

72
DATA ENTERED

کل یوم مہو فی شانہ

تعمیر و ترمیم

میرزا عبداللہ انور بیگ ایم ایس ایڈووکیٹ

ہائی کورٹ لاہور

المنار اکادمی - لاہور

(جلد حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں)

۲۹۷۵۹

۷۷۱

2069

قیمت ایک روپہ بارہ آنہ

ایک ہزار

تعداد اشاعت

بار دوم

جنوری ۱۹۷۷ء

ایم حمید اللہ خان منیر المتار اکادمی نے کو اپریٹ کیٹل پرنٹنگ پریس
لاہور سے شائع کی -

فہرست مضامین

صفحہ

مضمون

۵

ویباچہ

۶

مقدمہ

۲۷

دورِ قدیم و جدید

۳۹

مشرق و مغرب

۴۵

روحِ زمان و تہذیب

مضمون

صفحہ

۵۵

تبدیلِ زمان

۶۳

اسبابِ نوالِ اسلام

۸۱

جنگِ عظیم کے بعد

۹۱

عہدِ حاضر اور حیاتِ نازہ

۱۰۰

مسلمانانِ ہند

۱۱۳

اتحادِ اسلامی ریپن اسلام

۱۲۳

قرآن اور احیاءِ اسلام

۱۳۶

تعمیرِ فکر

۱۴۹

تعمیرِ مجلسی

۱۵۶

خانمہ

دیباچہ

عہد حاضر میں جب کہ قوائے عالم ایک خاص قسم کے تغیر کی طرف مائل ہیں اور اقوام سیاسی اور اقتصادی تغلب میں کوشاں ہیں جمع الارض نے ایک متعدی مرض کی صورت اختیار کر لی ہے۔ نظام کہن کو بے رحمی کیساتھ چکنا چور کیا جا رہا ہے۔ دوائر مجلسی بے پناہ انقلاب کے زیر اثر ہیں۔ فکر انسانی کو نئی تشکیل دی جا رہی ہے۔ سائنس اور مشین سے بھر پور کو مفتوح کیا جا رہا ہے۔ روئے زمین پر مختلف اقوام کیلئے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں ہندوستان میں الاقوامی اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا چنانچہ ہندوستانی سیاست ایک خاص دور میں سے گذر رہی ہے اور ہندو اسلامی کے روز افزوں مسائل حیاتیہ مفکرین اسلام کو دعوت نکر دے رہے ہیں ترک اپنے گھر کی فکر میں ہیں، مصری اپنی مشکلات کے حل کرنے میں کوشاں ہیں عراق و عرب ایران افغانستان سنبھل رہے ہیں مگر مسلمانان ہند جن حالات اور ذہنی کشمکش میں مصروف و محصور ہیں ان سے ہر لحظہ اسلام کے لیے تشویش کا امکان ہے۔

انتہائی بد قسمتی کا مقام ہے کہ گذشتہ مختصر سے عرصے میں ہمارے کئی ایک رفیع المہربان رہنما مفلحانہ کے بعد دیگرے ہمیں وازع مفارقت دے گئے ہیں ان محبوب ہستیوں کے اٹھ جانے سے جو خدا واقع ہوا ہے اس کو پُر کرنے کیلئے نثار و نو کو اس احساس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ سہ ماہی کی مشکلات کا حل بلند فطرت بلند فکر اور شاہین نگاہ نوجوان طبقہ سے وابستہ ہے + فی زمانہ جب کہ قومیں عجیب غریب خواب بیکھ رہی ہیں اہل نظر کیلئے واقعات مستقبل کا حکم رکھتے ہیں ضرورت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے آئندہ چند صفحات میں قصر اسلامی کی از سر نو تعمیر کے اصول کو اہل فہم پیش کرنے کی جرات کی ہے یا بجا شوکت اسلامیہ کے وجود زوال پر بھی روشنی ڈالی ہے نیز یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اسلامی جاہ و جلال کے دوبارہ حصول کے کہاں تک امکانات ہیں؟ دنیا کے اسلام موجودہ پر آشوب دور کی عالمگیر قوتوں کا کیونکر سامنا کرے؟ احیائے اسلام کیلئے کون سے خطوط پر اقدام کرنا چاہیے؟ بحث و محص کے دوران میں مسلمانان ہند کے مسائل و ماحول کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے +

لاہور

بہار، ۱۹۳۸ء

عبد اللہ اوریگی

میں روح کی وضاحت یوں کی گئی ہے **قَالَ اللهُ مِمَّنْ اَمَرَ بِهَا**۔

انسانی دنیا کے قوائے نہاں کے اور اک کے لیے نظام انسانیہ کو ایک کل تصور کرنا چاہیے **مختلفا مورو بھکتا مورو نفسی تاجھک ثانی قسمت** باقی دنیا سے متعلق رہتی ہے۔ انسانی کائنات وراثت اور ماحول کی مرہون منت

ہے۔ انسان کو عہد ماضی سے علیحدہ تصور نہیں کیا سکتا نظام عالم ایک

حقیقت عظمیٰ ہے اور اس کے دو اکر میں **بود و نبود** لغت سے ہے اس میں کوئی غلطی نہیں، اس کی ساخت صحیح ہے۔ ہم واقعات کو سمجھنے کے لیے

اصنافیت سے کام لیتے ہیں، نیک و بد ہمارے فکر کی تراش ہے **قوائے نظام** باقضاءے فطرت مگر عمل رہتے ہیں اور ان کی غرض کسی کی خوشی یا ناراضگی نہیں۔ نظام انسانیہ کے **قوارف و جماعت** کے تعلقات سے پھیلے ہو

جاتے ہیں جن سے نظام مجلسی ارتقا نیدیر ہوتا ہے۔ مجلسی قوانین کا نفاذ فطری اقتضا سے ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ انسان کے فطری محرکات نظام مجلسی کو حرکت میں لاتے ہیں۔ انسان کا یہی خاصہ معاشرت قصر

مجلسی انسانی کا قاعدہ ہے جس کی عظیم نشان عمارت اندرونی بیج **دیپنی** جیری قوتوں کے باہمی عمل سے مرتزلزل ہو کر پارہ پارہ ہو جاتی ہے۔

مجلسی انسانی کے دو جز ہیں ایک **فرد و دوسرا** جماعت فرد اپنی ایک دنیا رکھتا ہے جس کا تحفظ فرد کے لیے لازم ہے جماعت ایک دوسری

دنیا رکھتی ہے جس کے تحفظ کی ابتدا فرد سے ہے مگر اس کی ذمہ داری جماعت پر ہے لیکن فرد جماعت کے زیر اثر فنا بھی ہو سکتا ہے، سیاسیات

میں فرد کی بقا کو چنداں اہمیت نہیں اور نہ ہی فرد کے تحفظ کے لیے اس قدر تنگ و تنگ کی جاتی ہے، سیاسی نجات کے لیے جماعت کا اقتدار و تحفظ پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مذہب اولاً فرد اور بعد ازاں جماعت کا تحفظ چاہتا ہے کیونکہ مذہب زندگی کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتا ہے اور سیاست انسانی سرگرمیوں کے ایک شعبہ سے متعلق ہے، بد قسمتی سے موجودہ زمانے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مذہب کو سیاسیات سے کوئی دخل نہیں کیونکہ مذہب کو محض فرد سے تعلق ہے اور سیاسیات کو جماعت سے حالانکہ مذہب فرد اور جماعت دونوں کا محافظ ہے کیونکہ جماعت کا نقطہ اولیٰ فرد اور ذرا بعد جماعت کا تصور کا عدم ہے۔ مذہب ایک کل ہے اور سیاسیات جزوی حیثیت سے اس کے تابع ہیں کیونکہ زندگی کے مختلف پہلو ایک ہی تصویر کو پیش کرتے ہیں کسی ایک پہلو کو کل تصور نہیں کیا جاسکتا، مذہب صحیح معنی میں حقیقت کبریٰ کا انجمن ہے اور جب دنیا سے انسان کے مذہب عمومی کا نام لیا جاتا ہے تو اصولاً اس سے مراد اسلام ہے۔ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اللہ کے نزدیک دین برگزیدہ اسلام ہی ہے)

نظام عالم میں انقلابی قوتیں صبح و شام تعمیر و تخریب میں مصروف رہتی ہیں۔ ایک عرصہ کے بعد کسی مکان کی شکست و ریخت چنداں تعجب انگیز نہیں مادی اشیا اس قسم کی ظاہری تعمیر و تخریب کی خاصیت رکھتی ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی تعمیر و تخریب کو قصر مجلس انسانی میں کہاں تک دخل ہے۔ معمولی غور و فکر سے معلوم ہوگا کہ شعوب انسانی کو مکانات سے ایک گونہ نسبت ہے

لیکن دو صورتوں میں بنیادی فرق ہے، مکانات مادی اشیا ہیں۔ اور غیر ذہنی جس اشیا کی طرح نشوونما سے عاری ہیں۔ مجالس انسانی میں زندگی ارتقا سے متصف ہے انسانی دنیا ایک جسم ہے جیسے جسد انسانی میں طبیعت فاعل اور اور نادرہ منفعل ہے ویسے ہی انسانی جماعت ایک ذی روح جسم ہے اس کے اجتماعی امور کا صادر ہونا طبع انسانی کے تابع ہے۔ اور تعمیر و تخریب کے منازل ایک زندہ جسم کی طرح طے کئے جاتے ہیں۔ ان کے دور بلندی و تسفل میں ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں بلندی اور تسفل کے اوقات کے طول میں ایک دوسرے سے فرق ہو سکتا ہے۔ اس قسم کی کشمکش میں افراد مٹتے اور ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ انسانی جماعتیں زمانہ ماضی کی خصوصیات سے جغرافیائی تبدیلیوں کے زیر اثر علیحدہ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ان میں عجیب و غریب امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ جن سے جماعتی طور پر جانبر ہونا مشکل ہو جاتا ہے اور بعض تو میں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مرٹ جاتی ہیں لیکن یہ امراض علاج پذیر ہو سکتے ہیں۔ بہر کیف نظام انسانی مستقل طور پر داعد جماعت ہے۔ اس کے اندرونی تغیر و تبدل مجلسی نظام کو زیر و زبر کرتے رہتے ہیں۔ چونکہ جماعت انسانی کا جسم عوارض سے متاثر ہوتا ہے اس لیے اس کی جماعتی فنا کا امکان ہے۔ نیز اس کے زوال کے بعد ترقی کے امکانات کو بعینہ پتا ہے۔

