایسے نظام زندگی کی ضرورت ہے جو اس کے لیے باری تعالیٰ کے منشا کے مطابق اپنے مقصد وجود کو حاصل کرنے میں مدد و معاون ہو اور جس میں وہ اپنی عقل، علم اور تجربہ کو یوں بروئے کار لاسکے کہ وہ اس کی حقیقی ضرورت اور فطری مقتضیات سے ہم آہنگ ہو سکیں۔

ان حالات میں ہم کہنے میں حق بجانب ہیں کہ سفید فام آدمی کا دورِ عروج اب ختم ہو چکا ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ سفید فام آدمی روسی ہو یا امریکی، انگریز ہو یا فرانسیسی سوشل لیٹڈ کارہنے والا ہو یا سویڈن کا اس کا دورِ عروج ختم ہو چکا ہے۔ کیونکہ تاریخِ یورپ اور عالمِ مغرب کے تمام مذاہب اور نظام ہائے زندگی میں دین و دنیا کی جو تفریق رونا ہوئی تھی اُس نے سفید فام انسان کے دورِ عروج کے خاتمے کی حدود مقرر کر دی تھیں۔

ان تمام مذاہب و مناسج اور نظام ہائے زندگی کے لیے تصورِ اعتقادی کی بحیثیت ایک اساس کے ضرورت ہے جن پر آج کل انسانی زندگی کا دار و مدار ہے۔

کائنات، اس کائنات میں انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے وجود کے مقصد و منشا کی صحیح تعبیر و تفسیر بہت ناگزیر ہے۔ یہ صحیح تفسیر و تعبیر اور وہ اعتقادی تصور جو حقیقت کے مطابق ہے۔ بشرطیکہ حقیقت ویسی ہو جیسی کہ وہ ہے نہ کہ ویسی جیسی لوگ اُسے عقل کرتا ہوں، خواہشاتِ نفسانی اور تغیر پذیر جذبات کی عینکوں سے دیکھتے ہیں۔

حیاتِ انسانی کی ضروریات میں سے سب سے اہم ضرورت ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے سفید فام انسان کی تہذیب میں درخورِ اعتناء نہیں سمجھا گیا بلکہ یہ تہذیب اور مشرق و مغرب میں اس کے سارے مروجہ نظام یکساں طور پر اس کے خلاف برسرِ پیکار ہو گئے۔

انسان تو روزِ آفرینش ہی سے انسان ہے۔ وہ ایک عقیدے کا محتاج ہے جو

اس کے نفس کی اصلاح کرے اور جو اس کے نظریات و افکار کا منبع و سرچشمہ ہو اور اس کی زندگی اور اس کے گرد و پیشی ہوئی کائنات کی ایک جامع تعبیر و تفسیر پیش کرے اور اسے بتائے کہ اس کا اپنا اور کائنات کا خدا ہے برتر سے کیا ربط و تعلق ہے اور اس کے لیے ان ارفع معاصد کی تقلید ہی کرے جو اس کی اپنی ذات اور فعل کے باقی متعلق سے بلند تر ہوں اور جو اس کے حاضر و موجود سے ارفع و اعلیٰ ہوں اور جو اس کا تعلق اس ذات برتر سے استوار کر دے جو اس کی بگمراہی و گمراہی سے وہ نجات ہی کرے اور ڈرے بھی اور جس کے غضب سے بچنے کی کوشش کرے اور اس کی رضا کا طالب ہو اور مصلحتی کے کلام میں جس کی مدد کی وہ امید رکھے اور بڑائی رکھے اس کے سامنے جانے میں شرملا ہو اور جس سے وہ اس مستعد اور پوری پوری جزا کی امید رکھے جو ان سارے تعلقات کی تلافی کر دے گی جو اسے شر کے خلاف صفا آراہیوں میں اٹھانے پڑیں گے اور جس سے وہ اپنی ساری زندگی وابستہ کر دے اور جس سے وہ اپنا نظام زندگی حاصل کرے اور فکر و عمل میں اس کی رہنمائی حاصل کرے۔ بالکل ایسی طرح جس طرح کہ وہ عبادت کے طرز طریقے اس سے لیکھتا ہے۔ اسی انداز سے حیات انسان کی نظری و وحدت قائم ہو سکتی ہے جس کے مختلف گوشوں کے درمیان کوئی تراخی و تضام نہ ہو۔

بلاشبہ بعض اوقات حیوانی احتیاجات اور ان کو پورا کرنے کے مختلف طرز و وسائل انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کراتے ہیں مگر یہ احتیاجات انسان کی ساری زندگی پر حاوی نہیں۔ انسان کی تکمیل ساری انسانی احتیاجات کی تکمیل نہیں کی جا سکتی۔ ایسی ایک احتیاج کی تکمیل نہیں ہو پاؤں کہ دوسری احتیاجات کو بھرتی کرے اور اس دوسری احتیاج کو ختم کرے۔

شراب، لباس وغیرہ پورا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ احتیاج کسی اور ہی قسم کی ہے۔ یعنی انسان کی اپنے سے برتر اور عظیم قوت پر، اس عالم محسوسات سے ماوراء ایک دوسری ہی دنیا پر اور اس حیات دنیوی سے وسیع تر زندگی پر ایمان کی احتیاج۔ ضمیر انسانی اور جسم کے مابین، انسان کے قلب کا تزکیہ کرنے والے قانون اور اس کی ساری زندگی کے نظام کے مابین اور اس کے ذاتی کردار و اعمال اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی حرکت کے نظام کے مابین کامل ہم آہنگی کی احتیاج۔ المختصر اس معبود واحد کی احتیاج جس سے انسان اپنے قلب و روح اور معاشرے کے ضوابط کیسے۔

اور کوئی نظام جب تک ان مختلف احتیاجات کو ایک ہی وجود میں پورا کرنے کی ضمانت نہ دے انسان زندگی کو خوش بختی سے ہمکنار نہیں کر سکتا اور یہی وہ صفت ہے جو سفید نام انسان کی تہذیب میں مفقود ہے اور اسی لیے سفید نام آدمی کا دور عروج و اقتدار ختم ہو گیا ہے۔

دل و زمانے

اب ہر جگہ اس حقیقت کے اعتراف میں مختلف قسم کی صدا میں بلند ہو رہی ہیں کہ ایمان کی صداوت سے محروم سفید فام آدمی کی مادی تہذیب کے زیر سایہ بنی نوع انسان کا انجام بہت بُرا ہو گا۔ کبھی تو ان صداؤں سے اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ ساری نوع انسانی قعرِ مذلت میں گر جائے گی اور کبھی اس بات کا خطرہ کہ وہ مارکیت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ اسی طرح انسان کو اس پر خطر صورتِ حال سے بچانے کی تباہیز بھی مختلف ہیں لیکن وہ سب کی سب کوششیں ناکام کا درجہ رکھتی ہیں کیونکہ وہ مسئلہ کو اس کی اساس و بنیاد سے حل کرنے کی کوشش نہیں کرتیں اور نہ اس مسئلے کی گہری اور دور تک پہنچتی ہوئی جڑوں تک پہنچتی ہیں۔ ان صدا ہائے خوف و خطر اور اس خطرے سے بچنے کی تباہیز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مغربی عقلیت کتنی کرناہ ہیں ہے اور کسی مسئلے کے اصل اسباب و وجوہ کو دیکھنے سے محروم!

ہم ان بد نصیب آشفۃ سروں کو سائنس کے قفس میں پابز بنیر دیکھتے ہیں جب وہ اس قفس سے گڑو کر نکلنا چاہتے ہیں، تو اپنی انتہائی کوشش کے باوجود قفس کے اندر ہی ایک زقند لگا کر رہ جائیں گے یا یہ آشفۃ سر حاضر و موجودہ کے قفس میں مقید ہیں اور

اس سے ماورائے کچھ دیکھنے سے معذور ہیں۔ اندریں صورت حال اسلامی نظام زندگی کے

علمبرداروں پر بڑی اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس "فلسفہ علم حاضر" (Science)

کو توڑ کر انسانیت کو حقیقی نجات سے (and what Exist at Present

بہکنار کریں جس کا انسانی وجود ہی خطرے میں ہے اور صورت حال کا آزادی کے ساتھ باہر

لے کر اس مشکل کے حل کے لیے ایک جامع خاکہ پیش کریں جس سے آج کل انسانیت بچا

ہے اور اس خاکے کو مد نظر رکھ کر انسانی مسائل کے حل کے لیے پیش قدمی کریں۔

ہم اپنے موضوع سے بٹنا نہیں چاہتے۔ ہم ان بہت سی صد ہائے خوف و خطر

کے نمونوں میں سے صرف دو نمونے پیش کرتے ہیں اور اس خوف و خطر سے بچنے

کے لیے پیش کردہ تجاویز بھی بیان کرتے ہیں جو کوتاہ نظری اور لاطنی کا شاہکار ہیں۔ ایک نمونہ

تو اس صدی کے بہت بڑے اہل علم ڈاکٹر الکسیس کیرل کا ہے اور دوسرا دور حاضر

کی ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت امریکہ کے سابق وزیر خارجہ مرٹن ڈلس کا۔

ڈاکٹر الکسیس کیرل کی کتاب (Man the Unknown) جس کا عربی ترجمہ

"الانسان ذلک المجهول" کے نام سے شائع ہوا ہے، اس بات کی کافی شہادت

ہے کہ موجودہ مادی تہذیب نے بعض اہم انسانی خصائص کو ختم کر دیا ہے۔ ڈاکٹر موصوف نے

اپنی کتاب میں ان حضرات سے آگاہ کیا ہے جو طبعی قوانین کی خلاف ورزی کے سبب بنی

نوع انسان کے سر پر منڈلا رہے ہیں اور واضح طور پر لکھا ہے کہ سائنس انسان

بلکہ اس کی تکوین کے وسیع تر حقائق سے بالکل نا آشنا ہے۔

ذیل میں اس کتاب کے چند اقتباسات پیش کیے جاتے ہیں :

"اس کتاب کا مقصد تالیف یہ ہے کہ اپنے عہد کے انسانوں کے

بارے میں حوام کو صحیح طبی معلومات فراہم کر دوں۔ مغربی تہذیب کی کمزوریوں کا اب بھی احساس ہونے لگا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت جدید تہذیب اور معاشرے کے انکار و نظریات کو پس پشت ڈالنے کے لیے بیابان نظر آتی ہے۔ انسانوں کی اس اکثریت کے لیے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح میں نے ان لوگوں کے لیے یہ کتاب لکھی ہے جو ذہنی عقلی، سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں بلکہ صنعتی تہذیب کو کبیر بدل کر انسانیت کے لیے فلاح و ترقی کے ایک نئے تصور کو پیش کرنے کے آرزو مند بھی ہیں۔“

(مقدمہ کتاب صفحہ ۱۱-۱۲)

”تہذیبِ حاضر اس وقت بڑے کمٹن مرحلے سے گزر رہی ہے۔ یہ انسان کے مزاج سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی کیونکہ اس میں اس کی حقیقی فطرت کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس نے سائنسی اکتشافات، انسانی خواہشات و توہمات، انسان کے اپنے وضع کردہ نظریات اور جہلی رہنمائی کی کرکھ سے جنم لیا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ تہذیب ہماری ہی کوششوں کا نتیجہ ہے یہ ہمارے لیے بالکل ناموزوں ہے۔“

(صفحہ ۳۸)

• صنعتی زندگی کی تنظیم کرتے ہوئے اس بات کو کبیر نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ انسان کے جسم اور عقل پر کارخانوں کے کیا اثرات پڑتے ہیں۔ جدید صنعت اس اصول پر قائم ہے کہ کم سے کم مصارف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیداوار ہوتا آگے فر دیا گروہ حتیٰ القدر کالی دولت حاصل کر کے۔ یہ بد نصیبی ہے کہ انسان جو آلاتِ پیدائش سے استفادہ کرنے والا سب سے اہم کارکن ہے

اس کے مزاج و طبیعت کو سمجھے بغیر مشین کو غیر معمولی وسعت دے دی گئی ہے اور کارخانوں کے وجود نے جس مصنوعی زندگی کی داغ بیل ڈالی ہے افراد اور ان کی اولاد پر اس کے اثرات کو قطعاً درخور اہمیت نہیں سمجھا گیا۔

صفحہ ۴۰

”تمام معاملات کی جانچ پرکھ کے لیے انسانی فلاح و بہبود اصل معیار ہونا چاہیے لیکن آج کے دور میں انسان دنیا میں ہی اپنے آپ کو اجنبی پاتا ہے۔ وہ انسانیت کی تعمیر اپنے ارادوں کے مطابق نہیں کر سکتا کیونکہ اسے اپنی فطرت کی معرفت حاصل نہیں۔ پھر علوم و معادلات کا علوم حیات سے بڑھ جانا ایک عظیم حادثہ ہے جس سے انسانیت دوچار ہوئی ہے۔ ہماری کوتاہ بینی عقل اور دورِ حاضر کی ایجادات کا پیدا کردہ اجتماعی ماحول ہمارے لیے کسی لحاظ سے بھی موزوں نہیں۔ ہم ایک بد نصیب قوم ہیں جو اخلاقی اور عقلی اعتبار سے انحطاط پذیر ہے۔ وہ قومیں جن میں صنعتی تہذیب نے خوب خوب ترقی کی ہے صنعت و اضمحلال میں گرفتار ہیں اور وہ بڑی سرعت کے ساتھ بربریت اور درندگی کی آغوش میں جا رہی ہیں اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں۔ ان کے ناقص علوم و فنون نے ان کے گرد جس نوعیت کا معاندانہ ماحول پیدا کر رکھا ہے اس کے بُرے اثرات سے محفوظ رکھنے کا کام کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ درحقیقت ہماری تہذیب نے سابق تہذیبوں کی طرح ایسے رُوح فرساعات پیدا کر دیے ہیں جن میں انسان کا زندہ رہنا بھی امر محال نظر آتا ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں جن تک انسان کی رسائی نہیں۔