مذکورہ بالا تمہیدی سطور کی روشنی میں ہم دنیا کے اسلام پر نظر ڈالتے ہوئے اسلامی مجلس کے تعمیری و تخریبی مدارج پر غور و فکر کریں، تو معلوم ہوگا

کہ کم و بیش گزشتہ دو صدیوں سے بلاد اسلامیہ تخریبی منازل سے گزر رہے ہیں اور مسلمان بدستور خواب خردگوش میں پڑے ہوئے ہیں۔ ع۔

غافل این فرقہ کہ لاہور و دکن در خطر است

دنیا سے اسلام کی ترقی کا سزا صحت نگر یعنی قرآن پاک کی روشنی بکھنی تعلیم قرآنی کی بنیاد ایسے اصولوں پر بکھنی جن کا مجموعی نتیجہ انسانی ترقی تھا، منطقی بحث سے یہ بات واضح ہوگی کہ تعلیم قرآنی پر عمل پیرا ہونے سے مسلمان معراج کمال کو پہنچتے لہذا وہ تمام اصول جن پر وہ عمل پیرا ہوئے فطری حقیقت کے علمبردار تھے۔

قرآن آخری میں انہی اصولوں سے انحراف مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنا۔ الرحمن قرآن ایک حقیقت کبریٰ ہے اور اس کی تعلیم کلی و جزوی طور پر جن قوموں کی رہنمائی کرتی ہے اسی قدر وہ ترقی کی راہ میں مسابقت کرتے ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے پاس قرآن نہ تھا لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مسلمان کا ذہن قرآن کے فہم سے تاصر رہا۔ تصور ذہن کی وجہ سے مَرور ادوات اور اس کے ساتھ جزا فیائی تبدیلی اور جماعتی نظام کے تحفظ کے لیے ظواہر کی پابندی تھی، درآں حالیکہ طویل زمان کے ساتھ نفس اجتماعی شعور ذہنی اور مدت نکر کے تحفظ کی ضرورت تھی۔

مجلس انسانی کے قصر کی شکست در سخت ایک مادی مکان سے کلی نسبت نہیں رکھتی بلکہ اس کی کیفیت ایک جماعتی جسم کی سی ہے جس میں گونا گوں اسباب کی بنا پر مختلف قسم کے پیچیدہ امراض رونما ہو چکے ہیں اس کی تشخیص علمی نظریات مشاہدہ و تجربہ پر مبنی اصولات کی روشنی میں ہونی چاہیے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر

چکے ہیں، خرابیات کی اصلاح ان کی از سر نو تعمیر کی مرہون منت ہے، لیکن جماعتی جسم کی تعمیر ایک زندہ جسم کی اصلاح ہے جس کیلئے اس کا کلی طور پر مسماہ کرنا لازم نہیں آتا بلکہ اس کا علاج ایک خاص قسم کے تغیر کو پیدا کرنا ہے، تاکہ تمام جسم رُوبصحت ہو کر دوسری صحیح الجسم جماعتوں کے دوش بدوش نظام عالم میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کرے۔ مختصر یہ کہ دنیا کے اسلام کا موجودہ زوال جماعتی عیوب کی وجہ سے ہے، اور شوکت اسلامیہ کے دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جماعتی عیوب کو دور کرنا چاہیے۔

شوکت اسلامیہ کے دوبارہ حصول کے امکانات یقیناً قوی ہیں۔ اس امر کے یقین کی ضرورت ہے کہ قوت فکر انحطاط کے بعد عروج حاصل کر سکتی ہے اور جماعتی تنظیم کیلئے روح کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے اسلام کے کسی مفکر بزرگ کے لیے آج سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا اسلام موجودہ پر آشوب دور کی عالمگیر قوتوں کا کیونکر سامنا کرے، نیز اہلئے اسلام کے لیے کون سے خطوط پر اقدام کرنا چاہیے؟ یہاں پر ہم صرف اس قدر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اسلام کو اصولی طور پر عہد حاضر کی قوتوں سے گھرانے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ اسلام حقیقت ازلی کا علمبردار ہے، اور زمانے کی کوئی قوت اس کو مخالف نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے لیے پیغام فنا ثابت ہو سکتی ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ مسلمان اگر اسلامی تعلیم سے منحرف ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں تو ان کے لیے روئے زمین پر کوئی گوشہٴ عافیت نہیں چونکہ اسلام ان اصولوں کا نام ہے جن پر عمل کرنے سے ہی

انسان نظام کائنات میں محفوظ رہ سکتا ہے محض ان اصولوں کا زبانی اعتراف مصائب عالم کے مقابلہ میں سپر کام نہیں دے سکتا ہم پھر اس حقیقت کا اعادہ کرتے ہیں کہ اسلام حقائقِ آخری کا نام ہے، جو اضافی طور پر مختلف صورتیں اختیار کر لیتے ہیں اور نتیجہ کے طور پر انسان کی دینی و دنیوی نجات کے ذمہ دار ہیں، قرآن تعلیماتِ اسلام کا مجموعہ ہے، جس پر عمل کرنے والی اقوام ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رہتی ہیں جب کسی قوم کو اس قسم کے ام مصائب میں پھنسا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ تعلیمِ قرآنی سے کنارہ کش ہو چکے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن واقعی ایک عام فہم کتاب ہے لیکن چونکہ قرآن ہر دو جہان کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے، لہذا اس کے بعض مسائل مفکرینِ عالم کو دعوت نکردیتے ہیں اس۔ یہ ضروری ہے کہ مطالبِ قرآنی کو واضح طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے اسی کوشش میں ہماری نجات کا راز مضمحل ہے، اور اسی کوشش کی تکمیل سے مندرجہ بالا سوالوں کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

قرآن دین و دنیا دونوں کی فلاح کا ضامن ہے ضرورت ہے کہ دین اور دنیوی ترقی پہلو پہلو جاری رہے حقیقت میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اس قسم کی تعلیم و دنیا کے سامنے پیش کر سکا، ورنہ تمام مذاہب ایک یا دوسری صورت میں دنیا کو لاشے قرار دیتے رہے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مذاہب ایک وقت کے باہر پھالت کا دوسرا نام قرار پائے موجودہ دور کی مذہب سے بیزاری محض اسی وجہ سے ہے کہ اسلام کے سوا

تمام مذاہب عالم ایک یا دوسری صورت میں انسان کو دنیا سے علیحدہ رہنے کی تلقین کرتے ہیں جس سے لامحالہ نظام انسانی میں خلل آتا ہے، اور موجودہ دور میں اس قسم کی تعلیم کے لئے قطعاً کوئی گنجائش نہیں جسٹوٹے حق کے لئے موجودہ دور کی تشنگی کو محض اسلام بچھا سکتا ہے۔ کیونکہ اسلام ہی صرف ایک ایسا مذہب ہے، جو انسان کو ہر دو جہان سے مربوط رکھتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ دنیا سے اسلام آہستہ آہستہ مفہوم قرآن سے دور جا پڑی، اور ان علوم دنیوی میں جن پر اسی دنیا کی ترقی کا راز ہے تفحص و تفتیح چھوڑ بیٹھی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی علوم جن کے حصول کی قرآن میں بے حد تاکید کی گئی تھی، گلدستہ طاق نسیاں بنا دیے گئے۔ مغربی اقوام ان علوم کو لے کر اٹھیں

تو مشرق و مغرب پر چھا گئیں۔ اور مسلمان ہیں کہ آج میراث پدر سے محروم ہیں

جلتے تاسف سے کہ آج وہ مسلمان جن کے آباؤ اجداد نے سپانہ

سسی، مصر، عرب، عراق و شام، ایران، خراسان اور ہند کے وسیع و عریض

مالک میں علوم و فنون کے چشمے بہا رکھے تھے، جہالت کی وجہ سے فقر و قلت

میں پڑے ہوئے ہیں، شاید یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ بلا و اسلامیہ کی مصیبت

عظمی جہالت ہے۔ مذہبی، اخلاقی، نفسی اور دیگر متعلقہ مسائل کی اصلاح و تہذیب

نفسی کے لیے ہمیں لمحات، فکر و آرا کیلئے وقت کرنے چاہئیں لیکن مادی

ترقی کے لیے ہمیں سائنس اور مشین کی طرف توجہ کرنی چاہیے موجودہ دور کی

رونق سائنس اور مشین سے ہے حقیقت میں موجودہ تہذیب کی بنیاد یہی

دو چیزیں ہیں۔ الْحِکْمَةُ ضَالَّةٌ اِلٰی مَوْنٍ رَعْمَتِ مَوْنٍ کی گم شدہ چیز ہے،

میچ معنی میں سائنس کی پرورش عربوں کے عملی ذوق نے کی تعجب کا مقام ہے کہ آج ہم اپنے علوم و فنون سے نا آشنا ہیں سائنس کی ایجادات از قسم مشین نے انسانی کائنات میں بے پناہ تغیر پیدا کر دیا ہے۔ تسخیر عالم کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے انہیں چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی، مگر افسوس کہ نیاٹے اسلام اس شاہراہ سے منحرف ہو کر عملی سرگرمیوں کو جواب دے بیٹھی، اور ضرورت سے زیادہ یونانی علوم مثلاً منطق و فلسفہ سے رشتہ جوڑا، جس کے خوفناک ذہنی اور مجلسی نتائج ناگفتہ بہ ہیں۔ کسی شرعی کتب میں بیسویں صدی کے طلبہ کی ذہنی بے لگائی کا تصور انسانی پوین

ع چار پائے برد کتاب لے چند

(جمود و خمود کے چرائیم کی وہ فرادانی کہ الامان! جہالت کی وہ تاریکی کہ الخیظا

کیا یہ وہ طفلان ملتب ہیں جن کے آبانے سپانیہ میں موجود یورپ کے بزرگوں کو جدید علوم و فنون سے تعارف کرایا تھا؟ کسے یقین آسکتا ہے۔

کاش ان بکتیوں میں تعلیمات قرآنی کے ساتھ پھر سے سائنس کی تعلیم دی جائے اور بتایا جائے کہ مشین نے کس طرح ایک عالم کو مستخر کر رکھا ہے! کیا طیارہ، ابدوز اور ٹینک جنات سے ہیں؟ گیس کیا بلا ہے؟ ریڈیو کیا طلسم ہے؟

کوئی قوم جہالت کی تاریکی میں پناہ گزین ہو کر زمانے کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ حقیقت عظمیٰ یعنی مذہب کو جہالت کی چار دیواری میں محفوظ رکھنے کی کوشش نہ صرف بے سود بلکہ خدع نفس ہے۔ فرسوع مذہب اور جہالت کی تاریکی دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک سے دوسرے کا فقدان لازم آتا

ہے، جماعتی اصلاح یا احیائے ملت کو آسان تر الفاظ میں تعمیر نو کے شاعرانہ تصور سے نسبت دی جاسکتی ہے۔ نظریہ تعمیر کو ہمیں پورے طور سے ذہن نشین کر لینا چاہیے عہد حاضر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کا عملی طور پر جائزہ لے کر صحیح خطہ تخیل کھینچیں جس پر انہیں یقین سے اقدام کرنا چاہیے کسی تعمیری لائحہ عمل کے لیے لازم ہے کہ قدم اول تعمیر فکر کی جانب ہو۔ قرآن کی روشنی میں جدید ترین فلسفہ سائنس کا مذہب کے مطابق خدا کی ہستی، روح انسان، تہذیب اسلامی، اجتہاد وغیرہ مسائل فکر یہ کو حل کرتے ہوئے موجودہ دور کے تہذیب تمدن کی قیمتیں معلوم کرنے کی کوشش کریں کیونکہ جب تک ذہن انسانی کو دنیا کے نگر میں قرار نہیں تو اس کی تمام مجلسی سرگرمیاں بے قراری کی آئینہ دار رہتی ہیں۔ چونکہ انسانی سرگرمیاں ایک کل کی حیثیت سے متصور ہو سکتی ہیں اس لیے جب تک ذہنی اور جسمی اعمال میں اتفاق و تطابق نہ ہو تو فرد کی سرگرمیاں منتشر ہو کر عدم کی راہ لیتی ہیں۔ تاریخ عالم اس بات پر شاہد ہے کہ کامگار اقوام خاص قسم کے افکار و حوادث میں اعتقاد نفسی اور ذہنی قرار ڈھونڈتی ہیں۔ ان کے محرکات ذہنی آزادانہ تگ و تاز میں ہر جہت میں قرار پاتے ہیں۔ اس کے برعکس ناکام و بد حال اقوام انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے ذہنی قرار سے محروم رہتی ہیں ان کی تمام سرگرمیوں کا تقابلی یقینی سے آواز ہوتا ہے اور انجام یا اس و ناکامی، چنانچہ اسیلئے ملت کے لئے سب سے زیادہ ضروری تعمیر فکر ہے جس کے تابع تعمیر مجلسی کا لائحہ عمل تجویز کیا جاسکتا ہے، کیونکہ مجلسی سرگرمی حقیقت میں انفرادی سرگرمی

کا دوسرا نام ہے۔ تعمیر مجلسی کے لیے اُن اصولوں کا جاننا ضروری ہے جن کے ماتحت جماعت کی معاشرت ارتقائی مدارج طے کرتی ہے۔ کیونکہ انسان کے فطری رجحانات کو ذہنیات میں ایک خاص دخل ہے۔ محرکات ذہنی انسانی سرگرمی کے نقاط اولیٰ ہیں، اور اُن کی نگہداشت اور پرورش میں انسانی ترقی کا راز پنہاں ہے۔ اور بے معنی طور پر ان محرکات کو روکنا یا پامال کرنا اشد سبب فطرت کے فطری تقاضے کو پامال کرنا ہے، جو کہ موت کا مترادف ہے جس طرح افراد ماحول و درامت کے تاثرات میں پرورش پاتے ہیں، اسی طرح مباحث اصول نشوونما کے زیر اثر حرکت کرتی ہیں۔ روحانی اور ذہنی قوتیں مجلسی سرگرمیوں کی مد پر وہ ذمہ دار ہیں۔ انسانی فطرت کی تکمیل کے لیے ہر فرد کا فرض ہے، کہ وہ اظہار ذات کیلئے ہر لمحہ تاج و تاجدار کی طرح رہے۔ نظام عالم میں ماحول ایک بے پناہ قوت ہے، اس کے زیر اثر ہر طرف تنازع و لقی ہے۔

دنیا نہ مقام گشت است نہ جائے نشست

بالخصوص عالم ذہنی روح موافقت پر مجبور ہے۔ ان سرگرمیوں کا نتیجہ بقائے اصلاح ہے۔ تغیر حقیقت میں عالم کی جان ہے اور اسی سے نظریہ ارتقا کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔

بقائے اصلاح کا ثمرت دنیا طے جہاں میں سخت کوشی کی عادت پر ہے اور اس کی ارتقائی منزل العزم للقوة ہے، مجلسی افکار و معتقدات کا تغیر قوم کے لیے بدجہ نایت اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد سیاسی تغیر جس سے قوموں کے نشیب و فراز کا اندازہ کیا جاتا ہے۔ سیاسی تغیر کی وجہ سے قوموں کے درجوں

میں اور انہیں دنوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ سیاسیات اور اقتصادیات کو چینی ذہن کا ساتھ ہے۔ علم الاقتصاد کا آغاز تدبیر منزل سے ہے۔ امور سلطنت حقیقت میں ایک شیخ گھر کے معاملات کا حکم رکھتے ہیں کسی قوم کی اقتصادی کمزوری یقینی طور پر اس کی سیاسی سرگرمیوں پر اثر ڈالتی ہے خصوصاً موجودہ زمانے میں اقتصادی کمزوری اور سیاسی ناکامی لازم و ملزوم ہیں۔

ذہن انسانی کا اظہار کسی صورتوں میں ہوتا ہے۔ بالخصوص ادبیات فنون میں جو کہ انسانی تہذیب و تمدن کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور ان میں جماعتی رنگ کی جھلک پائی جاتی ہے تکمیل ذہن کے لیے لازم ہے۔ کہ ذہنی محرکات کو ضروری آسانی دی جائے۔ تاکہ فطرت انسانی کو اظہار ذات کا موقع مل سکے۔ بصورت دیگر انسانی فطرت ذہن پر مردہ ہو کر شکست کے معترف ہوتے ہیں۔ ادبیات و فنون کی ترقی کے لیے تعمیری خطوط پر گامزن ہونا چاہیے اور نہ ذہنی سرگرمیاں فضولیات کا تار و پود بن کر قوم کے دل و باغ کو صدیوں تک الجھائے رکھتی ہیں جن سے رستگاری ایک عالمگیر انقلاب کے بغیر ناممکن ہے۔ باطل پرستی ذہن کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ جو کچھ عرصے کے بعد اس کا فرما قوت کو انسانی رہنمائی کے لیے ناکارہ کر دیتی ہے اور جسم میں استرخائے طبعی رونما ہونا شروع ہو جاتا ہے۔

تشکیل نکر و مجلس کے سلسلہ میں ہمیں ان عوامل کو جاننا چاہیے جن کا بے ہمداری سے معتقدانہ پر اثر پڑتا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں ہمیں تنقیدی طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ انسانی حالات، ماحول اور تربیت نکر انسانی پر

غیر محسوس طور پر اثر ڈالتے ہیں، جن کے صحیح اثرات کو حاصل کرنے اور مضر اثرات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جذبہ قومیت انسان میں بے معنی طور پر جبراً فیاضی، حدود، وطن، رنگ اور ذات پات کی تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام نظام انسانیت کا تحفظ چاہتا ہے۔ اور اس کے نزدیک ایک ہی وطن ہے یعنی روس زمین اور ایک ہی قوم ہے یعنی انسان۔ محض مردہ اوقات سے نکر انسانی تعمیر تخریب کے منازل سے گزرتا ہے۔ ضرورت ہے کہ تخریبی قوا کی مدافعت کی جائے۔ نظام حکومت و معاشرت معتقدات پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ بالخصوص اجنبی حکومت اور معاشرت کے اثرات دور رس ہوتے ہیں۔ (الناس علی دین ملوکھجم) اگرچہ ملکی نظام حکومت و معاشرت قوم کے اخلاق اور عادات سے پیدا ہوتے ہیں، اور قومی اخلاق و عادات کے تغیر سے یہ نظام خود بخود بدلتے رہتے ہیں۔ تعلیم و تہذیب مترادف الفاظ نہیں۔ محض تعلیم کسی قوم کے لیے پیغام نجات نہیں ہو سکتی اس کا مضر ہونا بھی ممکن ہے، بے فائدہ تعلیم قوم کے لیے ایوان کا حکم رکھتی ہے، جو آہستہ آہستہ ذہن انسان کو بے کار کر دیتی ہے، اور انسانی جسم کو کسی عملی سرگرمی کے ناقابل بنادیتی ہے۔ صحیح تعلیم کا مقصد ان لمہار ذات ہے، جس سے ذہن کی صحیح تربیت ہو سکے فہم و ادراک چمک اٹھیں، واقعات زمانہ سے سماج اخذ کرنے اور ذاتی طور پر غور و فکر کی عادت پیدا ہو، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے عزم صمیم کے ساتھ ہر لمحہ جہاد کے لیے سرکف رکھے۔