جدید شہروں کے باشندوں کو آج جو مسائل درپیش ہیں وہ سب ناقص
 سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظاموں کی پیداوار ہیں۔ (صفحہ ۲۲)
 ”محض ایجادات اور اختراعات کی زیادتی سے ہیں ہرگز کوئی فائدہ
 نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم طبیعیات، فلکیات اور کیمیا
 کے اکتشافات کو اتنی اہمیت نہ دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ محض سائنس ہمارے
 لیے باعث تکلیف و ضرر نہیں۔ مگر جب اس کی چکا چوند روشنی ہماری
 بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے اور ہمارے افکار و نظریات بے جان مادے
 کے حسن و جمال سے متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے ایک خطرہ
 بن جاتی ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی معرفت حاصل کرے
 اور ان اسباب پر توجہ دے جو اس کے اخلاق و دیرالہیہ پن اور فکری افلاس
 کے ذمہ دار ہیں۔ انسان کے آرام و آسائش میں ترقی اور تہذیبِ حاضر کی
 خیرہ کن چمک و دمک کا کیا فائدہ؟ جب اس کی کمزوریاں اُسے ان وسائل
 سے صحیح طور پر فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم نہیں کرتیں۔ یہ کوئی مناسب
 طرزِ عمل نہیں کہ ہم ایک ایسا اندازِ زیست اختیار کریں جو ہمارے اخلاق
 انحطاط اور انسان کے اچھے اور اعلیٰ جذبات کی موت کا باعث ہو۔“

(صفحہ ۶۰)

”سوروشی اثرات اور ماحول دونوں مل کر انسانی سیرت کی تشکیل کرتے
 ہیں اور وقت کے غالب رجحانات اس کے فکر و نظر کے زاویوں کا رخ
 متعین کرتے ہیں۔ ہم گزشتہ صفحات میں قدرے تفصیل کے ساتھ یہ حقیقت

بیان کر چکے ہیں کہ جدید تمدن نے انسانی طاقت اور طور طریقوں پر کس نوعیت
 کے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہ ٹھوس حقیقت اب ہمارے سامنے بالکل کھل
 کر آگئی ہے کہ ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے جو اجتماعی ماحول پیدا کیا ہے ہم اس
 کے ساتھ کبھی مطابقت پیدا نہیں کر سکتے اور یہ کہ ماحول انسان کے لیے ضعیف
 و ضعیف کا باعث ہو رہا ہے۔ تنہا سائنس اور ٹیکنالوجی کو اس اندویشناک
 صورت حال کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اس کی ذمہ داری ہم پر بھی عائد ہوتی
 ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ممنوع اور مباح کے درمیان فرق کرنا چھوڑ
 دیا ہے۔ قوانین طبیعی کو توڑا ہے اور اس ارتکاب جرم کے لیے ہمیں اللہ ہی
 طور پر سزا ملنی چاہیے۔ سائنس کے معجزات اور صنعتی انقلاب کو حیاتیاتی حقائق
 نے بالکل پامال کر کے رکھ دیا ہے۔ حیات انسانی حیرت انگیز اور استوار ہے
 گزرنے کی کوشش کرے گی تو اسے ایک ہی نوعیت کے مصائب کا سامنا
 کرنا پڑے گا۔ اس پر اضمحلال طاری ہوگا اور وہ بربادی سے دوچار ہوگی۔
 بے جان مادے کے علوم نے ہمیں فکری اور عملی لحاظ سے ایک الٹی دنیا میں
 دھکیل دیا ہے جو ہماری دنیا نہیں۔ ہم نے ان علوم کے گزروے اثرات کو بغیر
 سوچے سمجھے تجویزی میں ڈال لیا ہے۔ ان کے چکنے سے انسان کے اندر تنظیم
 اور تعصب پیدا ہوا ہے۔ اس کی فکری صلاحیتیں گزور پڑ گئی ہیں اور وہ اطلاق
 اختیار سے برباد ہوا ہے۔ اس میں اب یہ قوت باقی نہیں رہی کہ اپنے نفس پر
 یا اپنے تخلیق کردہ اداروں پر موثر طور پر اثر انداز ہو سکے۔ "صحتی ۳۳۳"
 "زندگی کا وہ مادی نظریہ جو لاشہر تین صدیوں سے انسان کے

دل و دماغ پر مستولی ہے اس سے آخر آسانی کے ساتھ کس طرح نجات
 حاصل کی جاسکتی ہے؟ اگر یہ سائنسی تمدن اس راہ کو چھوڑ دے جس پر کہ یہ
 تفتانہ نمانہ کے وقت سے گلہزن ہے اور زندگی کے محتاج کی طرف متوجہ ہو تو
 فی الغر عجیب و غریب نتائج پیدا ہوں گے۔ بے جان مادے کی برتری کا
 خاتمہ ہو گا۔ انسان کی عقلی قوتوں کو بھی وہی مقام حاصل ہونے لگے گا جو اس وقت
 اس کی ذہنی سرگرمیوں کو حاصل ہے۔ پھر اخلاق، ادب، جمالیات اور مذہب
 کا انسان اسی قدر و شوق سے مطالعہ کرنے لگا جس انماک کے ساتھ وہ آج
 عظیم ریاضی، علم طبیعیات اور علم کیمیا کا مطالعہ کر رہا ہے۔ تعلیم کے جدید طریقے
 امتحانہ سلوم ہوں گے اور مدارس اور جامعات اپنے نصاب میں خاطر خواہ
 تبدیلیاں کرنے پر مجبور ہوں گی۔

پھر حکماء، اطباء اور جہانی صحت کے نگہبانوں سے یہ سوال کیا جائے
 گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم جہانی امراض کے علاج پر تو اتنی توجہ دیتے ہو مگر
 عقلی اور اخلاقی عوارض کی طرف قلمنا متوجہ نہیں ہوتے۔ رُردمانی صحت کے
 بارے میں تم نے کیوں غفلت اور لاپرواہی کی روش اختیار کر رکھی ہے جو
 مریض کسی متعدی مرض کا شکار ہو تم اسے دوسرے افراد سے الگ رکھتے
 ہو لیکن تم ان ذہنی مریضوں کو عام معاشرے سے علیحدہ رکھنے کی کیوں کوشش
 نہیں کرتے جو عقلی اور اخلاقی عوارضوں میں مبتلا ہوں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جن
 بُری عادات سے جہانی عوارض پیدا ہونے کا خدشہ ہو وہ تو تمہارے نزدیک
 خطرناک ہیں مگر وہ اخلاقی عادات جن سے انسانیت کے افسردہ برائی اور جوانم

پھیلتے ہوں، وہ تمہاری نظر میں قطعاً کسی خطرے کا موجب نہیں۔

ماہرینِ معاشیات پر جلد ہی یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ انسان اپنے اندر شعور اور احساس رکھتا ہے اور اس بنا پر اُسے کلام، اخراک اور ذراحت کے علاوہ بھی بعض چیزوں کی احتیاج محسوس ہوتی ہے اور وہ انہیں اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے جتنا کہ ان مادی ضروریات کو۔ پھر ان ماہرین پر یہ حقیقت بھی عیاں ہوگی کہ معاشی اور مالیاتی بحران مادی اسباب کے نتائج نہیں ہوتے بلکہ اُن کے پیچھے عقل اور اخلاق جیسے بعض غیر مادی عوامل بھی کار فرما ہوتے ہیں۔

آخر یہ کہاں کی دانشمندی ہے کہ ہم شہری زندگی کے غیر شائستہ اطوار کو اپنانے، کارخانوں اور دفاتر کے ناقابل برداشت بوجھ کو اٹھانے، شرفِ انسان کو معاشی مفادات پر اور عقل کو سیم و زر پر قربان کرنے کے لیے مجبور کر دیے جائیں۔ ہمیں اُن ایجادات اور اکتشافات کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا چاہیے جو انسانیت کے نشوونما میں حائل ہوں۔

✓ بگرد نظر کے اس انقلاب کے بعد معیشتِ حیاتِ انسانی کی نایت روٹی نہ قرار پائے گی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ جب انسان مادیت کے تسلط سے آزاد ہوگا اس کی زندگی کے متعدد گوشوں میں بھی عظیم انقلاب پیدا ہوگا۔ اس تبدیلی کو جدید تمدن کہیں ٹھنڈے پھیٹوں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ ان نئے افکار کی پوری طرح مزاحمت کرے گا۔“ (صفحہ : ۲۲۹ ، ۲۳۱)

” یہ ضروری نہیں کہ مادیت کی ناکامی لازمی طور پر ایک خوش گوار روحانی رد عمل ہی کی صورت میں رونما ہو۔ ٹیکنالوجی اور مادے کی پرستش

کے بڑے انجام سے دوچار ہونے کے بعد یہ عین ممکن ہے کہ انسان مجرد عقل پرستی کا مسلک اختیار کرے۔ تنہا نفسیات کی عمل داری نتائج کے اعتبار سے عضویت طبیعیات اور علم کیمیا کے تسلط سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ انسانیت کو جتنا نقصان فرائڈ کے نظریات سے پہنچا ہے وہ یگانیت سے نہیں پہنچا۔ مادے کے مقابلے میں عقل کی پرستش سے انسان کے اس غلط نقطہ نظر کی اصلاح نہ ہو سکے گی جو نشاۃ ثانیہ سے انسان کو بربادی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ یہ بات قطعاً بعید از قیاس نہیں کہ یہ تبدیلی نوع بشری کے لیے پہلے کی بہ نسبت بہت زیادہ تباہ کن ثابت ہو۔ (صفحہ ۳۳۱، ۳۳۲)

یہ ہے ڈاکٹر کیرل کی اس مدائے دردناک کا خلاصہ جو اس نے آنے والے خطرے سے انسانیت کو آگاہ کرنے کے لیے بلند کی ہے مگر اب سوال یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس آنے والے خطرے سے بچنے کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ وہ اس اندوہناک صورت حال سے نجات کے لیے کیا عمل پیش کرتے ہیں، وہ کونسی راہ ہے یا وہ کونسا نظام عمل ہے جسے اختیار کر کے انسان اپنی اس غلطی کی تکافی کر سکے جو نشاۃ ثانیہ کے وقت سے مادہ پرستی کے مسلک کو اختیار کر کے اُس نے کی ہے اور ایسا بھی نہ ہو کہ مادے کو بالکل نظر انداز کر دینا کسی دوسری غلطی کا سبب بن جائے۔ بلکہ کوئی ایسا متون سل نظام عمل ہو جس میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھا گیا ہو؟ وہ کونسا نظام ہے جو مادے پر انسان کی سیادت و تفرق قائم کیے بغیر اس کو بالکل نظر انداز کر دے یا فرائڈ کے گمراہ کن نظریات اور قرونِ بدلی کی ناقابل عمل رہبانیت کے دامن میں پناہ لے۔

نوع بشری کے سر پر مٹلانے والے اس عظیم حادثہ کے گہرے ادراک و احساس اور

صنعتی تمدن کو بدلنے اور انسانی فلاح و ترقی کے لیے کسی اور نظریے کو پیش کرنے کی ضرورت کے اعلان کے بعد ڈاکٹر کیرل اس انڈیٹناک صورتِ حال کو بدلنے کے لیے کیا عمل تجویز کرتا ہے؟

سُنئے اور دیکھیے کہ وہ حل کتنا عجیب و غریب ہے! ڈاکٹر موصوف فرماتے ہیں:

”انسان آج جس مصیبت کا شکار ہے وہ یہ ہے کہ بے جان مادے

سے قفل رکھنے والے علوم ذہنی رُوح کی معرفت عطا کرتے والے علوم سے

غیر معمولی سبقت لے گئے ہیں۔ اس تشویشناک صورتِ حال کو اس طرح

بدلا جاسکتا ہے کہ ہم مادی اشیاء کی بہ نسبت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ

جاننے کی کوشش کریں۔ اس معرفت و خود آگاہی سے ہیں اس بات کا پتہ

چلے گا کہ عہدِ حاضر کی مادی زندگی ہمارے شعور اور وجدان پر کس طرح اثر انداز

ہوتی ہے اور ہم اپنے ماحول کے ساتھ کس طرح مطابقت پیدا کر سکتے ہیں اور

اگر تغیر ناگزیر ہو تو اس ماحول کو کس حد تک بدل سکتے ہیں۔ اپنی فطرت کی صحیح

معرفت، اپنی صلاحیتوں کے ٹھیک اندازے اور ان سے صحیح استفادے کی راہ

میں ہم اپنی کمزوریوں اور اخلاقی پستیوں سے آشنا ہوں گے۔ ہمارے پاس

اپنی جسمانی اور رُوحانی تنگ و ڈو کو سمجھنے، حلال و حرام کے درمیان تیز کرنے اور

اس بات کے جاننے کا کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے ماحول کو بدلنے پر قدرت

نہیں رکھتے، کوئی دوسرا ذریعہ نہیں۔ تہذیبِ جدید نے چونکہ بقا کے فطری حالات

کو برباد کر کے رکھ دیا ہے اس بنا پر انسان کا علم دوسرے تمام علوم سے ضروری

(صفحہ ۲۴۴، ۲۴۵)

ہے۔

یہ ہے ہلاکت نیز صورتِ حال کا وہ حل جو اس نامرد مغربی عالم نے پیش کیا ہے۔ کسی
 آدمی کا یہ تجزیہ پیش کرنا اور اسے نوبِ بشری کی بقا اور اس کی انسانیت کی حفاظت اور وحشت
 بربریت سے محفوظ و مامون رہنے کے مسئلہ کا واحد حل سمجھنا اور اس شخص کا یہ سمجھنا کہ علوم
 انسانی کا مزید مطالعہ ہی نوبِ بشری کو اس اندوہناک صورتِ حال سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔
 اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہذیب اپنے ماننے والوں کے فکر و نظر اور تصورات پر کس حد تک
 اثر انداز ہوئی ہے۔ اس نے انہیں سائنس اور حاضر و موجودہ کے آہنی پنجے میں اس طرح
 بند کر دیا ہے کہ اس سے ہائی ان کے بس سے باہر ہے لیکن موجودہ صورتِ حال کا تقاضا
 یہ ہے کہ مسائل کا صحیح تجزیہ کرنے اور ان کا ٹھیک حل معلوم کرنے میں کبھی کامیابی نہیں ہو
 سکتی جب تک کہ ان تصورات کے اس آہنی قفس سے آزاد ہو کر غور و فکر نہ کیا جائے۔
 بے جان علوم کی حیرت انگیز ترقی اور ان کے مقابلے میں علومِ بشری کی طرف سے
 انسان کی مجرمانہ غفلت جو ڈاکٹر کیرل کے نزدیک انسان کی اس تباہی و بربادی کا اصل
 سبب ہے، خود بخود پیدا نہیں ہو گئی بلکہ موجودہ مغربی تمدن نے انسان کی حقیقی قدر و قیمت
 کے بارے میں جو باطل نظریات گھڑ رکھے ہیں انہوں نے اس پریشان کن صورتِ حال
 کو جنم دیا ہے یہ درحقیقت ٹرہ ہے اس صحیح اعتقادی تصور سے انحراف کا جو انسان کے
 لیے باعثِ عز و شرف ہے اور اس کو اس کائنات میں خداوند تعالیٰ کا خلیفہ قرار دیتا ہے۔
 اسی طرح وہ ساری آفات جن کا ذکر ڈاکٹر کیرل نے صنعتی نظام کے ضمن میں کیا ہے
 ان اقتصادی نظاموں کی مرہونِ منت ہیں جو اعتقادی تصور اور دینی اخلاق سے مستلیم
 تصورات سے ماخوذ ہیں اور جن کے مطابق کسی اقتصادی نظام میں دین اور اخلاق کو
 شامل کرنا ایک مذاق سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ موجودہ صنعتی نظام میں انسانیت کا