فلترنا انسان قدامت پسند واقع ہوا ہے، کیونکہ عہد ماضی کی درامت کو یکسر ترک نہیں کر سکتا لیکن اسلام محض قدامت پسندی کا رد اور نہیں، بلکہ قدامت پسندی

کی دہاں تک اجازت دیتا ہے جہاں تک تداومت پسندی حق پرستی میں محمد
 ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام تجدید کا اصولی طور پر مخالفت نہیں۔ بلکہ ہر زمانے
 کے مخصوص حالات میں ذہنی و مجلسی مشکلات کے حل کی دعوت فکر دیتا ہے۔ لیکن
 تجدید کو وہاں تک مستحسن قرار دیتا ہے۔ جہاں تک تجدید کے معنی حق پرستی کے ہیں
 اسلام شانہ روز کی جدوجہد اور ذہنی و مجلسی نجات کا علمبردار ہے۔ جسم و ذہن
 ایک دوسرے کے حلیف ہیں، ایک دوسرے کی کیفیات سے متاثر ہوتے ہیں،
 جو اصول افراد کے لیے صحیح ہیں، وہی اقوام کے لیے راست آتے ہیں، افراد و اقوام
 ایک ہی قسم کے اصول کے ماتحت عروج و زوال کے منازل طے کرتے ہیں۔ جس
 طرح خرابیات کو دوبارہ تعمیر کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کبھی اس قسم کی اجازت نہیں
 دیتا کہ اقوام عالم مادی ترقیات سے شاہین کی طرح پر پھیل کر مشرق و مغرب پر
 چھا جائیں اور مسلمان کبوتر کی طرح بے چارگی و غربت میں روحانی کیفیات سے
 لطف اندوز ہوتے رہیں۔

عہد حاضر میں جب کہ مشرق و مغرب تغیرات کے بے پناہ ہاتھوں سے زیر
 زبر ہو رہے ہیں، مشکل ہے کہ کوئی صاحب نظر موجودہ حالات کا جائزہ لے لے بغیر
 مختصر سے اوقات زندگی بسر کر کے راہی ملک بقا ہو۔

چیز آرام بیدارن تا قیامت بگردن نامہ عصیاں حائل
 بقرمانا مرا آزاد ساز ندا ز نیم آتش و جہر سلاسل

روحی

آخر اس حیات مستعار کا مقصد؟ ظاہر ہے کہ زندگی کے مقاصد بلند ہیں

کھانے پینے کو شمار نہیں کیا جاسکتا۔ حظوظ نفسانی کی غلامی انسان کے لیے کسی طرح باعث شرف نہیں ہو سکتی۔ زندگی یہی ہے کہ انسان دل دردمند اور چشم جہاں بین کا مالک ہو، نگر بلند و عزم صمیم اس کی رہنمائی کریں، زمانے میں حق و انصاف کی سلطنت کے قیام کے لیے جہاد کرے، زمانے میں یقین و قرار کے ساتھ خدا اور بندگانِ خدا کے حقوق کی نگہداشت کرے، مختصر یہ کہ دین و دنیا کی تلاح کے لیے کامیاب زندگی بسر کرنے کا طلبگار ہو۔

انہیں لمحات فکر میں ایک بہ یک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کج دنیا کے اسلام میں ایسے لوگ کتنے ہیں جن کا ذوق حق پرستی ہر قسم کی قربانی کے لیے آمادہ کر سکتا ہے وہ افکار بلند اہنگ جس سے ہمارے بزرگانِ صفا کیش متحرک ہوئے تھے اور چشمِ زون میں بحرِ اکمال سے کے کر بحرِ عظمت تک پھیل گئے تھے، آج کیا ہوئے عمر رض و علی رض و خالد رض و طارق رض، بعد ازاں بابر و عالمگیر رض کے پس ماندگان کی موجودہ زبوں حالی اور فقر و مسکنت یعنی کیا ہے؟

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند

گستاخی فرشتہ ہمارے جناب میں

نائب

ہلا کہ شاں کے حملہ بغداد کے وقت سے اسلامیوں کا شیرازہ بکھرا شروع

ہوا از علوم و فنون سے عدم توجہی نے امتِ اسلامیہ کو ذہنی لافیل میں جکڑا دیا

علما اس حقیقت سے فائل رہے کہ مذہب و علوم و فنون ارتقائی منازل طے

کرتے ہیں، ایمان کی بیخ نشوونما کے لیے ماحولِ زومہ دار ہے، زندگی حرکت سے

ہے اور سکون موت کی دوسری شکل ہے۔ تہذیب و تمدن اور حکومت عوام سے
 ہیں ملی نجات عوام کی صحیح رہنمائی اور اخلاق و عادات کی تربیت میں مضمر ہے۔ متاخرین
 نے مغربی اقتدار کا جائزہ لے کر صحیح نتائج تک پہنچنے کی کوشش نہ کی، اور مغربی علوم
 و فنون کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے رہے، حالانکہ ذہنی طور پر ان سے مسحور رہے۔
 قرآن کی تعلیماتِ حقہ کی رو سے اپنی فطرت، ملت اور ماحول کے متعلق کوئی
 صحیح فیصلہ کرنے سے عاجز رہے۔ ع

خود راکش اسد خدار انشا سد

علماء کے بعد سیاسی رہنماؤں نے قوم کو کہیں کمانہ چھوڑا۔ سترھویں صدی
 کے اواخر تک دنیا بھر اسلام اقتال و خیزاں محو تک و تاز رہی، لیکن اٹھارھویں
 صدی کے آغاز میں مغربی اقوام کو روحِ تغلب نے ایشیائی ممالک میں دعوت
 دے رکھی تھی۔ مسلمان قریباً ڈیڑھ صدی کے اندر اندر سرزمین ہند کی وسیع و عریض
 مملکت ہاتھوں سے کھو بیٹھے، یعنی آلِ تیمور کے زوال کے ساتھ ہی شوکت
 اسلامیہ بھی رخصت ہوئی۔ حضرت عالمگیر علیہ الرحمۃ کے بعد کے اوقات کی سیاست
 ہند ایک دل شکن اور یاس انگیز داستان ہے جس میں سیاسی رہنماؤں اور
 اکابر ملت کی خود غرضی اور نفس پرستی کے یاس انگیز واقعات کی فراوانی ہے
 ۱۷۰۷ء کے انقلاب کے بعد جب کہ مسلمان انتہائی بیچارگی کو پہنچ چکے تھے، بعض
 اکابر ملت نے اسی بے مانگی کے عالم میں اصلاح و تعمیر کی جانب توجہ کی اور اس میں
 شک نہیں ان چند برگزیدہ ہستیوں سے جو کچھ بن آیا، انہوں نے کیا لیکن
 آج یہ حقیقت کسی سے پنہاں نہیں کہ ہماری سیاسی قیادت بدستور خود غرضی اور

نفس پرستی میں مہمک ہے، اور عامۃ الخلاق کی نگہداشت کے جو گراں فرائض رہنماؤں پر عائد ہوتے ہیں، ان سے وہ کما حقہ سبکدوش نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ آئے دن مصائب کا سامنا کرتے رہتے ہیں، مسلمان جہالت کی نجر سے مخلص اور غیر مخلص رہنماؤں میں فرق نہیں کر سکتے، نا اہل اور خود غرض رہنماؤں نے قوم کے دل و دماغ کو ماڈن کر رکھا ہے۔ اسلئے کلمۃ الحق کے لیے اگر کوئی آواز اٹھتی ہے۔ تو نوجوانوں کے ایک خاص طبقہ سے جنہیں مغرب زدہ ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے۔

یکے لشہر نگہ کن چہ انقلاب افتاد

کہ زندر مسکندہ بیدار دیار ساز خفت بامت

گرامی

(قوم کا بہترین سرمایہ نوجوان ہیں۔ انہیں مناسب تعلیم اور صحیح تربیت مہیا کی جائے تو یقیناً قوم کی حالت حقوڑے سے عرصے میں دگر گوی ہو سکتی ہے کیونکہ یہی نوجوان کل قوم کہلائیں گے، اور یہی لوگ امور سلطنت کی باگ ڈور سنبھالیں گے، حضرت عالمگیرؒ کی اولاد کی بے معنی تربیت سلطنت متخلیہ کے زوال کا باعث بنی۔ نوجوان ترکوں نے لاشعہ ملت ترکیہ کو چند دنوں میں زندہ کر دیا اور مملکت کی از سر نو تشکیل کی اور وہ ترکی جو کل تک یورپ میں ”مرد و بیار“ کی حیثیت رکھتا تھا، آج اس قدر توانا و تندرست ہے کہ اس کی تند خوئی کے خرس روس دگرگانِ فرنگ لڑ رہا ہے، مشہور مصلح اسلام مولانا سید جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے چند سال کے قیام مصر میں لاتعداد نوجوانوں

کی تربیت فرمائی، جو عہدہ نو کے مسائل سیاسی و مجلسی میں یدِ طولیٰ رکھتے تھے، کون نہیں جانتا کہ زعمیر کبیر مصر سعد زغلول اور عالم شہیر سید محمد عبدہ اور ان کے دیگر مصری و ترک رفقاء کے کارِ سیدِ مروجہ کی صحت کا فیض اٹھائے ہوئے تھے، ہمیں معلوم نہیں کہ ہندوستان میں علی گڑھ کے ادل ایام کے سوا کہاں اس قسم کی پاکیزہ کوششیں عمل میں آئی تھیں جن سے مقصود قوم کی سیاسی و مجلسی فلاح ہو۔ موجودہ دور میں نوجوانوں کی سرگرمیوں کا کوئی مرکز نہیں حقیقت میں یہ ان کی ذہنی تربیت اور ماحول کی عدم موافقت کا نتیجہ ہے، یہ سچ ہے کہ ان کا ایک حصہ علو ذہنی کے حصول کو سب سے بڑا وصف قرار دیتا ہے، پابندی اصول اور حق پرستی کو عین حیات جانتا ہے، لیکن ماحول کی آہنی قوت کے تقابل کے لیے ان کا سرمایہ سیمانی کیفیات کے سوا کچھ نہیں۔

مگر منور ندانم چہ جستودارم!

وے قرار نگیرم چہ آرزودارم!

دور جدید میں مسلمانوں کو مذہبی اور مجلسی مشکلات میں بہت حد تک اجیاء الحریز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ مغربی علوم کے مرٹ جلنے سے اسلامیات کی صحیح تعلیم سے موجودہ نسلیں بے بہرہ ہوتی جا رہی ہیں، یہ لانی وضع کے مکاتب میں عہد قدیم کے علوم و فنون پر اکتفا کی جاتی ہے، جن میں موجودہ ماحول کے مطالبات کیلئے کوئی تسلی نہیں۔ ضرورت ہے کہ قرآن کو عہد حاضر کے علوم تازہ کی روشنی میں ناقدانہ نقطہ نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ مغربی علوم سے بہرہ ور نوجوان طبقہ عربیت سے بیگانہ ہے اس لیے خود قرآن کے معنی سمجھنے سے بیچارہ ہے۔ دونوں طبقوں میں اسلامی تعلیم سے خوفناک بے خبری

پھیل رہی ہے یہ لوگ بیسیویں صدی کی ذہنی لطافت سے جو اسلام کے صحیح تصور سے پیدا ہوتی ہے محروم ہیں اس کا نتیجہ مجلسی دوائے میں یا س انگیز بے مرکزی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مدرسہ عالیہ کلکتہ، مدرسہ العلوم دیوبند، ندوۃ العلماء لکھنؤ، حیدرآباد، بھوپال، دہلی اور لاہور کے دیگر مشرقی ممالک قدامت پسند طبقہ کی ذہنی تشنگی کو بہت حد تک بھجھا رہے ہیں، مگر ان درس گاہوں نے جو لوگ پیدا کیے اور انہوں نے جو کچھ ہندی مسلمانوں کی موجودہ مشکلات کو حل کرنے کیلئے کیا انہر من الشمس ہے۔

بسیویں صدی عجیب و غریب تغیرات کی بنا پر ہمیشہ کے لئے تاریخ عالم میں ممتاز رہے گی۔ تو میں شب و روز پہلو بدل رہی ہیں۔ یورپ کے صنعتی انقلاب نے جس کی ذمہ دار مشین سے، آلات حرب و نقل و حرکت میں زمین آسمان کا تغیر پیدا کر دیا ہے۔ جنگ کا طریق کار بدل چکا ہے۔ تلووں و زبردتی فصیلوں سے اب تو میں محفوظ نہیں رہ سکتیں۔ مشرق و مغرب دونوں انگشت بندھاں ہیں کہ عہد جدید کے روز افزوں قوائے تغیر کالیوں کر سامنا کیا جائے مغرب اپنی اجتماعی اور صنعتی سرگرمیوں سے نالاں ہے مشرق کو جو جو خمیہ نے مفلج کر رکھا ہے۔ ع

اے رستخیز وقت رسید اشکارا شو

اس قیامت صغریٰ میں جب کہ اقوام میں نفسی نفسی کا شور برپا ہے ضرورت تھی کہ علماء و سیاسی رہنما ملک و ملت کے معاملات میں باتفاق رائے نتائج تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو ان کو یقین دلاتے کہ کوئی قوم ذہنی

تسفل اور عدم حرکت کے توسط سے زمانے میں سر بلندہ کامگار نہیں ہو سکتی
 دور جدید کی تیز رفتراں دھبی کے گزر جانے کا انتظار بے سود ہے۔ صبح و شام
 کی کشمکش سے بیزاری، زمانے کا شکوہ، ماحول سے تنفر یا اس وحسرت آہ
 نیم شبی و نالہ سحری ذہنی قرار کے مہیا کرنے اور اجڑی ہوئی بستنیوں کو بسانے سے
 قاصر ہیں۔ انسانی فطرت کے شاہینی خصائل کو بیدار کرنے سے اُسے العزم للقدۃ
 کی جہانگیر قوت حاصل ہوتی ہے۔ دوسری اقوام کے دوش بدوش گامزن ہونا
 ہی نظام عالم میں کسی قوم کے لیے باعث نجات ہو سکتا ہے۔ قصر انسانی کی از سر نو
 تعمیر ہو سکتی ہے۔ خرابات عالم کو پھر سے آباد کیا جا سکتا ہے۔

وَجَاءَ دُونِي لَلَّذِي حَقَّ سَجْمًا دِرَّةً

دورِ حکیم و جدید

س کرہ ارض پر انسانی حرکت و عمل، حفظِ ذات اور ماحول کے تقابل سے ہے۔ حیوانی دنیا کی سب سے پہلی ضرورت خوراک ہے۔ تلاشِ خوراک نے انسان کو روئے زمین پر حرکت کرنے کے لیے مجبور کیا، اور اسی حرکت کے ساتھ انسانی تہذیب و تمدن کی بنیاد پڑی۔ آریائی، منگول، میا طبعی، حبشی غرض تمام نسلیں محرکاتِ فطری کے ماتحت اقطارِ عالم میں نقل و حرکت کرتی رہیں۔ ابتدائی ایام میں انسان کی ضروریات سادہ و مثلاً شکم پروری، لباس اور رہنے سہنے کے دیگر لوازم تھے، انہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان نے آلاتِ شکار ایجاد کئے۔ پہننے کیلئے کھالوں کا استعمال کیا۔ ماحول کے تصادم نے انسان کو تسخیرِ عالم پر مجبور کیا۔ یعنی کہ عہدِ قدیم میں تصور یہ تھا کہ جہاں بے رنگ تھی اور زلزلہ دورانِ دستِ مشاطہ سے نامحرم تھی لیکن ہمیں سے انسانی تہذیب و تمدن کے اولین خط و خال کا پتہ چل سکتا ہے۔ احتیاجِ انسانی فطرت کو مانگتی ہے اور اس سے نبات پانے کے لیے انسان صبح و شام مشرق و مغرب کی راہیں طے کرتا ہے۔ بحر و بر

پروفٹ تیار اور ہوا میں اڑتا ہے۔ ماحول کے اندر انسانی ذہن اور جسم پر مثل یا ہیں انسانی جسم بوجہ چند پودوں اور جانوروں سے نسبت لکھتا ہے۔ یہی صورت ذہن انسانی کی ہے اور یہی حال تہذیب تمدن کا ہے جس طرح عام درخت ایک وقت کے بعد پھل پھول کر مرجھا جاتے ہیں اسی طرح تہذیب و تمدن کے باغ کی اگر نگہداشت نہ کی جائے تو پودے مرجھا کر سوکھ جاتے ہیں۔

ذہن انسانی ماحول میں تجربہ و مشاہدہ سے نتائج اخذ کرتا ہے، اور اس علم کی طاقت سے زندگی کو آسائش سے بسر کرنے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس صورت میں انسان کو دو قسم کے مسائل سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک نظری جس میں سراسر فکر کو دخل ہے، دوسرے عملی جس کی تمام کائنات کو دار ہے۔ زندگی کے یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں اور ایک کا نہ ہونا دوسرے کو نامکمل رکھتا ہے نظریات میں عقل و دانش، افکار و معتقدات (مذہبیات)، اخلاقیات و مافوق الطبیعیات وغیرہ شامل ہیں، اور عملیات کے دائرہ میں محرکات ذہنی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ عام حواسج انسانی کو پورا کیا جاتا ہے، اور افکار و معتقدات کے ماتحت ذرائع کو سرانجام دیا جاتا ہے۔ انسانی دنیا انہیں محرکات کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے، اور انہیں سے مختلف اقسام کی تہذیب و تمدن کی عمارتیں تعمیر و تخریب کے زیر عمل رہتی ہیں۔ محرکات ذہنی اپنے اندر تعمیر و تخریب کے دونوں پہلو رکھتے ہیں، اور وہ انسانی سرگرمیوں میں ظاہر ہو کر اپنے اثرات کا پتہ دیتے ہیں۔