کوئی احترام اس کے روحانی خصائص اور اس کی حقیقی ضروریات کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ مغربی مفکرین نے اگر انسان اور اس کی حقیقی فطرت کے متعلق نہایت قلیل معلومات کے ساتھ یا ڈاکٹر کیرل کے الفاظ میں عدم واقفیت یا جہل مطلق کے ساتھ ریاست اقتصادیات اور تعلیم و تربیت کی تنظیم نو کا بے جا عزم کیا ہے تو یہ جہالت یونہی بغیر کسی سبب کے ہی نہیں کر لی گئی بلکہ یہ طبعی نتیجہ ہے اس بعض و نفرت کا جو وہ وحی الہی اور اس نظام الہی سے رکھتے ہیں جو انسان کو اپنی حقیقت کی معرفت عطا کرتا ہے اور یہ مذہب بیزاری جو تہذیب فرنگ کی بنیاد تھی، تعلیمات کلیسا اور سائنسی معلومات کی آویزش سے پیدا شدہ بدترین حالات کی پیداوار تھی۔

ان اشارات سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ معاملہ اُس سے کہیں زیادہ وقت طلب ہے جتنا کہ یہ نامور مغربی مفکر اسے سمجھتا ہے۔ وہ معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ خود بھی مغربی تہذیب کے سایے میں نشوونما پانے والی عقلیت کا غلام ہو کے رہ گیا ہے۔

جس طرح ڈاکٹر کیرل نے یہ محسوس کیا ہے کہ انسانی اقدار اور انسانی وجود کو موجودہ صنعتی اور مادی تہذیب سے خطرہ ہے اسی طرح مرٹن ولس نے جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ تھے محسوس کیا ہے کہ امریکہ اور ساری مغربی دنیا کو اشتعالیت سے خطرہ ہے جس کا اجتماعی نظام مادیت اور تاریخ کی اقتصادی تعبیر کی بنیاد پر قائم ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جنگ یا امن (War or Peace) میں اس خطرے کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اس کو دور کرنے کی دعوت بھی دی ہے۔ لیکن ان کی پیش کردہ تجاویز اتنی سلی ہیں کہ معاملے کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکیں۔ اُس نے اہل کلیسا پر وہ ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کی ہے

جن سے عمدہ برا ہونا ان کے بس کاروگ نہیں بلکہ کلیا کے غلط نشرو نما کی وجہ سے ان
 نرات کا جو مزاج بن چکا ہے اُسے دیکھتے ہوئے یہ ذمہ داری بڑی عجیب و غریب معلوم
 ہوتی ہے۔

مسٹر ڈس اپنی کتاب مذکورہ بالا کے ایک باب "ہماری روحانی ضروریات" میں دیتے

"ہماری قوم کے رگ و پے میں کسی خطر تک مرض کے جراثیم سرایت
 کیے ہوئے ہیں ورنہ اس دکھ اور اس نفسیاتی کرب میں مبتلا نہ ہوتے۔ زندگی
 میں دفاعی موقف اختیار کرنا اور ہر وقت خوف و ہراس میں گرفتار رہنا ہمیں
 زیب نہیں دیتا۔ ہماری تاریخ میں یہ صورت حال بالکل نئی ہے!"

"مادی اسباب کی کمی ہمارے حالات کو بگاڑنے کی ذمہ دار نہیں۔
 اشیاء کی کثیر پیداواری اور زود پیداواری میں تو اس گمراہی پر ہمارا کوئی
 شریک و سہم نہیں۔ ہمارے ہاں اصل کمی تو صحیح ایمان کی ہے۔ اس کے
 فقدان کی وجہ سے ہمارے سارے اسباب و وسائل ہمارے لیے بیکار ہو کر
 رہ گئے ہیں اور یہ وہ خرابی ہے جس کو نہ تو سیاست دانوں کی ذہانت،
 نہ مذہبوں کی فطانت اور نہ اہل علم کی قابلیت اور نہ ہیوں کی قوت دور کر
 سکتی ہے۔"

"جب ایک مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ خیال راسخ ہو جائے کہ
 مادی اسباب اس کی زندگی کے سب سے زیادہ مضبوط سارے ہیں، تو پھر
 اس طرح کے تلخ نتائج جو مغربی تہذیب ہمارے سامنے لا رہی ہے، ناگزیر

ہوتے ہیں :-

” ہمارے اداروں کے اندر وہ روحانی کشش باقی نہیں رہی جس کے نتیجے میں ہم اپنی محافظت کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ ہمارے ذہنوں میں اختیار ہے جو ہمارے روحانی احساسات کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے مماذاتہ اور مسلک خیالات ہمارے اندر اس طرح نفوذ کرتے ہیں جس طرح کہ خفیہ پولیس مجرموں کے اندر گھس کر ان کے راز پالیتی ہے۔ پولیس کے یہ دستے ہیں بیرونی دنیا کے دشمنوں کی سرگرمیوں سے تو بچا سکتے ہیں مگر داخلی دنیا کے ان دشمنوں سے کوئی پولیس ہماری محافظت و پاسبانی نہیں کر سکتی۔ ہماری قوم اس وقت شدید آزمائش سے دوچار ہے۔ وہ آزمائش جو انسانوں کے کسی گروہ کو مال و دولت کی کثرت اور فراوانی سے پیش آتی ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے :

” وہ لوگ جو آسمانی بادشاہت اور سلامتی کے طالب ہیں انہیں دنیوی مال و متاع سے بھی سرفراز کیا جاتا ہے۔ مگر یہ مادی سازد و سامان ہی ان کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوتا ہے اور زندگی کی طرح ان کی روحوں کو اندر ہی اندر سے نکل لیتا ہے :-

یوں محسوس ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی ترقی و تیز رفتاری کا ایک ہی ٹکڑا بندھلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ باری تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر انسان پر اس کے مائدہ گورہ فراغ کے احساس سے اس کی رضا و خوشنودی کے لیے تنگ و دوکرتے ہیں۔ ایمان و ایقان کی یہ دولت انہیں قوت، نیکی، پرہیزگاری اور حکمت و دانائی کے

انہوں جو ہر عطا کرتی ہے۔ چنانچہ وہ نہ صرف عاجلانہ منافع کے لیے بلکہ مستقبل میں حاصل ہونے والے دُور رس نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کی تعمیر کرتے ہیں۔ وہ زندگی میں صرف اپنی بھلائی ہی نہیں چاہتے بلکہ ساری نوجوان انسانی کی فلاح کے لیے زندہ رہنے کے ڈھنگ دیکھتے ہیں جو معاشرہ ان مخلص افراد سے عبارت ہو اور جس میں یہ حیات آفریں تصورات کار فرما ہوں، وہاں فطرت کا دستِ سخاوت مرزا کالی پیدا کر دیتا ہے۔ مل و متاع کی یہ فرادانی جو اس معاشرے کو خدا کی اطاعت کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے بالآخر خود مقصدِ حیات بن جاتی ہے۔ پھر افراد اپنے اعمال کے دُور رس نتائج سے آنکھیں پھیر کر مادی اشیاء کے حصول میں منہمک ہو جاتے ہیں۔

نقطہ نظر کی یہ تبدیلی اپنے ساتھ بہت سے خطرات لائی ہے۔ امریکہ کے باشندوں کو امن صرف ایک ہی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے یعنی وہ کسی عظیم مقصد کو اپنانے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا عزم بالجزم کریں۔ امن کی دولت انہیں اسی جدوجہد کی راہ میں خود بخود ہاتھ آجائے گی۔ ہماری اصل بد قسمتی یہ ہے کہ ہم نے کسی اعلیٰ و ارفع مقصد کے حصول کے لیے کسی جدوجہد کو ترک کر دیا ہے اور امن کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مقصد ٹھہرا کر اس کے حصول کے لیے براہِ راست گزشتہیں شروع کی ہیں مگر امن کا یہ نصب العین ہمارے لیے محض برابر ثابت ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم نے زندگی کے اصل مقصد کے بارے میں اگر اپنے اندر تبدیلی پیدا نہ کی تو امن کا یہ خواب خواب ہی رہے گا کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ امن مندی کی

کوئی شے نہیں ہے سکون کے عوض فریادہا کے۔ پانچ یا پچاس کمر بستے
امن کے حصول کی راہ میں قطعاً کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ لوگ سخت غلطی
پر ہیں جو امن اور سلامتی کو قابل بیخ و بربادی اٹھاتے ہیں۔ رومی شہنشاہ
دورِ انحطاط میں اس غلط فہمی کا شکار ہو کر امن کو فریادہا کے لیے کوشاں ہوئے
مگر انہیں جلد ہی اپنی اس کوتاہ نظری کا احساس ہو گیا کیونکہ وہ اس سوئے بازی
میں جتنا آگے بڑھتے تھے اسی نسبت سے اقدار کے حیرتوں کی عرصے تیز ہوتی
جلی گئی اور وہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹانے اور برباد کرنے کے درپے ہوئے۔
دنیا میں ہمارا اثر و نفوذ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے امن کو خطرہ
لاحق ہے۔ ہمارے مقابلے میں سویت روس کا دائرہ اثر تیزی کے ساتھ
پھیل رہا ہے اور وہ خطرات سے روز بروز محفوظ و مامون ہوتا جا رہا ہے۔
یہ ملک اب اتنا مضبوط و مستحکم ہو چکا ہے کہ وہ اب اٹھالی تجربات کی روشنی میں
اپنے فیصلوں کو پودے گزرا رہی پرنا فذ کر سکتا ہے اور جس طرح انیسویں
صدی میں عظیم امریکی تجربہ لوگوں کے دل و دماغ پر بھایا ہوا تھا اسی طرح آج
روس عوام کی توجہ کا مرکز و محور بنا ہوا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ اشتراکی افکار و تصورات بالکل باطل ہیں اور اس بنا
پر ہندی حکومت کبھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ملک میں آکر
اشتراکی تجربے کے مشاہدے کی اجازت دے۔ ہم اس حقیقت سے پوری
طرح واقف ہیں کہ جو لوگ اشتراکیت کے ظلم میں گرفتار ہو جاتے ہیں ان کے
سامنے جب حقیقت بے نقاب ہو کر آتی ہے تو وہ شدیداً جانتے ہیں۔

ایک مگر اکس خوبورتی کے ساتھ نفس تاروں کا جالا بنتا ہے پھر وہ کعبوں
 کو دعوت دے کر اس میں پھساتا ہے۔ اشتراکیت بھی ایک بیت عنکبوت
 ہی ہے جس میں جب ایک مرتبہ لوگ فریب سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں تو
 جبر و استبداد ان کا خون چوس لیتا ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اشتراکیت کی
 قربانیوں کے باوجود آج ایشیا، جنوبی امریکہ، افریقہ حتیٰ کہ مغربی یورپ میں اپنے
 قدم آگے بڑھا رہی ہے۔

سائن نے ایک مقام پر لکھا ہے :

مارکس اور لینن کے نظریات کی قوت و توانائی کا راز اس بات
 میں مضمر ہے کہ یہ منکرین کسی ارتقاء، پذیر معاشرے کی ضروریات کو سامنے
 رکھ کر انسانی جدوجہد کے رُخ متعین کرتے ہیں۔“

” کئی ایک غیر اشتراکی ممالک جن میں دُنیا کے مسیحیت بھی شامل
 ہے اب فرد کے رومان ارتقاء کو نظر انداز کر کے سارا نور صرف معاشرے کی
 مادی ترقی پر دے رہے ہیں۔ چنانچہ اشتراکی اپنے دعوے کی صداقت میں یہی
 دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ نظریہ اتنا صحیح ہے کہ اسے اشتراکیت کے دشمن
 تک اب اپنانے پر مجبور ہیں اور انہوں نے عملاً اپنی معاشرتی زندگی کی بنیاد
 اشتراکیت کے اصول پر رکھی ہے۔ مغرب کے غیر اشتراکی منکرین اس حقیقت
 سے انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ یہ ہے اشتراکیت کی ہر دلعزیزی اور ہر آن
 بڑھتے ہوئے اثر و نفوذ کا حقیقی راز۔“

• اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم خود ابھی تک دین اور ایمان کے بارے

میں اور عملی زندگی کے ساتھ اس کے تعلق کے بارے میں کوئی واضح موقف
 اختیار نہیں کر کے ہم بڑی فصیح و بلیغ زبان میں آزادی اور حریت، انسان کے
 بنیادی حقوق اور اس کے عز و شرف کے تذکرے کرتے ہیں لیکن ہم اس
 حقیقت سے بھی ناواقف نہیں کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ اس دور سے تعلق رکھتا ہے
 جب انسان انفرادیت پسند تھا۔ لیکن اب جب کہ انفرادیت پسندی کا پھلک
 بالکل ناکارہ ہو گیا ہے تو یہ الفاظ بھی اپنی معنویت اور قدر و قیمت کھو چکے
 ہیں۔ ہم اپنے مادی کمالات یعنی اشیاء کی کثیر پیداواری، موٹر اور کاروں اور
 لاسکی آلات پر انسان کے ہر آن بڑھتے ہوئے تصرف کا ذکر بڑے جوش اور
 دلہے سے کرتے ہیں۔ زندگی کے مادی پہلوؤں کے بارے میں ہمارا یہ
 انہماک اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے مفلس و تلاش
 ہیں۔ اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری مادی خوشحالی کو رشک
 اور حسد کے طے جلے جذبات کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ اشتراکیت کے طریق کار
 کو بڑے شوق سے اپناتے ہیں تاکہ وہ معاشرے کی مادی خوشحالی کے لیے
 اجتماعی طور پر جدوجہد کر سکیں۔

ہم دنیا میں اشتراکیت کی بڑھتی ہوئی بلینار، اس کے ظلم و استبداد
 اور اس کی ریشہ دوانیوں کو روکنے سے قاصر ہیں۔ اگر اس معاملے میں ہمیں
 کامیابی کی امید ہو سکتی ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے اندر
 ایمان و ایقان کی ایسی شمعیں فروزاں کریں جن کی روشنی اور حرارت ہماری خستہ
 روحانیت کو بیدار کر دے اور ہمیں اس انداز سے سرگرم عمل کریں کہ ہم روحانی

مرت اور انسانی تزیل کے اس پرقن ماحول سے نجات حاصل کر سکیں۔
 ہم پر سب سے بڑی اُفتاد یہ پڑی ہے کہ ہم الحاد اور مادیت کے
 بغیر کسی معاشرتی انصاف کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اس بات کا تسار دارو
 مدار کسی فرد پر ہے کہ وہ خوشدلی کے ساتھ اپنی رضا و رغبت سے نوع بشری
 کے معاملے میں اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کا آرزو مند ہو
 ہماری قوم کا بحیثیت قوم آزاد معاشرے پر سے اعتقاد اٹھ گیا ہے۔
 ہماری قوم نے اگرچہ اجتماعی طور پر الحاد کا منک اختیار نہیں کیا لیکن ہلے
 دین و ایمان اور عملی زندگی کے درمیان اب بہت زیادہ بُعد بگائگی ہے۔
 ہمارے مذہبی معتقدات اور عملی زندگی کے درمیان ایک خلیج مائل ہے۔
 ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب ماضی کی ایک مقدس یادگار ہے جس کا موجودہ
 حالات کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ جب ایمان اور عمل کے درمیان
 متعلق ہو جائے تو ایک ایسی انقلاب انگیز اور حیات آفریں قوت کہاں پیدا
 ہو سکتی ہے جو نوع انسانی کو رومانیت کی دولت سے مالا مال کر دے۔
 ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے انکار و نظریات کی پوری دنیا بدل دیں۔
 مارکس کے اس دعوے کا پوری شدت کے ساتھ انکار کریں کہ اس کائنات
 میں مادی اشیاء اور ضروریات کو اولیت کا مقام حاصل ہے اور رومانیت
 ثانوی چیز ہے۔ غلامی اور استبداد اگر ناکزیر بھی ہوں تو یہ حق و صداقت کے
 منظر نہیں بن سکتے۔ ہمیں بغیر کسی خوف اور تامل کے انسانی حریت اور آزادی
 کے بارے میں اپنے متزلزل اعتقاد کو پھر سے بحال کرنا چاہیے۔ اس اعتقاد

کو اپنے اذہان و قلوب میں راسخ کرنا چاہیے کہ انسان کو اس کے خالق اور مالک نے صرف مادی اشیاء کی صنعت گری کے لیے پیدا نہیں کیا اور دنیا میں اس کی زندگی کا مقصد صرف جسم کا تحفظ ہی نہیں۔ ہمیں اپنے دلوں میں اس بات کا شدید احساس پیدا کرنا چاہیے کہ انسان جہاں کہیں بھی فکری، روحانی، اقتصادی اور سیاسی استبداد کے چنگل میں گرفتار ہے اس سے اُسے نجات حاصل ہونی چاہیے۔ یہ آزادی ہی اس کی مادی فلاح و بہبود کا صحیح اور حقیقی ذریعہ بن سکتی ہے۔

مگر اس ضمن میں یہ بات ذہن نشین رہے کہ معاشرے کی آزادی کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ہر فرد مادر پدر آزاد ہو کر اپنے نفس کی پیروی میں جو چاہے کرتا پھرے اور کوئی اُسے ٹکنے والا نہ ہو۔ یہ آزادی کی نہایت غلط تصویر ہے۔ آزاد معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ افراد نظم و ضبط کے پابند ہوں مگر یہ نظم و ضبط قانونی جکڑ بندیوں سے پیدا نہ ہو بلکہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان اور نوحِ بشری کے ساتھ محبت سے پیدا ہو اور انسان کو اخوت کے ایسے نازک اور لطیف رشتوں میں باندھ دے کہ ہر فرد دوسرے کا دمساز اور فدائی بن جائے۔“

مسٹر ڈس آفریں کہتے ہیں :

”اصوات امریکہ کی تعداد کا بڑھانا یا انہیں اور بلند کرنا اس وقت تک

بالکل بیکار ہے جب تک کہ ہمارے پاس دینے کے لیے کوئی پیغام نہ ہو۔

ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نئے پیغام کی نشر و اشاعت قوم کے روحانی

اور اخلاقی رہنماؤں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو سنجیدگی سے قبول کر لیں تو اشتراکی رُوس کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل سے نہایت پُراہن طریقوں سے باز رکھا جاسکتا ہے۔

بہت سے واعظ اور معلمین اخلاق اس بات کا رونا روتے ہیں کہ سائنسی ترقی سے ایذا رسانیوں کے نئے نئے طریقے معلوم ہو گئے ہیں۔ علم کے نئے افق اور اکتشافات کے نئے میدان بذاتِ خود انتہائی مذموم نہیں البتہ مادہ پرستی کی عملداری میں مادی قوت کی فراوانی انتہائی خطرناک اور تشریش انگیز ہے اگر یہ رُومعانیت کے تسلط میں رہے تو اس سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ سائنسی علوم نوح بشری کو آج یہ مادی قوت اس بنا پر عذاب دکھائی دے رہی ہے کہ دُنیا کی رُومعانی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ ایمان اور عمل کے درمیان کوئی مضبوط رشتہ قائم کرنے میں سخت ناکام ثابت ہوئے ہیں؛ چنانچہ انسانیت کی فلاح کا انحصار اس بات پر نہیں کہ علوم و فنون اور سائنس کے نشوونما کو روک دیا جائے، بلکہ اس بات پر رُومعانیت بڑی سرعت کے ساتھ آگے بڑھ کر ان کی زمام تمام لے اور انہیں اپنی رہنمائی میں صحیح رُخ پر آگے بڑھالے جائے۔

امریکہ کے صدر ولسن نے اپنی وفات سے چند ہفتے پیشتر اشتراکیت کے انقلابی عقائد اور عزائم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا:

ہماری تہذیب اگر رُومعانی اعتبار سے ترقی نہیں کرتی، تو تنہا مادی ذرائع زیادہ دیر تک اس کی بقا کے ضامن نہیں بن سکتے۔

” یہ وقت کا ایک کھلا چیلنج ہے جو ہمارے کلیساؤں، ہماری سیاسی

تنظیموں، ہمارے اُمراء اور ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کے دل میں
خدا کا خوف اور وطن کی محبت ہے۔“

مسٹر ڈلس کی یہ صدائے خوف و خطر بھی ڈاکٹر کیرل کی آہ و فغاں کی طرح اتنی آسانی
سے انسانی قلوب پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور نہ اس چیلنج سے انسانیت کے کرب و الم کا
مداوا ہو سکتا ہے جو مسٹر ڈلس نے کلیساؤں، سیاسی تنظیموں، سرمایہ داروں اور ہر اس شخص کو
دیا ہے جس کے دل میں خوفِ خدا اور وطن کی محبت ہے۔ انسانیت کو موجودہ کرب و
الم سے نجات دلانے کا مسئلہ اس سے کہیں زیادہ وقت طلب ہے۔ جتنا کہ اُسے سمجھ
یا گیا ہے۔ کیونکہ جب سے پولوس، قسطنطین، کلیسا، مذہبی مجالس اور اہل کلیسا نے مسیحیت
کا علیہ بگاڑ دیا ہے، کلیساؤں میں وہ مسیحیت نہیں رہی جو انسانی زندگی کی ایک جامع
اساس بننے کے لیے موزوں و مناسب ہو سکے۔

مسٹر ڈلس نے نصرانیت کے جن نیچے کچے آٹار و اعتقادات کا ذکر کیا ہے انہیں
امریکہ کی موجودہ مادی تہذیب پر وراثت نہیں کر سکتی۔ یہ تہذیب جو ابتدائی طور پر بے گم نام انفرادیت
کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی، سود اور بنکاری کے سرمایہ دارانہ نظام میں پوری طرح جلوہ گر نظر
آتی ہے۔

میرا تو یہ خیال نہیں کہ مسٹر ڈلس جو تہذیبِ ماضی کے خطرات کا ردنا د رہے ہیں،
انہوں نے کبھی امریکہ کے اجتماعی نظام کو نصرانیت کے نیچے کچے آٹار و اعتقادات کے
مطابق بنانے کے متعلق سوچا بھی ہو۔ کیونکہ موجودہ مسخ شدہ نصرانیت بھی سب سے پہلے
اس بات کی مقتضی ہے کہ اس سودی نظام کو بالکل کالعدم قرار دیا جائے جس پر عمید

حاضر کی عمارت قائم ہے اور جس نے نوع بشری کی حرام نصیبوں اور اس مادی تہذیب کی تباہ کاریوں نے خوب خوب اضافہ کیا ہے اور جس کو نصرانیت میں بھی اسی طرح حرام کہا گیا ہے جس طرح کہ دوسرے آسمانی مذاہب میں۔

یوں محسوس ہوتا ہے کہ مسٹر ڈلس نصرانیت کی ایک ایسی غیر واضح سی صورت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں جو ان کے اقتصادی نظام میں دخل انداز نہ ہو اور جسے وہ انسانیت کی بلائے سماں سے نبٹنے میں اپنے دوسرے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔

اگر اہل مغرب حیات انسانی کے مختلف شعبوں کو فی الحقیقت دینی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کے سنجیدگی سے خواہش مند بھی ہوں تو بھی اس راہ میں بہت سے موانع مائل ہیں۔ یہی تعلیمات اور اہل یورپ کی عملی زندگی کے درمیان اتنی وسیع خلیج مائل ہو چکی ہے کہ اُسے آسانی کے ساتھ پامال نہیں جاسکتا۔ اس اختلاف کے پیچھے پانچ صدیوں پر پھیلی ہوئی آئینہ نش کی ایک تلخ داستان بھی ہے۔

مسٹر ڈلس نے انسانیت کے روحانی احیاء کے لیے اہل کلیسا اور روحانی پیشواؤں پر وہ ذمہ داری ڈالی ہے جو ان کے بس میں نہیں۔ وہ آج جس دین کے علمبردار ہیں وہ صحیح مسیحیت نہیں بلکہ اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جس کی تہ میں اہل کلیسا اور اہل دنیا کی باہمی سرچھڑوں کی تلخیاں موجود ہیں اور جس کی تاریخ اُن حیرت انگیز واقعات سے بھری پڑی ہے کہ اہل مغرب نے کس ہجرانہ طریقے سے مسیحیت کو نظر انداز کر کے اپنی زندگی کی عمارت یعنی فکر و شعور اور جذبہ و احساس کو خالص الحاد کی بنیادوں پر استوار کیا ہے۔

میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ مسٹر ڈلس نے اہل کلیسا کو اس ذمہ داری کا مکلف ٹھہرایا ہے جس سے عمدہ بنا ہونا ان کے بس کا روگ نہیں۔ وہ اپنے سے یہ مطالبہ کرتا ہے

کہ اس مسخ شدہ دین سے ایک ایسا تنظیم زندگی اخذ کریں جو ایمان اور عمل کے درمیان
 انفرادی اور اجتماعی مفادات کے درمیان، جسمانی تقاضوں اور رُوح کے مطالبات کے
 درمیان سائنسی ترقی اور اس ترقی پر رُوحانی تسلط کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر سکے۔ نیز
 اجتماعی زندگی نشو و ارتقاء پر ایمان و ایقان کا تسلط قائم کرے۔ الغرض اس نظام زندگی میں
 مذہب کا ایسا جامع تصور پیش کیا جائے جس میں انسان کے اپنے معتقدات اور اس کے
 اعمال و کردار کے درمیان کوئی بُعد و بیگانگی نہ رہے اور پھر وہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ
 دعویٰ کر سکے کہ حوام کے اندر عرصے سے یہ خیالات کہ الحاد اور مادیت کے بغیر معاشرتی فعل
 کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا یا مادی اشیاء کو اس دُنیا میں اولیت کا مقام حاصل ہے یا
 غلامی اور جبر و استبداد کے ذریعے ہی کثیر پیداواری ممکن ہے یا عقلی، رُوحانی اور اقتصادی آزادی
 کو سلب کیے بغیر پیداوار نہیں بڑھ سکتی، سب مذہبوں اور باطل نظریات ہیں۔ پھر دین کے
 اس جامع تصور کے مطابق مذہب کو سائنسی ترقی کی راہ میں حائل نہیں ہونا چاہیے یا دینداری
 کو سائنسی علوم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ انسان کو فی الحقیقت دین کے
 اس ہمہ گیر اور حیات آفریں تصور کی ضرورت ہے جس میں "عبادت" کا مفہوم اتنا جامع ہو کہ
 "کام" بھی عبادت کی ایک صورت بن جائے۔

زندگی کا ایک جامع نظام مسیحیت کی موجودہ مسخ شدہ تعلیمات اور اس کی تاریخ کے
 کھنڈرات میں کہاں مل سکتا ہے کہ مسیحیت اور حیات انسانی کے درمیان عموماً اور مسیحیت اور
 موجودہ مادی تہذیب کے درمیان خصوصاً ایک ناقابل عبور خلیج حائل ہو چکی ہے۔ زندگی میں
 ایسا انقلاب آئیگز نظام پیش کرنے والے کوئی دوسرے ہی لوگ ہیں اور وہ دین جس میں
 زندگی کا یہ تصور اپنی مکمل صورت میں موجود ہے۔ یہ وہ نہیں ہے جسے آج اہل مغرب اپنا

دین کہتے ہیں۔

سٹڈس اشتراکیت کی بڑھتی ہوئی بلغار کو روکنے کے لیے دینی قوتوں کو استعمال کرنے کے آرزو مند نظر آتے ہیں مگر اشتمالیت اور موجود مغربی نظاموں کی باہمی آویزش میں دین مسیحیت کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اشتمالیت اور دوسرے مغربی نظام سب کے سب مادی نظام ہیں۔ مسیحیت ایسی صورتِ مال میں کوئی کارہائے نمایاں انجام نہیں دے سکتی۔ وہ انسانیت کا مختلف خطرات سے کس طرح دفاع کر سکتی ہے جب کہ انسان نے خود ہی اُسے ایک رہنمائی بنانے کے بجائے اپنی عمل زندگی سے بیکر خارج کر دیا ہے۔