زمانہ قبل تاریخ سے لے کر انسان خطہ ہائے زمین کو ایک ہی وطن سمجھتا

رہا ہے اور ضرورت و حالات اسے ایک میدان سے دوسرے میدانوں میں
 پھینکتے رہے۔ بہر صورت انسان ماحول سے متصادم رہا انسان ہر خطہ میں انسان
 تھا۔ رنگ و نسل کا امتیاز جغرافیائی حدود کی تیز بند سے ہے، ورنہ انسانی فطرت
 کے محرکات اولیٰ ایک ہی ہیں، یہ سچ ہے کہ ماحول کے تاثرات محرکات کو بقدر
 احوال تبدیل کرتے رہتے ہیں وسط ایشیا کی آریائی اقوام گمراہوں کے ممالک
 میں پھیل گئیں اور جہاں گئیں اپنے ساتھ خاص قسم کی فہمیات و تہذیب لے
 کر گئیں۔ یورپ میں جا کر وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر وسطی یورپ میں خاص
 قسم کی تہذیب پیدا ہوئی جس سے یورپ کے دیگر ممالک متاثر ہوئے۔ ایران
 و ہند میں آتش پرستی اور قدیم ہندو تہذیب کی بنیاد ڈالی اور خاص قسم کے مذاہب
 ظہور میں آئے۔ منگولی نسلوں نے اپنی فطرت کو مشرقی ایشیا کے ماحول میں تربیت
 کیا تو یہی جیت ایک خاص قسم کی تہذیب بنی پیدا ہوئے اور جغرافیائی قوتوں نے ایک عام قسم کی شکل
 نگ پیدا کئے، سیما طبعی لوگ اپنی دنیا میں خاص افکار کے ساتھ متصادم رہے وہاں کی
 تہذیب و تمدن اور مذاہب ایک خاص نوعیت سے معرض ظہور میں آئے۔ حبشی
 لوگ و حشیانہ زندگی بسر کرتے تھے، ان کے ماحول نے انہیں خاص طرح کا فذ
 شکل اور رنگ دیا۔ وہ اپنے ماحول میں تہذیب و تمدن کے صحیح مدارج طے کرنے
 سے معذور رہے۔ غرض یہ کہ انسان زمین و فہم و دراشت اور ماحول کے لائق ہی
 اثرات میں پرورش پاتا ہے۔ ریٹے زمین کے انسانی مسائل کی ابتدا یہیں سے
 ہوتی ہے۔ اور نظری محرکات کے خطوط کے ساتھ ساتھ انسانی سرگرمیوں کے
 نتائج معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، انسانی دنیا کا کمال فکر و عمل سے ہے لیکن چونکہ انسان فطری مطالبات پورا کرنے کے بعد آرام طلب واقع ہوا ہے، اس لیے انسان کو خوراک مہیا ہونے کے بعد آرام کی سوجھتی ہے اور یہاں سے میلانِ تفکر پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان محض تخلیقی دنیا میں لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ اسی میلانِ طبیعت پر فلسفہ کی بنیاد ہے، اسی میلان کے ساتھ ساتھ انسان اپنی ضروریات از قسم خوراک وغیرہ کو دوسرے لوگوں سے پورا کرانے کا خواہاں رہتا ہے۔ اس خواہش سے دو نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ انسان خود محض فکریات کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور عملی زندگی سے گہرا تباہی۔ اور دوم دوسروں سے بے جا خدمت لینے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت سے یونانیوں اور ہندوؤں نے خاص قسم کا نظری فلسفہ پیدا کیا جو مجموعہ انکار کے سوا کچھ نہ تھا، اور اسے دنیوی حقائق سے بہت کم نسبت تھی۔ انجام کے طور پر اس فلسفہ سے دنیوی رماوی، مشکلات حل نہ ہو سکیں، بلکہ انسان ذہنی اور جسمی طور پر زیادہ پریشان حال رہا، کیونکہ نظری فلسفہ سائنس کے علوم میں تفحص و تتبع سے انسانی دماغ کے مانع رہا۔ دوسری صورت میں انسان خود کاہل اور بے مصرف ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو اپنا بے جا طور پر خدمت گزار بنانے کی کوشش کرتا ہے جس کا نتیجہ انسانی لغت یعنی غلامی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ یونانیوں کے نظری فلسفہ نے تعلیم یافتہ یونانیوں کو بیکار کر دیا۔ ان کے نزدیک انسان کے بہترین مشاغل ذہنی ہو سکتے تھے۔ وہ عملی کام سے سراسر نفور تھے اور اس قسم کے مشاغل کو تہذیب سے دور قرار دیتے تھے۔ فلاسفہ یونان بالخصوص افلاطون کے نزدیک عملی کام کے

لیے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس افتادِ طبیعت سے یونانی تباہ ہوئے اور ان کی تہذیب زوال پذیر ہوئی۔ یونانیوں کے بعد رومیوں کی تہذیب میں غلامی کو بہت بڑا دخل تھا اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یونانیوں اور رومیوں کی تباہی کا اہم باعث غلامی تھی جس کی وجہ سے یہ لوگ عملی زندگی سے بیزار ہو چکے تھے اور رفتہ رفتہ ان کے نظامِ مجلسی میں ایسے جراثیم پیدا ہو گئے جنہوں نے اس قدر عظیم نشانِ سلطنتوں کو برباد کر دیا۔

قرن اولیٰ میں مصر و عراق کے لوگوں کے حالات یونانیوں اور رومیوں سے

مختلف تھے۔ ان کے ماحول نے ان کو عمل پر مجبور کیا، اس لیے انہوں نے یرت سے آلات ایجاد کئے۔ یورپ کے وحشی لوگ تہذیبِ قدیم سے بے بہرہ تھے، انتہا کے ابتدائی خطوط پر چل رہے تھے، ایک عرصہ تک جنگلات پر گزارہ کرتے رہے لیکن باہر سے لوگوں کی آمد سے خوراک کا مسئلہ مشکل ہو گیا چند صدیوں کے بعد یورپ کے بعض طاقتور سرداروں نے کاشتکاروں کو غلامی کی ایک خاص شکل میں تبدیل کر دیا، ہر چند اسے صحیح معنوں میں غلامی نہیں کہا جاسکتا۔ ان تاریخ ابام میں جب کہ عیسائیت اور یورپی وحشت کی آمیزش سے قرونِ وسطیٰ کی ایک خاص قسم کی تہذیب پیدا ہو چکی تھی ابھی حالِ حال لوگ باقی تھے جو ماحول سے متاثر ہو کر انسانی نجات کی فکر کرتے تھے، مگر عیسائیت کسی ایسے اندام کی سخت مخالفت کرتی تھی جس کا نتیجہ قرونِ اولیٰ کی طرت لوٹنا ہو۔

ایشیائی تخیل (سولے اسلام) نے جغرافیائی ماحول کے قیود میں مشرقی قوموں کو نظریات کی لہروں مائل رکھا چنانچہ ایشیا میں تہذیب کی کثرت ہے اور

ان کا مذہبی شغف اس درجہ تک ہے کہ ان کے نزدیک انسان کے ابتدائی عمر تک
 یعنی بچائے ذات کو مذہب کے بعد اہمیت حاصل ہے اس لیے یہ لوگ مذہبی حیثیت
 سے دنیوی مسائل سے کنارہ کش رہے چنانچہ زردشتی ہندو اور بدھ مذاہب
 میں دنیوی معاملات کو کم دخل ہے اس لیے انسانی زندگی کا رشتہ براہ راست
 مذہب ٹھہرا چنانچہ مذہب برائے مذہب انسانی سرگرمیوں کا مرکز تھا، حالانکہ
 مذہب انسانی زندگی کی تکمیل کے لیے ہے۔ ایسے نظام افکار کے ماتحت زردشتی
 ہندو اور بدھ لوگ جو قبل اسلام قریباً تمام مشرقی اور وسطی ایشیا پر چھائے ہوئے
 تھے، دنیوی ترقی سے غافل رہے۔ ہاں ان کی ترقی بقدر ضرورت اقل حرکت پر
 مبنی تھی، عام خواہش انسانی اقوام کو عام جدوجہد کے لیے مجبور کرتے تھے۔ مگر
 مذہب بمعنی مجبوری مشرقی ممالک پر چھایا ہوا تھا، اور تسخیر فطرت کا مسئلہ ان کے
 لئے ازیں گراں تھا۔ ایشیائی تہذیب و تمدن کی بنیاد مذہبیت سے تھی جس کے
 دائرے میں شخصیت کی حکمرانی تھی۔

ساتویں صدی عیسوی کے اوائل میں عربوں نے ایک نئے کتاب مجبور ہوا یہ
 حقیقت کبریٰ اسلام کے نام سے زمانے میں روشناس ہوئی۔ یہ وقت دراصل
 دور قدیم و جدید کی حدناصل تھا۔ مشرق و مغرب میں ذہنیات انسانی نکر و عمل
 کے جوہر شکوہ اور اعتدال سے محروم تھے جس سے موجودہ اور آئندہ دنیا کے تعلقات
 کا قیام ناممکن تھا۔ دنیوی ماحول میں عملی قواعد کے غیر مستعمل ہونے سے انسان مایوسی
 کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا۔ اسلام دور جدید کا مذہب ہے، اور ہر لحظہ جدید
 ہے۔ دور قدیم و جدید میں فرق ظاہر ہے، دور قدیم میں فکر مہد طفولیت میں پروردگار

پارہا تھا اور لوگ زندگی میں صحیح عمل کی کیفیت سے ناواقف تھے اسلام نے
 فکر کی تکمیل کی اور صحیح راہ عمل کے لیے انسانی فطرت اور ماحول کے باہمی نتائج
 کے پیش نظر خطوط کھینچے اس سادہ سی حقیقت نے ممالک شرقی و غربی میں
 تہلکہ مچا دیا، اور قدیم افکار و مذاہب و مجالس کی بنیاد متزلزل ہونے لگی شیخ
 اسلام کی روشنی یکایک ہر سمت میں بجلی کی طرح پھیل گئی، اور چند ہی سالوں

میں مسلمان ایشیا افریقہ اور یورپ پر پھیل گئے۔ ایران و ہند روم و شام، مصر و
 حبشہ مسیحی سلسلی میں عظیم الشان سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ الغرض چشم گردوں
 نے ایک نئی دنیا کو معرض وجود میں آئے دیکھا، قیصر و کسری کے مہلات
 متزلزل ہو گئے، ایران کے آتشکدے ٹھنڈے پڑ گئے، ہندوستانی بتکدوں
 میں توحید کا پیغام پھرا، وحشت آباد یورپ میں بہاں لوگ عیسائیت کے
 خاص مذہبی نظام اور اس کے عواقب کے علامات احتجاج کر رہے تھے سپانیہ
 کی اسلامی یونیورسٹیوں سے، سائنس اور فلسفہ کی شعاعیں پہنچنے لگیں اور ممالک
 یورپ کے طلبہ مسیحیانیہ کے سرخبرہ علوم سے پیاس بجھانے کے لیے جوق در جوق
 صفر اختیار کرنے لگے۔ یہ وہی سپانیہ ہے جس کی زبان کو عربوں نے لغت و
 سائنس اور مجلسی امور کے لیے موزوں بنا رکھا تھا، اور غرناطہ اور اشبیلہ کی
 درسگاہوں میں جنوبی یورپ بالخصوص اٹلی اور جنوبی فرانس کے طلبہ تکمیل علوم
 کے لیے غزنی زبان حاصل کرتے، اور واپس جا کر اپنے ممالک میں ان کی نشر و
 اشاعت کرتے، اسی دور میں جب کہ یورپ کو علوم اسلامیہ سے تعارف
 حاصل ہوا، تو شاہ ثانیہ کی دانش پیل ڈالی گئی۔ یورپ کو اپنی جہالت کا احساس