”اللہ کے دین کو یہ حیثیت کہی گوارائیں کہ وہ غلامی کا پٹہ پہنے اپنے ”آقاؤں“ کے حضور دست بستہ کھڑا ہو اور وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلائیں۔ وہ اسے اپنے خد بار سے نکال دیں تو وہ اُن کے سامنے زمین بوسی کرتے ہوئے نکل جائے اور ایک عاجز غلام بن کر دروازے کے پیچھے کھڑا ہو کر مالک کے اشارے کا انتظار کرے اور جب اس کے مالک اُسے خدمت کے لیے بلائیں تو وہ پھر زمین بوسی کے بعد ان کے حضور میں پیش ہو کر اور جھک کر یوں عرض کرے:

”ماضر ہوں اسے میرے آقا! تیری خدمت اور چاکری کے لیے“

اللہ کے دین کے ساتھ اُن نام نساو دین داروں (یعنی اہلِ کلیسا) نے یہی معاملہ

کیا تھا۔

”اللہ کے دین“ کو اس کے سوا کچھ قبول نہیں کہ وہ آقا، نگوں، طاقتور، انسانی زندگی میں تصرف کا پورا پورا اختیار رکھنے والا، غالب اور معزز بن کر رہے۔ حاکم بن کر رہے نہ کہ محکوم قائد بن کر رہے نہ کہ تابع مہمل۔ وہ لوگوں کو اشتمالیت اور غیر اشتمالیت سے اسی وقت بچا

سکتا ہے کہ اُن کی ساری زندگی اس کے زیرِ ملاحظت ہو۔ وہ اُن کی زندگی کے سارے شعبوں کی تسلیم اپنے ضابطہ و قانون کے مطابق کرے اور اُن سے اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں برضا و رغبت ثالث تسلیم کریں:

نہیں اسے محمد! تمہارے رب کی قسم یہ کسی
مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی
اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ
ملن ہیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے
دلوں میں کوئی تضحی محسوس نہ کریں بلکہ سرب
تسلیم کریں۔ (۶۵: ۴)

فَلَا دَرَسَ بِكَ لَا يَوْمِنُونَ
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا
قَضَيْتَ وَيَسْلَمُوا تَسْلِيمًا
(النساء: ۶۵)

جس دن اللہ کے دین کو حاکم تسلیم کر لیا جائے گا۔

اسی دن یہ ایک صاحبِ تدبیر آقا نہ کہ ایک ذلیل غلام کا کردار ادا کرے گا۔ اسی دن انسانیت کی اس بد بختی اور تاریکی کو جنم دینے والی تفریقِ دین و دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی دن وہ نجات دہندہ آئے گا جس کی مختلف خبریاں اور نشانیاں گزشتہ صفحات میں بیان کی گئی ہیں۔

یہ سب لوگوں کا منظرِ نجات دہندہ وہ دین ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔

نجات دہندہ کی تلاش

مضطرب دلوں اور مضطرب ہوشوں سے وقتاً فوقتاً ہر جگہ ایسی بہت سی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی راہِ نجات اور نجات دہندہ کی تلاش کے لیے دہائی دے رہی ہیں۔ انہی آوازوں میں نجات دہندہ کی علامات اور صفات کا تصور بھی ملتا ہے اور یہ علامات و صفات صرف اس دین یعنی اسلام پر ہی صادق آتی ہیں۔

یہ حقیقت اس کتاب کے پہلے باب میں بھی بیان کی گئی ہے اور اس باب سے پہلے باب "دل دوزخ نامے" میں بھی جس میں ڈاکٹر کیرل اور مسٹر ڈلس کے اقوال کی روشنی میں اس حقیقت کی مکمل تشریح و توضیح موجود ہے۔ اگرچہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی اس حقیقتِ عجات دہندہ کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا جو مذکورہ علامات و صفات کا مصداق ہے۔

ڈاکٹر کیرل "منستی دین" اور ٹیکنارچی کے علاوہ کوئی نظامِ زندگی چاہتے ہیں۔ وہ ایک ایسے نظامِ زندگی کے آرزو مند ہیں جس میں انسان اور اس کی فلاح و بہبود ہی ہر چیز کا معیار قرار پائے اور جو انسان کو اس کے اپنے ہی جہان میں اجنبی بنا کر نہ رکھ دے اور جو اس کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ وہ اپنے خصائص اور اقدار کو بالکل نظر انداز کر دے۔

وہ ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں منستی زندگی کی تنظیم کے وقت اس بات کو بالکل

نظر انداز نہ کیا جائے کہ کارخانوں کا مزدوروں کی جسمانی اور عقلی حالت پر کیا اثر پڑتا ہے اور جس کا ڈھانچہ اس اصول پر مرتب نہ کیا جائے کہ کم سے کم مصارف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جائے۔ حتیٰ کہ کوئی ایک فرد یا گروہ زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کر سکے۔ وہ ایک ایسے نظام کے خواہش مند ہیں جو ایسا اصول پیدا نہ کر دے جو ہمارے وجود اور قیام کے لیے بالکل غیر موزوں ہو اور جو ہمیں اخلاقی اور عقلی اعتبار سے پست نہ کر دے اور ہمارے فطری، جمالی اور دینی ذوق پر قدغن لگا کر اس کی نشوونما کو بالکل معطل نہ کر دے اور تنگ ذہن اشخاص کو جنم دے۔

ایک ایسا نظام ان کا مفہم ہے جس میں انسان کی انفرادیت کو تسلیم کیا جائے مگر اس بات کو بھی فراموش نہ کیا جائے کہ فرد کو اجتماعی زندگی کی بھی ضرورت ہے اور جس میں ہماری تربیت اس طرح نہ کی جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کے گھلوں کی طرح رہیں یہیں ایسا نظام جس میں مرد اور عورت دونوں کی الگ الگ حیثیتوں کو تسلیم کیا جائے کیونکہ دونوں جنسوں کے درمیان تفاوت کو نظر انداز کرنا نہایت درجہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسا نظام کہ جو انسانی زندگی کو بالکل بے قید نہ چھوڑ دے کہ مارکس، لینن اور فرائڈ کے خیالات اور بعض دوسرے لوگوں کی خواہشات، نظریات اور ذاتی میلانات اُسے جس طرح چاہیں خواب کرتے پھریں۔ ایسا نظام جو قوانینِ فطرت سے تجاوز نہ کرے اور انسان کی اس بات پر جو صلہ افزائی نہ کرے کہ وہ ان مقامات پر قدم رکھنے کی کوشش کرے جو اس کے اخلاق کے لیے تباہ کن ہوں اور یہ نظام انسانی وجود کے حیاتیاتی حقائق سے متصادم نہ ہو۔

اور ایسا نظام کہ جس میں انسان مادیت کی ناکامی کو آڑ بنا کر اس "سببی روحانیت" کی طرف نہ جھک جائے جو یورپ کے نظامِ رہبانیت کا طرہ امتیاز تھی اور نہ وہ فرائڈ کی گراہگن

نفسیات کی طرف رجوع کرے۔

مگر ڈاکٹر کیرل اس نظام کو چاہتے ہیں کہ انسانیت "میں جس کی مندرجہ بالا صفات ہیں۔ مگر انسانیت یا علم الانسان میں یہ بات بھی ایک ثابت شدہ امر ہے کہ عقل انسانی فطرتاً انسان کے علم و عرفان سے قاصر ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ سٹریٹس کس نظام کے آرزو مند

ہیں؟

وہ ایک ایسے نظام کے آرزو مند ہیں جو سوسائٹی کی روحانی زندگی کو ثانوی حیثیت دے کر اس کی مادی زندگی کی ترقی کو اولین حیثیت نہ دے دے اور نہ ایمان کو حیات انسانی میں ثانوی حیثیت دے۔

ایسا نظام جو ایمان اور انسان کی عملی سرگرمیوں کے تعلق کے بارے میں کوئی پھچدیہ موقف نہ رکھتا ہو۔

ایسا نظام جو امریکی تجربہ کی طرح بے قید انفرادیت پر مبنی نہ ہو۔ کیونکہ اس نوعیت کی بے قید انفرادیت اجتماعی زندگی کی بے وقت موت کے مترادف ہے۔

ایسا نظام کہ جو اس بات میں قابلِ افسوس حد تک ناکام نہ ہو کہ الحاد اور مادیت کو اپنائے بغیر بھی اجتماعی مدد کا حصول ممکن ہے۔

ایسا نظام جو دین اور دین کی عملی صورت کے درمیان فرق نہ کرے اور ایمان و عمل کے رشتے کو منقطع نہ کر دے اور جو اس رعب باطل سے برابر ہو کہ دین جدید تقاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتا۔

ایسا نظام جو مادی اشیاء کو اولیت کا مقام اور روح کو ثانوی حیثیت دینا کسی حال میں بھی گزار نہ کرے اور جس میں غلامی اور استبداد کو۔ خواہ یہ بعض استثنائی حالات میں ہو۔ ہمیشہ

نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ جس میں انسان کی حیثیت پیدائش دولت میں محض آلاکار کی نہ ہو اور جس میں انسان کی روحانیت اور آزادی فکر کو سلب کر کے محض اس کی معاشی خوش حالی کا انتظام نہ کیا جائے۔

ایسا نظام جس کے زیر سایہ معاشرے میں افراد آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں اور اس رشتہ اخوت سے بندھے ہوئے ہوں جو انہیں بے لگام انفرادیت اور جابر و مستبد اجتماعیت دونوں سے محفوظ رکھ سکے۔

ایسا نظام جس میں رُوحِ ایمانی کو علمی اکتشافات اور سائنسی معلومات پر نگران و نگہبان کی حیثیت حاصل ہو اور علمی اور سائنسی ترقی کو اس بنا پر روکنے کا خواہاں نہ ہو کہ وہ مذہب اور ایمان کے لیے خطرہ ہے۔

ایسا نظام جس میں عقیدے اور عمل کے باہمی تعلق کو واضح کیا جائے اور جس میں عبادت کا اتنا ہمہ گیر تصور موجود ہو کہ انسان کی پوری زندگی اس کی حدود میں آجاتی ہو۔ مسٹر ڈلس امریکہ کے پادریوں سے اپنے ملک کے روحانی پیشواؤں سے اس نظام کے طالب ہیں، درآں حالیکہ وہ مغرب میں کلیسا کی تاریخ اور اہل مغرب کی مذہب اور اجتماعی زندگی میں تفریق اور اس کے تلخ نتائج کو بخوبی جانتے ہیں۔

لیکن یہ واضح رہے کہ کوئی "علم الانسان" ڈاکٹر کیرل کی صدائے خوف و خطر پر لبیک نہیں کہہ سکتا اور نہ کوئی کلیسا اور مذہبی پیشوا مسٹر ڈلس کی جین پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ نجات دہندہ کی جو صفات مذکورہ بالا دونوں مفکروں کو مطلوب ہیں وہ صرف دین اسلام ہی میں مل سکتی ہیں اور زندگی کے جس نظام کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ صرف اسلام کے پاس ہی ہے۔ دوسرے کوئی مذاہب اور نظریات جن سے آج تک نوع بشری آشنا

ہوتی ہے۔ ایسا نظام زندگی پیش نہیں کر سکتے۔

ڈاکٹر کیرل اپنی علمی برتری اور وسعت نظر کے باوجود اس نجات دہندہ کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ سفید فام آدمی ہیں اور سفید فام تو صرف سفید فام نسل کی برتری اور عزت و شرف ہی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا سکتا ہے۔ ڈاکٹر موصوف نے اپنی کتاب کی تالیف گوری نسل کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے کی ہے۔

اسلام چونکہ کسی سفید نسل سے تعلق رکھنے والے شخص کی تخلیق نہیں، اس لیے یہ مغربی عالم اسے کبھی درخورِ اعتنا نہیں سمجھ سکتا۔

اسی طرح مسٹر ڈس بھی اس نجات دہندہ کرائیفات کا مستحق نہیں سمجھتا کیونکہ وہ تو سفید فام آدمی ہونے کی حیثیت سے بھی کچھ بڑھ کر ہے۔ وہ اس دینِ حق سے زبردست پرعاش رکھتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جس نے دورِ جدید میں اسلام کے خلاف محرکِ آرائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ وہ ہر وقت اس بات کے لیے کوشاں رہتا ہے کہ دینِ حق کا دُنیا سے بکیر استیصال ہو جائے اور اس کی جگہ انسان کے خود ساختہ تصورات و اقدار کا تسلط قائم ہو۔

مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اگر کوئی دین دُنیا کے موجودہ اضطراب و ہیجان کو سکون و ثبات میں بدل سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہی ہے اور یہی وہ نسخہ ہے جو نبی نوح انسان کی مُجدد بیماریوں اور زکموں کے لیے شفا بخش ثابت ہو سکتا ہے۔

اہلِ یورپ اور باقی دُنیا کے باشندے مذہب اور اجتماعی زندگی کی تفریق سے پہلے اور بعد میں مذہب کی جس صورت سے آشنا ہوئے ہیں، اسلام اس سے الگ اپنی نوعیت کا ایک جدید نظامِ زندگی ہے۔ یہ نظام عس و مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ موجودہ زندگی اور حالات کے لیے صرف ایک متوازن نظام نہیں بلکہ انسان کے معجزات اور اس کے تصورات و

افکار کے لیے بھی ایک صحیح اور صالح نظام حیات ہے۔ یہ انسان کے اعمال و کردار کے لیے ایک اسلوب ہے۔ لہذا ہی انسانیت کی تعمیر نو کی ذمہ داری سے بطریق احسن عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔ انسانی سوسائٹی صحیح راستے سے بٹ چکی ہے۔ اس وقت سے نہیں جب کہ انسان نے بے جان مادے کے علوم کی طرف توجہ مبذول کر دی تھی اور انسانی علوم کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا، نہ اس وقت سے جب کہ انسان پر مشینوں کی حکومت ہو گئی تھی جو انسانی فطرت کے بالکل برعکس تھی اور نہ اس وقت سے جب کہ انسان نے اپنے سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی نظاموں کو ان مفاد پرستوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا جنہوں نے ان نظاموں کو ایسے رُخ پر ڈال دیا کہ انسان کی فلاح و بہبود اور اس کی حقیقی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا جیسا کہ ڈاکٹر کیرل کا خیال ہے۔ یہ سب لغزشیں اور کوتاہیاں بلاشبہ بڑی عبرتناک ہیں مگر مذہب سے انحراف کی تاریخ میں ان کی حیثیت بعد کے مراحل کی ہے۔

انسانی سوسائٹی نے تو اسی دن اپنا صحیح راستہ کھو دیا جب کہ مذہب اور اجتماعی زندگی کی تفریق سے پیدا شدہ بدترین حالات نے اور اچانک علم، روشن خیالی اور صنعتی ترقی کے مختلف ادوار نے اس کو یعنی انسانی سوسائٹی کو صرف کلیسا کے بتائے ہوئے معتقدات سے نہیں بلکہ خدا کے عطا کردہ نظام زندگی سے رُوگردانی پر مجبور کر دیا۔ بالآخر الٰہی تصور اعتقادی اور اجتماعی زندگی کی تفریق پوری طرح معرض وجود میں آگئی۔

ڈاکٹر کیرل کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ صنعتی علوم اور انسانی علوم کے درمیان پیوند لگا کر انسان کے لیے فز و فلاح کا راستہ متعین کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ انسانوں کی زندگی کے حلالے کو علم کی طرف نہیں بلکہ خالق کائنات کے بارے میں گہرے ایمان و ایمان کی طرف مڑنے کی ضرورت ہے۔ انسان بحیثیت انسان ایمان کے اس بنیادی تقاضے سے کبھی بے نیاز

نہیں ہو سکتا۔

میرا خیال تھا کہ ڈاکٹر کیرل جو صنعتی تہذیب کو بدلنے اور انسانی ترقی کے لیے ایک نئے نظام کی ضرورت کا تذکرہ بڑی شد و مد سے کرتے ہیں۔ ایک جست لگا کر سانس کے آہنی قفس سے نکل آئیں گے مگر وہ کوئی بڑی جست نہ لگا سکے اور قفس کے اندر ہی سے اُن خطرات کی دہانی دیتے رہے جو تباہی کی راہ پر گامزن بے چاری انسانیت کو گھیرے ہوئے ہیں۔

حرفِ چہارم ⑤ حیاتِ انسانی جو مختلف خطرات کی زد میں ہے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک کامل جست لگا کر اپنی اس فطرت کی طرف لوٹ آئے، جس پر اللہ جل شانہ نے اُسے پیدا کیا ہے اور ناممکن ہے کہ وہ اُن اصولوں، نظریات اور وسائل کو اپنا کر اپنی فطرت کی طرف لوٹ سکے جن کا سرچشمہ وہ تمدنی تصور ہے جس میں خطرات پوشیدہ ہیں اور جو اول روزی سے خلاف فطرت اصولوں پر قائم ہے۔ آج ایک نیا حیات آفریں اور انقلاب انگیز تصور حیات ناگزیر ہو گیا ہے جو انسان کی اجتماعی زندگی کی اساس اور بنیاد کو بدل کر رکھ دے اور اس کو ایک ایسی بنیاد پر استوار کرے جو انسان کی فطرت، نگوینی اور حقیقتِ کائنات سے ہم آہنگ ہو۔

انسانی فطرت اور کائنات کی حقیقت کو اُس طرح دیکھے جیسا کہ وہ فی الواقع ہیں نہ جیسا کہ مغربی تہذیب کی کارگاہوں میں بنائی ہوئی رنگ رنگ کی فکری عینکیں دکھاتی ہیں۔

انسان کے بارے میں ہمارا محدود اور قلیل علم یا ہماری مطلق لاطینی جیسا کہ ڈاکٹر کیرل صاحب کہتے ہیں، ہمیں بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہمارے ہاتھ میں انسانی زندگی کے نظام کی بنیادی منسو بہندی ہو اور اگر اس چھوٹے سے مادی نظام یعنی جسم انسانی یا وجود بشری کے بارے میں علم یا جہالت کا یہ حدود اور بعد ہے تو اس نظام کا مالک تو ہمیں اس میں کوئی اصلاح و ترمیم بھی نہیں کرنے دیتا چاہے اس کی ترکیب و تشکیل میں

دخل اندازی کرنے دے لیکن ہم باہر جہالت و لاعلمی انسان کے لیے ایک نظام وضع کرنے چلے ہیں، اس انسان کے لیے جو اس جہان رنگ و بو میں سب سے گراں قدر وجود ہے اور ہم اس بات سے بالکل بے پروا ہیں کہ ہمارا اپنا وضع کردہ یہ نظام انسان کو کن کن مصائب و شدائد سے دوچار کر دے گا۔

ہم انسانی عقل کے بارے میں ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل نے مادی دنیا میں بعض ایسی چیزیں پیدا کر دکھانی ہیں جو حیرت انگیز ہیں۔ ہم اس وہم میں پڑ گئے کہ جس عقلی نے ہوائی جہاز اور راکٹ ایجاد کیے ہیں، ذرے کو توڑ کر ایٹم بم بنا لیا ہے اور قوانین طبیعی کی معرفت حاصل کر لی ہے۔ وہی عقل اس بات کے لیے موزوں تر ہے کہ ہم حیات انسانی کے نظام کو وضع کرنے کی ذمہ داری بھی اس کے سپرد کر دیں اور وہی تفصیلات و اہمیتوں کے قواعد اور اخلاق و کردار کی بنیادیں وضع کرے، مگر ہم عقل کو یہ ذمہ داریاں سوچتے بھولتے ہوئے اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ جب وہ مادی دنیا میں کام کرتی ہے تو ایک ایسی دنیا میں کام کرتی ہے جس کو جاننا اس کے لیے ممکن ہے کیونکہ وہ اس کے قوانین کو سمجھ سکتی ہے مگر جب وہ "انسانی دنیا" میں کام کرتی ہے تو وہ زیادہ تر ظن و تخمین سے کام لیتی ہے کیونکہ وہ اس دنیا کی پیچیدہ حقیقتوں کے ادراک سے عاری ہے۔ تعجب ہے کہ جو شخص اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ عقل انسانی بڑی کوتاہ رس ہے وہ وہی مغربی مفکر ہے جو "علم الانسان" کے ذریعے فلاح بشری کا طلب گار ہے۔

اس وہم کے مقابلے میں ایک اور عظیم تر وہم یہ بھی ہے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ انسانی زندگی پر ایمان و یقین کے تسلط کا مطلب یہ ہے کہ مادی علوم اور اس کے تمدنی ثمرات و نتائج کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ باوجودیکہ یہ ایک عظیم تر وہم ہے۔ یہ بالکل سادہ

بکہ مضحکہ خیز وہم ہے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مغربی تہذیب و تمدن کی پوری تاریخ اس کی موید ہے۔ حتیٰ کہ ٹرڈس نے کتاب ”جنگ یا امن“ کے ایک طویل باب ”ہماری روحانی ضروریات“ جس کے چند اقتباسات گزشتہ باب میں پیش کیے گئے ہیں، میں بھی اس مضحکہ خیز وہم کی تائید کی ہے۔

صحیح خدائی نظام زندگی میں ایمان و ایقان کے تسلط کا معاملہ یوں نہیں۔ اللہ کا دین سائنس اور تہذیب و تمدن کی جگہ نہیں لینا چاہتا اور نہ وہ سائنس اور تہذیب و تمدن کا مخالف ہے۔ وہ تو علم و تمدن کے لیے ایک چوکھٹا اور ایک محور ہے اور ایک ایسا علمی و تمدنی نظام ہے جو اپنے چوکھٹے کے حدود کے اندر اور اپنے محور کے گرد سرگرم عمل ہے اور زندگی کے عجلہ امور پر مادی ہے۔

اسلام بذاتِ خود اس بات کا اعلان ہے کہ عقل انسانی مادی کائنات اور اس کے قوانین اور اس کی مختلف قوتوں اور پوشیدہ خزانوں کی تلاش و تعین کے لیے بالکل آزاد ہے اور اس بات کی دعوتِ عام ہے کہ یہ عقل اللہ کے اس وسیع و عریض ملک میں کاربائے نمایاں انجام دے۔ اسلامی تصورِ حیات میں خالق اور مخلوق کے تعلق اور اس کائنات میں انسان کے مرتبہ و مقام اور اس کے حدود و کار و اعمال کے متعلق جو حقائق موجود ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، اس لیے اسلام کے زیرِ سایہ جو تہذیب مع اپنی تخلیقی و اختراعی اقدار کے پروان چڑھتی ہے وہ ایجاد و اختراع کے وسائل و ذرائع سے فائدہ اٹھانے کا موقع بھی جی تہی ہے ان وسائل و ذرائع میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، مگر اسلام ان تخلیقی و اختراعی اقدار کو نشوونما کا موقع دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کو پوری شدت سے ملحوظ رکھتا ہے کہ یہ مادی ترقی انسانی عظمت اور اس کے گراں قدر انسانی خصائص سے متصادم نہ ہو اور نہ اس کو بالکل برباد

کردینے اور دبا دینے کا باعث ہو جیسا کہ ڈاکٹر کیرل کے بقول موجودہ مغربی تہذیب کرتی ہے۔

اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس نے بالکل معنی برحقیقت ایک تجرباتی اسلوب زندگی کی داغ بیل ڈالی ہے جو آندلس کی یونیورسٹیوں سے یورپ میں منتقل ہوا جسے روجر بیکن اور فرانسس بیکن نے اپنایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں ہی اس تجرباتی اسلوب زندگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔ رابرٹ بریغالٹ اور بعض دوسرے مغربی مصنفین نے واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا ہے۔

اسلام حیات بشری کی ابتدائی اور بنیادی منصوبہ بندی اس "علم" کے سپرد کرتا ہے جو ہر لحاظ سے کامل اور جامع ہے جو جہالت، نقص اور خواہش نفسانی سے مبرا و منزہ ہے۔ یعنی خدا کے علم کے سپرد کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہی دنیا و مافیہا کو پیدا کیا ہے کائنات کے قوانین وضع کیے ہیں۔ انسان کی تخلیق کی ہے اور اس کو اس وسیع و عریض مادی کائنات میں کام کرنے کی صلاحیتیں عطا کی ہیں صرف وہی وجود انسانی اور فطرت کائنات کے مختلف حقائق کو جانتا ہے۔ صرف وہی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی ایسا نظام زندگی بنائے جو اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی بلکہ عالم کون و مکان میں اُس کی زندگی کے سارے شعبوں پر مادی ہو۔ خدا کے بنائے ہوئے اس نظام حیات میں اہل کلیسا کی طرح عقل انسانی کو بالکل معطل کر کے نہیں رکھ دیا گیا۔ عقل تو انسان کے لیے باری تعالیٰ کا ایک ایسا قابل قدر عطیہ ہے جس سے کام لے کر وہ سرگرم عمل ہوتا اور ایجاد و اختراع کرتا ہے۔ بایں ہمہ اسلام نے عقل انسانی کے گرد و خوں خدا کی ایک ایسی باڑھ لگا دی ہے جو اُسے خواہش نفسانی، جلد بازی، بے راہ روی اور ذلت و پستی سے

بچاتی ہے۔ اس نے عقلِ انسانی کے لیے ایک ایسا راستہ متعین کر دیا ہے جو بالکل سیدھا
 صلاحت و گمراہی سے یکسر محفوظ اور اس کی آزادی کا محافظ ہے۔

انسان اور کائنات کے خالق و مالک نے حیاتِ انسانی کے لیے جو ضابطہ تجویز فرمایا
 ہے اس میں بے جان مادہ کو ذی رُوح انسان کے تابع رکھا ہے۔ اسی ضابطے کے تحت
 انسان اس کائنات میں قابلِ عزت و تکریم ہے بشرطیکہ وہ خالق کی بندگی کا احساس رکھے
 اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی محسوس کرے کہ وہ اس وسیع و عریض ملکِ خدا میں اس کا خلیفہ
 اور نائب ہے۔

مذکورہ بالا حقائق سے ظاہر ہوتا ہے۔ مسٹر ڈس جس نظامِ زندگی کے لیے چیخ و پکار
 کر رہے ہیں وہ یہی "اسلام" ہے مگر افسوس کہ وہ سفید نسل کی برتری کے تعصب کی بنا
 پر اسے درخورد اعتنا نہیں سمجھتے۔ اسلام ہی وہ نظامِ زندگی ہے جو انسانیت کو بقول ڈاکٹر
 کیرل کے صنعتی تہذیب کی بربریت سے اور بقول مسٹر ڈس کے اشتہائیت کے دائم
 ہم رنگ زمین سے بچانے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے اور ہم اسلامی نظام کے علمبردار ہی اس
 نظام کو انسانی فوز و صلاح کے لیے ایک جوب نئے نئے کے طور پر پیش کرنے کی ذمہ داری سے بطریق
 احسن عہدہ برآ ہو سکتے ہیں۔

موجودہ صنعتی تہذیب جو آج ذریعہ بشری پر چھانی ہوئی ہے وہ حیاتِ انسانی کی ارفع و اعلیٰ
 اقدار سے برسرِ پیکار ہے اور اس نے انسانیت کے نوامیسِ عالیہ کو ہلا کر خاک کر دیا ہے اس
 میں شک نہیں کہ صنعتی اکتشافات و ایجادات نے انسانی زندگی میں کئی ایک آسانیاں پیدا کر
 دی ہیں۔ مگر یہی آسانیاں جیسا کہ ڈاکٹر کیرل نے اپنی کتاب "انسان نامعلوم" (Man
 the Unknown) میں کئی مقامات پر اترتاً کیا ہے، خود انسان کے مادی وجود

کے لیے بھی نقصان دہ اور ضرر رساں ہیں۔

اسلام کائنات اور اس میں انسان کے کردار کی حقیقت اور اپنے تجرباتی نظام حیات کے مزاج و فطرت کا جو تصور رکھتا ہے اس کے مطابق وہ ہرگز ان صنعتی کارگاہوں کو تباہ و برباد نہیں کر دے گا اور نہ وہ ان آسائیوں کو ناجائز قرار دے گا جو موجودہ صنعتی ترقی نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ بلکہ وہ موجودہ تہذیب و تمدن اور اس کی اقدار کے بارے میں بنیادی نقطہ نظر میں تبدیلی پیدا کرے گا اور اس کے کمالات کی صحیح صحیح قدر و قیمت متعین کرے گا۔ اس طرح کہ رُوح انسانی کو دولتِ ایمان سے سرفراز فرما کر موجودہ سائنسی اور صنعتی ترقی کو اس کے تابع کر دے گا۔ نہ کہ سائنسی اور صنعتی ترقی کو انسان کے افکار و نظریات اور نظامات و حالات پر مسلط کر دے گا۔