ہوا تو دورِ قدیم کے خلاف احتجاج کا علم بلند کیا گیا۔ صحیح فکر و عمل کی روش کے لیے یورپ میں ہنگامے برپا کئے جس سے قدیمی مجلسی نظام کے قصر کو مسمأ کر دیا گیا اور اس پر نئے افکار و اعمال کی بنیادوں پر نئے صحايات تعمیر کئے گئے جن کو آج یورپ میں دیکھ کر ہمارے آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں۔ قرین اوسطی کے شام و عراق کے نصاریٰ یہود و اسلام کو مذہبِ جدید اور سلامیوں کو جدیدی ہونے کا طعنہ دیتے تھے۔ آج ہم اسلام کو کیونکر قدیم کہہ سکتے ہیں جب کہ حقیقت اسلام اور اس کے علوم و فنون سے بہرہ اندوز ہونے والی مغربی اقوام سو فی صدی جدید ہیں۔ شوکاؤ سفا۔

(صنعت و حرفت میں مسلمان مشرق و مغرب میں پیش پیش رہے، بقراط اور جالینوس کے اصول کو سلامیوں نے معراج کمال تک پہنچا دیا۔ فلسفہ عالم الحیات الکیما، طبیعیات، الجبراء، اقلیدس، عالم النجوم میں ان کی معلومات نے انہیں بحر و بر کا حاکم بنا دیا۔ فن طب میں انہیں خاص دخل تھا۔ آج کوہن رازی، ابوبکر محمد بن زکریا، شیخ بوعلی سینا، ابوعلی الحسین ابن عبداللہ ابن سینا، ابن رشد، ابوالولید محمد بن رشد کے اسمائے گرامی نہیں جانتا جو کہ علوم الہیہ کے استاد تھے جن کی کتابیں یورپ۔ ایشیا اور افریقہ کی درسگاہوں میں خاص ادب و احترام سے پڑھائی جاتی تھیں۔)

دور عباسیہ میں علوم یونانیہ کو بذریعہ تراجم عربی زبان میں منتقل کرایا گیا یونانی بالطبع مافیت کوش تھے۔ اس کے خلاف عرب ذوقِ عمل رکھتے تھے اور نئے علوم میں عمل کی چاشنی پیدا کر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اسلام میں سائنس

کو بدرجہ غایت فروغ حاصل ہوا سینکڑوں قسم کی ایجادات نے تسخیر عالم کو آسان
تر کر دیا۔ بارود آتشیں اسلحہ قطب نما اور گھڑی کی ایجاد سے مشین کی طرف اقدام
کیا گیا۔ کیمیائی معلومات کے احسان سے زمانہ رحال کی کیمسٹری شکر و شبن نہیں

ہو سکتی۔ علم نجوم و طبیعیات و فلسفہ یونان پر اسلامی فکر نے پیش بہا اضافہ
کیا جس سے یونان بکین اور دیگر فضائے یورپ کے استفادہ کیا جس کے لئے مغرب

اقوام اسلام کی مرہون مذہب میں دور جدید کی تہذیب تمدن کی بنیاد اسلامیت
پر ہے۔ اسلام فکر و عمل کا لوازم چاہتا ہے۔۔۔۔۔ فکر می نجات کا رہنما اور عملی قادی

اقتدار کا علمبردار ہے۔ اسلام مذہبی حیثیت سے ذہنی مرکز قائم کرتا ہے۔ اور
تسخیر عالم کے لیے مائنس اور مشین کے استعمال کی تاکید کرتا ہے۔ شکوہ اسلامی
انہیں اصواہوں کی بدولت تھی یورپ نے انہیں صدیوں پر عمل پیرا ہونے کی
کوشش کی جس کا نتیجہ عالم اپنا مفلس و پتھر بنا، اور اس میں وہ کامیاب ہوئے
جو کچھ اسلامیوں نے کیا ہوتا، وہ یورپ نے کر دکھایا یورپ کی موجودہ ترقی
ارتقاء سے اسلام کی قریبی صورت ہے۔

ہستون ما عشق کند و شہر کشش فرما لبرد

دور قدیم میں مشین کو ذہل نہ تھا زندگی سادہ اور محنت کی متقاضی تھی
آمد و رفت رسل و رسائل اور دیگر اعضاء انسانی کو حرکت دے بغیر
مکمل انجام نہیں دے جاسکتے تھے۔ اس لئے دور قدیم کے تہذیب و تمدن اور
نظام معاشرت، ایک خاص ذہن کی بنیاد پر مشتمل تھے جس میں تغیر کی رفتار
سمت اور ماحول کے تقاضا یا تسخیر عالم کے لیے کوئی سامان نہ تھا اور جدید

جس کا آغاز ظہور اسلام سے ہے، دوسری فضا سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ صحت
نکرد معیار عمل کی جو لا نگاہ ہے جس میں تخریر صبح و شام کے جہاد کا نام ہے، رہنمائی
کے لئے علوم حقہ کا نام سائنس اور مادی وسائل کی تفصیل مشین ہے۔ دور قدیم کی
تحریرات مذہبی تھیں اور زندگی عدم حرکت کی طرف مائل تھی۔

دور جدید کی عالمگیر تحریرات مجلسی سیاسی اور اقتصادی ہیں، اور حرکت
کے اعتبار سے ان کو دور قدیم سے کوئی نسبت نہیں۔ سائنس اور مشین موجودہ
دنیا کے نظام کی تشکیل نو کے ورپے ہیں۔ مجلسی طور پر بنیادی اصلاحیں عمل میں
لائی جا رہی ہیں۔ اخلاقی نظریات بدلے جا رہے ہیں۔ زندگی کو نئے زاویہ پر
نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اقوام تغلب کیلئے ایک دوسرے سے الجھ رہی ہیں

اور۔۔۔ ناقتصادی و دار میں متصادم ہو رہی ہیں۔ علوم و فنون کی ترقی میں خرابی
فضا اعمار عالم کے معلوم کرنے میں ایک دوسرے سے سابلقت کر رہے ہیں
جن قوموں کی پیش اور نظر۔ بات عمل و دور قدیم سے نسبت رکھتے ہیں
ان کے لئے موجودہ دور میں کوئی جگہ نہیں وہ قومیں یا تو آہستہ آہستہ صفحہ
ہستی سے محو ہو رہی ہیں یا اپنی قسمت کو بدلنے کیلئے وہڑا و صوب کو قتی ہیں
کیونکہ عالم میں گوشہ عافیت کی تلاش انا حاصل ہے۔ ایسے گوشہ کی تلاش
کے معنی موت کو ڈھونڈنا ہے۔ یورپ کے تغلب نے دوسری قوموں کے
لئے وجہ فکر پیدا کر دی ہے، اور عام طور پر محسوس کیا جا رہا ہے کہ «اگر کسی
شخص کو امن مقصود ہے، تو اسے جنگ کے لئے تیار رہنا چاہیے» جتنا بچہ
مشرق اقصیٰ میں جاپان نے اس راز کو پالیا ہے، اور گزشتہ پچاس برس

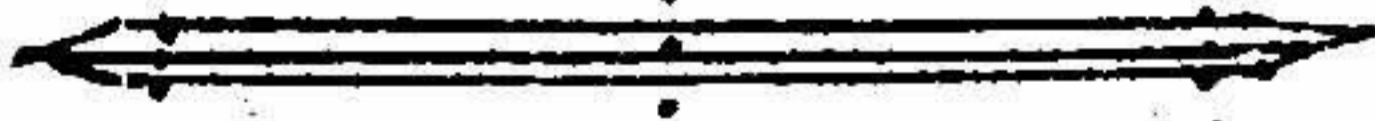
کی لگاتار کوششوں سے اس نے اپنے آپ کو درجہ اول کی طاقت کی حیثیت سے صف اقوام میں جگہ حاصل کر لی ہے۔ ترکی اس کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ المختصر دور جدید کے مسائل ایک مخصوص نوعیت رکھتے ہیں اس دور میں قومیں سیاسی سمجھوتوں کے لئے متحرک ہیں، اور ہر قسم کی قربانی کو اس راہ میں کمتر تصور کیا جا رہا ہے۔ جو قومیں احوال حاضرہ کا جائزہ دے کر ان سے نتائج اخذ کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کے لیے تنازع و بلبلا کے ذریعہ اصول کے پیش نظر رائے زمین پر کوئی جگہ نہیں، کیونکہ اگر خود حکم نہیں تو محکوم ہوں گی۔ ان دونوں صورتوں کے درمیان تیسرا کوئی مقام نہیں۔ اسلام نے یورپ کی قرون وسطیٰ کے تاریک ایام میں دستگیری کی اور اسلامی تہذیب و تمدن و علوم و فنون نے یورپی فضا میں ایک قسم خاص کی صورت اختیار کر لی۔ اور پائی ممالک کی رونق مجلسی سیاسی اور اقتصادی سرگرمیوں سے ہے۔ آج یورپ کو بہت جمہوریت قرار دیا جاتا ہے، حالانکہ جمہوریت بطور نتیجہ ایک شکل میں اسلامی نظریہ سیاست ہے۔ کارل مارکس نے یہ پہلو کو اشتراکیت کا سبق یا نمونہ نہیں جانتا کہ اشتراکیت کا مادہ اسلام کے اصول مجاہدی میں جن کی رو سے آج سے ساٹھ سے تیرہ سو برس پیشتر خلفائے راشدین کے ذریعہ عہد میں خاص قسم کی جمہوری نظام سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی جب کہ یورپ مجاہدین کے عظیم کی حیثیت رکھتا تھا۔

دور قدیم میں لوگوں کی سرگرمیاں محدود تھیں پیش پا افتادہ انکار میں مقید تھے جو در اقطاع عالم کی وسعت پر قدرت نہ رکھتے تھے جگہیں اس