اسلام انسان کے دل و دماغ میں انسانی عز و شرف کا احساس پیدا کرے گا اور اُسے زندگی کی اعلیٰ و ارفع اقدار سے آشنا کرے گا اور اُسے اس ذلت و رسوائی سے نجات دلانے کا جو ڈارون اور کارل مارکس وغیرہ کے باطل نظریات نے اس پر مسلط کر دی ہے۔ پھر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو گا کہ وہی اشرف المخلوقات ہے اور آلاتِ مادی کی مخلقت اور تہذیب کو اس کے تابع ہونا چاہیے۔

جب دولتِ ایمان سے سرفراز رُوح انسانی مادی اشیاء پر تصرف حاصل کرے گی تو عقیدہ و ایمان کی حدود میں رہ کر صحیح طور پر آزادی و اختیار سے متمتع ہوگی۔ یہی اختیار وہ اہم چیز ہے جس سے آج کی انسانی رُوح محروم ہے۔ وہ مشین اور مشینی دور کے باطل افکار و نظریات کا فلام بن کر رہ گیا ہے۔

ارادہ و اختیار کی آزادی سے رُوح مومن کے ہاتھ ایک ایسی قوت آجانے گی جو

موجودہ تہذیب و تمدن کو ضرر رساں عناصر سے پاک کر کے ایسے صالح عناصر کی نشوونما کا سبب بنے گی جو جوہرِ انسانی کی حقیقی ضروریات سے ہم آہنگ ہوں۔ اسی طرح رُوحِ مومن کی بالادستی انسان کو اُن حالات سے جو انسانی عزت و مکرم کی ضد ہیں۔ پیدائشِ دولت کے اُن طریقوں اور محنت کے اُن طریقوں سے نجات دلائے گی جن میں انسانی اقدار رُوبہ زوال ہیں۔
 ذرائع پیداوار اور محنت کے مختلف طریقے کوئی مقدس ضابطے نہیں ہیں! وہ تو صرف انسانی شرافت کی اعلیٰ اقدار کو بالکل نظر انداز کر کے مادی پیداوار کو بڑھانے کے استحصالی وسائل ہیں۔ جب یہ بات طے ہو جائے گی کہ "انسان" مادی اشیاء سے زیادہ معزز اور گراں قدر ہے تو پیداوار بڑھانے کے طریقے اور محنت و عمل کے طریقے کچھ اس طرح بدل جائیں گے کہ پیداوار کی زیادتی اور انسانی شرافت کی اعلیٰ اقدار کے درمیان کامل ہم آہنگی پیدا ہو جائے گی۔
 اسلامی نظامِ زندگی کے سرچشمے سے پھوٹنے والے نئے تصورات و اقدار کے فروغ اور اس کے بعد نورِ ایمان سے منور رُوحِ انسانی کی معنوی تہذیب اور اس کے مختلف طور طریقوں پر بالادستی اور اس بالادستی کے نتیجے کے طور پر ارادہ و اختیار کی جو آزادی مومن کو حاصل ہوگی اس کے بعد ہی علمِ انسانی کا مزید مطالعہ کسی اہمیت اور قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے اور اسی طرح سٹوڈنٹس کی اُس پکار کا جواب دیا ہو سکتا ہے جو وہ ایک ایسے نظام کے لیے بند کر رہے ہیں جس کی خصوصیات وہ بیان کرتے ہیں مگر وہ اُن کے سامنے موجود نہیں اور نہ کلیسا اور اس کے رُدمانی پیشوا اُسے پیش کر سکتے ہیں۔

حسن اتفاق سے فطرتِ انسانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اُسے پیدا کیا ہے، کائنات کی فطرت سے پوری طرح ہم آہنگ ہے اور فطرتِ کائنات میں ہی انسانی فطرت کی طرح حرکت، تخلیق، نو پذیری اور ارتقاء کے عناصر موجود ہیں۔ اس بنا پر وثوق سے کہا جا سکتا ہے

کہ نظریۂ انسانی موجودہ تہذیب و تمدن کے بیشتر حصے کو اپنی حقیقی اور ارتقاء پذیر ضروریات
 سے ہم آہنگ پائے گی اور اس کے وہی عناصر اس سے متصادم ہوں گے جو خود وجود
 انسانی کے لیے نقصان دہ اور مضر رہ سکتے ہیں۔ ان سے گلو خلاصی اور نجات ضروری ہے۔
 اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام زندگی یعنی یہ دین اسلام انسانیت کا نجات دہندہ
 پنے اوپر تیا ہے۔ اہل مغرب اس نجات دہندہ کے طلب گار ہیں مگر اسے قبول کرنے
 سے انکار کرتے ہیں۔

مستقبل کی باگ صرف اللہ کے دین کے ہاتھ میں ہے

یہ حقیقت پوری منکشف ہو گئی ہے کہ اسلام ہی نوبِ بشری کو ان تباہ کن خطرات سے نجات دلا سکتا ہے جو نظر کو خیرہ کر دینے والی مادی تہذیب کی جلو میں اس کی طرف کشاں کشاں بڑھ رہی ہیں اور اسلام ہی انسانیت کو ایک ایسا نظامِ زندگی عطا کر سکتا ہے جو اس کی فطرت اور حقیقی ضروریات کے مطابق ہو۔ وہی اس کی مادی ایجادات میں ترقی اور روحانی اور اخلاقی ارتقاء میں ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے اور اسلام ہی وہ دین ہے جو زندگی کا ایک ایسا واقعی نظام قائم کر سکتا ہے جو مادی ترقی اور روحانی ترقی میں ایسی ہم آہنگی پیدا کر دے گا جس کی مثال ساری تاریخِ انسانی میں سوائے نظامِ اسلامی کے کہیں نہیں مل سکتی۔

مذکورہ بالا مسئلہ حقائق کے بعد اس جرم کے گناؤں نے پن سے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے جس کا ارتکاب ساری انسانیت کے خلاف وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہر جگہ تحریکِ اسلامی کے علمبرداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کاری ضربیں لگا رہے ہیں۔ ان لوگوں میں مسٹر ڈلس پیش پیش ہیں جو اس جیسے کسی نظام کے لیے نواسخِ فغاں ہیں اور وہ لوگ اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں جو اسلامی نظام کے آثار و نقوش مٹانے اور راہِ نجات کی تلاشی نوبِ انسانی کی آنکھوں سے اسلام کو اوجھل کر دینے اور کسی "نجات دہندہ" کے

لیے سراپا انتظار انسانیت کو مختلف حیلوں بہانوں اور مکر و فریب کے ہتھکنڈوں کے ذریعے اس کو اسلام سے دور کر دینے کے لیے اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کر رہے ہیں۔ یہ ساری انسانیت کے خلاف ایک نہایت گناہنا جرم ہے۔ اس مظلوم انسانیت کے خلاف جو مغرب کی خلاف فطرت تہذیب اور مادہ پرستانہ تمدن سے تنگ آ چکی ہے بقول ڈاکٹر کیرل کے جو مادی فلسفے کے غلبے کی زد میں ہے اور بقول مسٹر ڈس کے جو آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی مادی تہذیب کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی کشتاں کشتاں تباہی و بربادی کے گڑھے کی طرف بڑھ رہی ہے یعنی وہ ہر لمحہ اس خوفناک تباہی و بربادی کے گڑھے سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے جس عسے نجات کی راہ سوائے دین اسلام کے کہیں نہیں۔ مگر انسانیت کے دشمنوں نے زمین پر ہر جگہ مختلف سازشوں اور حیلوں بہانوں کے ذریعے اسلام سے برسیر پیکار ہیں۔

مگر انسانیت کے دشمنوں نے اسلام کے خلاف جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ ہمارے اس نچتے یقین کو کبھی متزلزل نہیں کر سکتا ہے کہ انسانیت کے مستقبل کی باگ ڈور اسلام کے ہاتھ میں ہے۔

اسلام تو اپنی طویل زندگی میں ان دشمنانہ ضربوں سے بھی زیادہ نچتے معائب و شدائد کے مقابلے میں ڈٹا رہا ہے جن سے آج تک اسلام کے علمبرداروں کو ہر مقام پر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس نے اپنی ذاتی قوت کے بل بوتے پر ہی جدوجہد کی ہے اور فتحیاب ہو کر خود بھی قائم رہا ہے اور ان قوموں اور ملکوں کے وجود کو بھی برقرار رکھا ہے جو اس کی حفاظت میں تھے۔ حالانکہ وہ بے تیغ و تبر تھا!

یہ اسلام ہی تھا جس نے مشرق میں اسلامی ملکوں کو تباہی کی لہروں سے اور اہل صلیب کے

مملوں سے بچایا۔ اگر اہل صلیب مشرق میں اسی طرح کامیاب ہو جاتے بیجا کہ اندس میں ہونے تھے اور جس طرح کہ یورپی فلسطین میں کامیاب ہو گئے تھے تو آج نہ عرب قومیت باقی رہتی اور نہ عرب موجود ہوتے بلکہ عرب ممالک بھی منقرض ہستی سے مٹ گئے ہوتے۔ ماضی میں اندس اور حال میں فلسطین دونوں اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ جب کسی خطہ ارضی سے اسلام کی بیخ کنی کر کے اُسے دس نکالا دے دیا گیا تو اس ملک میں نہ زبان باقی رہی نہ قومیت۔ وہ ممالک جنہوں نے اس خطہ ارضی کو تازیوں کے حملوں سے بچا یا وہ عرب نہیں بلکہ تازی ہی تھے۔ مگر وہ اپنے ہم جنس تازی حملہ آوروں کے خلاف اسلامی میت سے سرشار ہو کر ڈٹ گئے کیونکہ وہ مسلمان تھے اور ان کی قوت و طاقت کا سرچشمہ عقیدہ اسلامی تھا اور وہ ایک مسلمان امام ربانی ابن تیمیہ کی روحانی قیادت میں لڑ رہے تھے جو لشکر اسلام کی اگلی صفوں میں شامل ہو کر جہاد کر رہے تھے۔

صلاح الدین ایوبی نے اس خطہ ارضی سے عرب قومیت اور عربی زبان کو مٹنے سے بچایا۔ حالانکہ وہ کروی النسل تھے عرب نہیں تھے۔ مگر انہوں نے اہل صلیب کی یورشوں سے نہ صرف اسلام کی حفاظت کی بلکہ عربی زبان اور عرب قومیت کی پاسبانی کا بھی حق ادا کیا۔ ان کے دل میں اسلام ہی ایک محرک قوت تھا جو اہل صلیب سے نبرد آزما ہوا۔ اسی طرح ظاہر پیرس، منظر قطر اور ملک نامہ کے دلوں میں بھی اسلام ہی تھا جو تازیوں کے خلاف برسرِ پیکار ہوا۔

اسلام ہی تھا جو الجزائر میں ڈیڑھ سو سال تک گنز کے خلاف برسرِ پیکار رہا اور اسی نے وہاں عربیت کا علم بلند رکھا حتیٰ کہ جب وہاں عربی زبان و ثقافت کی اقدار بالکل مٹا دی گئیں اور فرانس نے عربی زبان کو اجنبی زبان قرار دے کر الجزائر میں اس کے پڑھنے پڑھانے

پر پابندی لگادی تو وہاں اسلام ہی الجزائر میں بیدار ہوا اور مخالفین سے نچوڑنا
 کر کے اُن پر غلبہ حاصل کیا اور ان کے سامنے کبھی سرنگوں نہ ہوا کیونکہ اس کے دشمن اہل
 صلیب تھے۔ اسی اسلام کی وجہ سے الجزائر میں رُوحِ جہاد زندہ و باقی رہی جس میں عبدالحمید
 بن بادیس کی تحریکِ اسلامی نے نئی حرارت پیدا کی اور اس کی روشنی کی لو کو اور بھی تیز کیا۔
 یہ حقیقت جسے مسلمانوں کے بعض گمراہ اور بیوقوف لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے
 اہل فرانس اور اہل صلیب خوب جانتے ہیں کیونکہ وہ سب اہل صلیب ہیں! انہیں اس بات
 کا یقین ہو چکا ہے کہ اسلام ہی ہے جو الجزائر میں اُن کے ناپاک عزائم کی تکمیل کی راہ میں حائل
 ہے۔ اس لیے وہ صرف عربوں یا الجزائر میں کے خلاف نہیں بلکہ ”قومِ مسلم“ کے خلاف اعلانِ
 جنگ کرتے ہیں۔

اور اسلام ہی تھا جو اس بغاوت میں محرکِ قوت کا کردار ادا کر رہا تھا جو مدی سوڈانی
 نے پہلے مصر میں پھر سوڈان میں برطانوی تسلط کے خلاف کی تھی۔ مدی سوڈانی کے اعلانات
 اور عثمانِ دقنہ کے کچنر، کرومر اور توفیق کے نامِ خلوط کو دیکھنے سے اس محرکِ اصلی یعنی اسلام کے
 مؤثر ہونے کی شہادت مل جاتی ہے۔

اور اسلام ہی تھا جو برقعہ اور طرابلس میں کفر کے خلاف نبرد آرماء ہوا اور جس کی بدولت
 سنوسی تحریک کے مراکز میں جذبہ جہاد کی تخم ریزی ہوئی اور اسی نورِ خدا سے عمر مختار کا جذبہ جہاد
 منور تھا۔

مراکش میں آزادی کی جو تحریک یکایک اٹھی اس کا سرچشمہ بھی اسلام ہی تھا۔ فرانسیسی حکمرانوں
 نے جب ۱۹۳۱ء میں الظہیر البربری کے نام سے ایک عجیب و غریب قانون نافذ کر کے
 اس امر کی کوشش کی کہ بربری قبائل کو اسلام سے برگشتہ کر کے انہیں بتوں کا پرستار بنا دیا جائے

تر اسلام ہی نے اہل مراکش کو فرانسیسیوں کے خلاف اُجماعاً کیا۔

اسلام نے کفر کے خلاف خوب جدوجہد کی ہے حالانکہ وہ بالکل بے تیغ و تبر تھا۔ اس کی اصل قوت تیغ و تبر میں نہیں بلکہ اپنی سادگی، جامعیت، فطرتِ بشری سے کامل ہم آہنگی اور انسان کی حقیقی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت میں پوشیدہ ہے اور اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ہم جنس انسانوں کی عبادت کی پستی سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کی تڑپ سے سرفراز کرتا ہے اور انسانی زندگی کے سارے پہلوؤں کے بارے میں رُشد و ہدایت کے لیے ساری دُنیا کو چھوڑ کر اسی ذاتِ بے ہمتا کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی اصل قوت اس بات میں پوشیدہ ہے کہ وہ پیش آمدہ حالات و مشکلات کو غیر مسلم طاقت کے زیرِ نگیں ہو جانا میں اپنے ماننے والوں کو بالکل بندوبالار کھاتا ہے۔ اسی طرح کسی بیرونی طاقت کا تسلط و اقتدار کسی مسلمان کے قلب و ضمیر پر نہیں رہتا خواہ اس اقتدار کا دباؤ کتنا ہی سخت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک قلب و ضمیر اسلام سے محروم رہتے ہیں تو اگرچہ بعض اوقات مسلمان ظاہری طور پر شکست کھا جاتا ہے مگر دُعا کی طور پر وہ کبھی شکست نہیں کھاتا۔

اسلام کے ان خصائص کی وجہ سے اس کے دشمن اس کے خلاف برسوں پکار رہے ہیں کیونکہ وہ اُن کے لیے سنگِ راہ بن جاتا ہے اور اُن کے استعماری و استحالی عزائم کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ وہ رُوئے زمین پر اُن کی سرکشی کو روکتا اور اُن کی مجبوریِ خدائی کا ابطال کرتا ہے۔

اسلام کے یہی وہ خصائص ہیں جن کی وجہ سے دشمنانِ اسلام اس کا قطعِ قلع کر دینے کے لیے اس پر مختلف طریقوں سے مثلاً اس کی تعلیمات کو غلط رنگ دے کر پیش کرنا اور مسلمانوں کو مکہ و مدینہ کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، اس پر حملے کرتے رہتے ہیں۔

وہ اس کے اساسی تصورات اور اقدار کو ان تصورات و اقدار سے بدل دینا چاہتے ہیں جن کا اُن کے اس سخت جان و متقابل دینی اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تاکہ عالمی مسیونیت عیسائیت اور استعماریت اس سے پھیلا پھڑاسکیں۔

اسلام کی یہی خصوصیات دشمنوں کے غیظ و غضب کو بھڑکاتی ہیں اور وہ طیش میں آ کر دُنیا سے اسلام پر عرصہ حیات تنگ کرنے لگتی ہیں۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو معرکہ برپا ہے یہ اس کی اصل نوعیت ہے۔

اسلام کے لیے حالات اگرچہ سازگار نہیں مگر اس کے باوجود انسانیت کا مستقبل بلاشبہ اللہ کے دین کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اس دین کے پیش کردہ نظام زندگی کے مزاج اور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ انسانیت کو ایسے نظام زندگی کی کتنی ضرورت ہے، تو ہمیں پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ انسانیت کا مستقبل اللہ کے دین کے ہاتھ میں ہے اور یہ کہ اس رُونے زمین پر فلاح انسانی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے بہر حال اس دین کی دعوت دی جائے گی خواہ اس کے دشمن پسند کریں یا نہ کریں۔ ہم بڑے دثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ فوج بشری طویل مدت تک اللہ کے اس دین سے بے نیاز رہ کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہمیں اس بات پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں؛ البتہ ہم یہاں تاریخ اسلام سے ایک مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں جو شاید اس مقام پر موزوں ترین مثال ہو۔

رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے جاں نثار ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریش کی نظروں سے بچ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور سُرّاق بن مالک قریش کے انعام و اکرام کے لالچ میں آکر اُن کا تعاقب کر رہا تھا اور جب بھی وہ ان دو بزرگ ہستیوں کے قریب ہوتا تو اس کا گھوڑا بدک جاتا اور جب وہ خود کو بے بس پا کر نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وسلم سے یہ معاہدہ کر کے واپس جانے ہی والا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا: "اے سراقہ! تیرا اور کسریٰ کے لگنوں کا معاملہ کیا ہو گا؟" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراقہ کو کسریٰ شہنشاہ فارس کے لگن پہننے کی خوشخبری دے رہے تھے۔

خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس وقت سراقہ کے دل و دماغ میں اس مجیب و عزیز پیشکش کے متعلق کیسے کیسے خیالات موجزن تھے جو ایک ایسے یگانہ روزگار کی طرف سے کی گئی تھی جن کے پیچھے سوائے ایک ساتھی کے 'جران کے لیے بالکل کافی نہیں تھا اور جس کے ساتھ وہ خفیہ طور پر ہجرت کر کے جا رہے تھے، ساری قوم پڑ گئی تھی۔

مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حق کی اس قوت کو خوب پہچانتے تھے جس کے ساتھ انہیں دنیا میں مہرٹ فرمایا گیا تھا اور اس باطل سے بھی خوب آگاہ تھے جس کی وجہ سے اس وقت ساری دنیا جمالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور انہیں اس بات کا کامل یقین تھا کہ حق لازماً باطل پر غالب آئے گا اور یہ نالکھن ہے کہ حق اور باطل دونوں ایک دوسرے کے پہلو پہلو زندہ رہیں۔ باطل کی جڑیں اس حد تک کھوکھلی ہو چکی تھیں کہ ان کو کسی قسم کی آبیاری اور کھاد وغیرہ زندہ نہیں رکھ سکتی تھی اور جڑیں اتنی بوسیدہ ہو چکی تھیں کہ ان کو اکھاڑ پھینکا باطل لازماً ہو گیا تھا اور حق کا پاکیزہ اور مقدس بیج آپ کے ہاتھ میں تھا جس کی تخم ریزی بنی نوع انسان کے دلوں میں ہوئی تھی اور اُسے پھل پھول کر ایک عظیم درخت بنانا تھا اور جس کے بار آور ہونے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نچھتہ یقین تھا۔

آج ہم بھی اسی قسم کے حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی اسی طرح جاہلیت پھیلی ہوئی ہے، لہذا ہمیں بھی حق کے غالب ہونے کے متعلق بے یقین رہنا ہونا چاہیے۔ حالات بتاتے ہیں کہ موجودہ بظاہر مایوس کن فضا میں حق غالب ہو گا۔

نوحِ انسانی کو اس نظامِ زندگی کی آج جتنی ضرورت ہے وہ کچھ اس سے کم نہیں
جتنی کہ آفتابِ نبوت چمکنے سے پہلے تھی یہ آج بھی دوسرے سارے ادیان پر تفوقِ دہری
دکھتا ہے اس کی عظمت و اہمیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔

ہیں اس بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس قسم کے حالات
میں جو کچھ ایک مرتبہ وقوع پذیر ہو چکا ہے لازماً دوبارہ بھی ہو سکتا ہے (یعنی غلبہ حق اور
ظلمتِ باطل) اور آج کل تفریکِ اسلامی کے علمبرداروں پر جو وحشیانہ ضربیں مختلف باطل
قوتوں کی طرف سے لگائی جا رہی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مادی تہذیب جن بنیادوں پر استوار
ہے وہ بڑی عظیم ہیں۔ ان باتوں سے ہمیں غلبہ حق کے بارے میں بالکل شک و شبہ کا شمار
نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اگر غیر دشمنوں میں باطل کا بڑا ہونا یا اسلام پر لگائی جانے والی وحشیانہ ضربوں
کی قوت فیصلہ کن کردار ادا نہیں کرتی بلکہ اصل فیصلہ کن کردار حق کی قوت اور باطل کی طرف سے
لگائی جانے والی تباہ کن ضربوں کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کی ہمت ادا کرتی ہے۔

ہم علمبردارانِ حق اکیلے نہیں ہیں۔ فطرتِ کائنات اور فطرتِ انسانی کی قوتیں ہمارے
سائقہ ہیں۔ یہ قوتیں ہر اس چیز سے بڑی ہیں جو خلافِ فطرت مادی تہذیب فطرت پر دباؤ ڈالنے
کی کوشش کرتی ہے اور جب تہذیب اور فطرت باہم دگر دست گریہی ہوں تو فطرت
کا کلیباب ہونا خداوندِ جہاں کی طرف سے مقدر کر دیا جاتا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ فطرت و
تہذیب کی یہ سرچھٹول تھوڑے عرصہ کے لیے جاری رہتی ہے یا زیادہ عرصہ کے لیے۔

موجودہ حالات میں ایک بات ہمارے پیشِ نظر رہنی ضروری ہے کہ ہمیں اس وقت
ایک زبردست کٹھن اور صبرِ آزما مقابلہ درپیش ہے۔ ہم فطرتِ انسانی کو موجودہ تہذیب کی
ناروا پابندیوں سے آزاد کرانے کے موجودہ تہذیب پر اس کی بالادستی قائم کرنا چاہتے ہیں۔

یہ ایک ایسا شدید مقابلہ ہے جس کے لیے ہمیں بڑی طویل تیاری کی ضرورت ہے۔
 ہم پر واجب ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس دین کے معیار پر پورا اترنے کے لیے تیار ہوں۔
 ہمارا ایمان باللہ اور ہماری معرفت الہی اس دین کے معیار کے مطابق ہو۔ کیونکہ جب تک
 ہمیں خاتمی کائنات کی پوری معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ ہم صحیح طور پر ایمان کے تقاضے پورے
 نہیں کر سکیں گے۔

ہم پر لازم ہے کہ اپنی عبادات میں اس دینی معیار کو ملحوظ رکھیں۔ کیونکہ جب تک
 ہم خداوندِ عالم کی عبادت کا حق صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے ہم کما حقہ اس کی معرفت سے
 بہرہ یاب نہیں ہو سکتے۔

ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کو سمجھنے اور اپنے دود کے تقاضوں کو
 جاننے میں بھی اس دین حق کے معیار پر پورا اتریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش کرنے اس
 شخص پر جس نے اپنے عہد کے تقاضوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھا اور راستہ پر قائم رہا۔
 ہمیں اپنے دور کی تہذیب و ثقافت کو سمجھنے اور دیکھنے پر کھنٹے ہیں بھی اس دینِ اسلام
 کے معیار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کیونکہ جب تک ہم علم و تجربہ کے ہتھیاروں سے عیس ہو کر
 اس تہذیب و ثقافت کو اپنے تابع نہیں کریں گے ہم اس بات کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ
 نہیں کر سکیں گے کہ اس میں سے کن چیزوں کو اپنایا جائے اور کن کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ علم و
 تجربہ ہی ہمیں حق و باطل میں تیز کرنے کا اختیار دیتا ہے۔

حیاتِ بشری کے مزاج اور اس کی تازہ بہ تازہ حقیقی ضروریات کو بکھے میں بھی اس
 دین کے معیار کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہم تہذیبِ حاضر میں سے جو کچھ چھوڑیں وہ زندگی اور
 تہذیب کو علم و تجربہ کی کسوٹی پر پرکھ کر چھوڑیں اور اس تہذیب میں سے حق اقدار کی بقا

چاہیں وہ بھی علم و تجربہ کی کسوٹی پر پرکھ کر چاہیں۔

یہ ایک بڑا شدید اور صبر آزما معرقتی و باطل کو الگ الگ کرنے والا معرکہ ہے۔

اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے امر (یعنی قلبہ حق اور شکستِ باطل) پر غالب

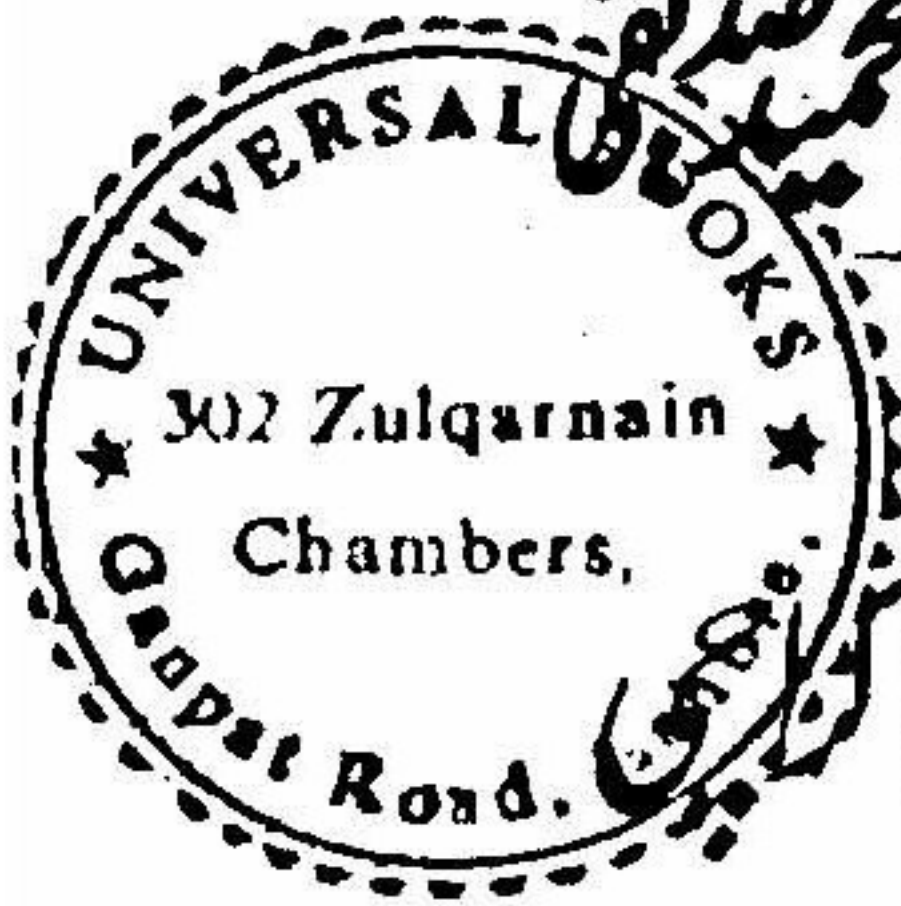
ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔

44

اسلام کا روشن مستقبل

السَّعْدُ لِلَّذِينَ

سید قطب شہید رحمہ اللہ عبدالحق صدیقی

ادارہ معارف اسلامی، کراچی

البتدریج سہیلی کمیٹی، آر او بازار، لاہور