قدرِ خونناک اور وسیع و عریض میاں پر نہیں لڑی جاتی تھیں۔ (دورِ جدید میں دنیا ایک بڑے شہر کی حیثیت رکھتی ہے۔ مختلف شہر اس کے گلی کوچے ہیں۔ بحرِ الکاہل، بحرِ ہند و بحرِ ظلمات میں لوگ سیر کو نکلتے ہیں۔ قطبین۔ کوہِ ہمالیہ اور یورال کے اوپر سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ لندن، پیرس، برلن، روم، کلکتہ بمبئی، ہانگ کانگ، ٹوکیو، نیویارک اور شکاگو ہر لمحہ گفت و شنید میں مصروف ہیں۔ ٹیلی فون، ٹیلی فون، ریڈیو سے انسانی صدائیں کرہ کے گرد سنی جاتی ہیں۔) کیا ہم پھر دورِ قدیم کی طرف لوٹ سکتے ہیں؟ یا کیا ہمیں دورِ قدیم کی طرف لوٹنا چاہیے؟ یقیناً نہیں دورِ قدیم اوقاتِ گزشتہ کا نام ہے، نہ ہم خود اس دور کی طرف واپس جاسکتے ہیں، اور نہ ہمیں جانا چاہیے۔

آبِ رفتہ بخون سیاہ باز

کیا دورِ جدید کا ارتقا غلط ہے؟ کیا ہم اسے صحیح کر سکتے ہیں؟ کسی دور کے ارتقا کو کیوں نہ کر روکا جاسکتا ہے؟ ارتقائے عالم ایک حقیقت ہے۔ ہاں ان قوتوں کا جائزہ لے کر ان سے نتائج پیدا کئے جاسکتے ہیں، اور ان نتائج پر اثر انداز ہونے کے لئے انسان کو قویئے عالم کے منح بدلنے پر قدرت حاصل ہے۔

مشرق و مغرب

مشرق و مغرب ایک ہی کل یعنی عالم کے دو جز میں۔ کئی قوا و دونوں اجزا پر ایک ہی طرح عمل کرتے ہیں، مگر جزویات میں جانے سے ایک دوسرے سے فرق پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق جغرافیائی ہے مختلف اقطاعات زمین لختلاف ماحول یعنی جغرافیائی حالات سے ارضی نباتاتی اور حیوانی پیداوار میں اختلاف رکھتے ہیں، اسی طرح انسانی شکل و شباهت، آواز، رنگ اور تہذیب تمدن میں بھی ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں، اور ان نتائج کی نمود ماحول اور وراثت کے پیچیدہ قوا سے ہوتی ہے انسانی وراثت کا گزشتہ نسلوں سے تعلق ہے، مگر ماحول بدلتا رہتا ہے کیونکہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حرکت کرتا ہے۔ اس طرح اقوام ایک دوسرے سے غلط ملط ہوتی رہتی ہیں، اور ان کے افکار و معتقدات اور اخلاق ایک دوسرے پر اثر ڈالتے رہتے ہیں۔ انسانی تہذیب و تمدن اخلاق و عادات عملی سرگرمیوں سے تغیر پذیر ہوتے رہتے ہیں۔

(دورِ قدیم میں انسان عملی دنیا میں اعضائے انسانی سے کام لیتا تھا۔ دورِ جدید میں مشین سے کام لیا جاتا ہے) کھشرق میں ابھی تک دورِ قدیم کی روایت پر عمل کیا جا رہا ہے۔ جدید تہذیب (جس کی بنیاد مشین پر ہے) کا اثر کرہ عالم پر پھیل رہا ہے۔ پوچھا جاسکتا ہے، جدید تہذیب کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کیا یہ پائیدہ ہے؟ ممالک شرقیہ میں جو تبدیلی آرہی ہے، کیا یہ بہتری کیلئے ہے؟ مشرقی تہذیب کی بنیاد روحانیت پر قرار دی جاتی ہے، اور مغربی تہذیب کو مادہ پرستی کا مترادف سمجھا جاتا ہے۔ دورِ قدیم میں مذاہب کا دور دورہ ہوتا چونکہ مذاہب کی بنیاد روحانیت پر ہے، اس لیے عہدِ پیشین کے مذاہب میں امور دنیوی کو روحانی نقطہ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن اس زاویہ نگاہ میں اس قدر غلبہ سے کام لیا گیا کہ اس دنیا کی موجودہ زندگی کے مسائل کو نظر انداز کر دیا گیا، کیونکہ قوائے نکر یہ انسان کو لازماً عمل سے روکتے ہیں۔

مشرق نے مذاہب کی پیروی میں روحانیت کو یہاں تک اہمیت دی کہ غربت اور مصائب کو روحانیت سے نسبت دی جانے لگی۔ مصائب کا برداشت کرنا جزو مذاہب ٹھہرا، زندگی کی جدوجہد سے لوگ نفرت کرنے لگے، اور مذہبی مشاغل میں رہبانیت اختیار کی۔ مندر اور خانقاہیں آباد کیں ماحول کے تضادم کی تاب نہ لا کر مکاری اور تسفل ذہنی کا شکار ہو گئے۔ اس دنیا کی زندگی سے نفرت پیدا ہو گئی اور آئندہ زندگی کی فکر میں اس دنیا کے مسائل کو بالائے طاق رکھ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ عملی علوم قطعاً معدوم ہو گئے۔ اور ان سے دنیوی مشکلات کو حل کرنے کا خیال ناپید ہو گیا۔ نویت یہاں تک پہنچی کہ افراد

اور مجلسی زندگی عذاب ہو گئی۔ ہر کام کے لیے دستی مشقت اٹھانی جاتی، جس کا نتیجہ غلامی کی صورت میں سامنے آیا۔ ہرام مصر کی تعمیر بنی اسرائیل نے ذرا عتہ مصر کے زیر حکومت مزدور فرقہ کی حیثیت سے کی جس کی محنت شاقہ ایک لڑہ خیر افسانہ ہے۔ مشرق و مغرب کی عمارات تدریجاً سالہا سال میں جا کر تکمیل پذیر ہوئیں جس کے لیے لاکھوں مزدور لگائے جاتے اور پتھر توڑنے سے لے کر ہر نازک سے نازک کام مزدور ہاتھوں سے سرانجام دیتے۔ جہاز اور کشتیاں مزدوروں کی محنت سے چلائے جاتے۔ غرض یہ کہ ہر کام انسانی ہاتھوں سے سرانجام دیا جاتا۔ مذہبی لوگ مندروں اور خانقاہوں میں یا دفنوں میں پڑے رہتے اہل ثروت زیریں طبقہ انسان سے مزدوری لیتا، جس سے دنیا میں پیشوا کی ابتدا ہوئی، اور ہندوستان میں بدترین قسم کی ذات پات کا نظام قائم ہوا۔ مشرق مذاہب کا گھر ہے، یہاں کی قوموں کی تہذیب بالعموم مذہب سے وابستہ رہی، مذہب چونکہ ایک ہمہ گیر قوت ہے اس لیے زندگی کے ہر شعبہ پر حاوی ہوتا ہے۔ مذاہب قدیمہ مشرق دنیا کو رنج و محن کا گھر جانتے تھے جس کی وجہ انسان کی ماحول سے معذوری بھٹی، کیونکہ مشرق کا فکری میدان تسخیر عالم کے مانع رہا۔ تو میں دماغی بلور پر مفلوج ہو کر ایجادات کے وہاں میں مضحمل رہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ دماغی مصروفیتوں نے مشکلات زندگی کو حل کرنے کی کوشش نہ کی۔ انسانی زندگی کی مشکلات ماحول کے تصادم سے شروع ہوتی ہیں۔ تسخیر ماحول کے لیے انسان کو آلات کی ضرورت ہے۔ اس حیثیت سے انسان آگے ساڑھیاں ہے اور انہیں آلات کی ایجاد سے انسانی تہذیب کی ابتدا ہوتی

ہے یہ سچ ہے کہ تہذیب عالم کے ارتقا میں مصری، یونانی، بابلی، ایرانی، ہند
اور چینی قوموں نے مناسب حصہ لیا، اور انہیں اقوام کے خیالات و ایجادات نے
دنیا کے قدیم کے تہذیب کی تعمیر کی، لیکن قرونِ وسطیٰ کے اختتام پر مغربی
اقوام ایک نئی قوت سے متحرک ہو رہی تھیں، جو یورپ کی وحشی قوموں میں اسکا
علوم و فنون کے تعارف سے پیدا ہوئی۔ اس نے یورپ کے دل و دماغ میں انقلاب
برپا کر دیا اس تاریخی دور کو نشاۃ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس انقلاب
کے ساتھ علمی تحقیق کا دور شروع ہوا جس میں معتقدات ارسطو کو تہنوع اور
تجربہ سے بدل دیا گیا۔ انگلینڈ، اور فرانس اور اٹلی میں ادارات سائنس قائم
کئے گئے۔ رائل سوسائٹی، چارلس دوم کے عہد میں قائم کی گئی۔ گیللیو نے
اپنے شاگردوں کی ایک کثیر تعداد اٹلی میں چھوڑی فرانس میں
فائنٹے بیل نے علم نجوم کو بحث و تجویز کے لئے ایک دلچسپ مضمون
قرار دیا۔ اس صدی کے اواخر میں جب کہ ایک ستارے کی نمود یورپ
کے فرما نرد اولوں کے لئے آفات کا پیش خیمہ معلوم ہوتی تھی، بیل
نے اس امر کے اعلان سے زمانے کو حیران کر دیا کہ نبی نوع انسان کے
ذاتی معاملات سے ستاروں کو کوئی تعلق نہیں، علم کائنات میں امریکہ کی
دریافت سے نہیں، بلکہ دور بین کی ایجاد سے انقلاب برپا ہو چکا تھا
غرض یہ کہ سولہویں صدی کے تنازع فیہ مسائل کو آزادانہ علمی تحقیقات
کی فضا میں حل کیا گیا، جس کا نتیجہ واٹ، مارس، بیل، ایڈکسن اور
فورڈ جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کی معلومات اور ایجادات میں رونما ہوا،

اور موجودہ دور کو عہود پیشین سے یکسر ممتاز کر دیا۔ دنیائے اسلام اپنی
عظیم الشان روایات ایجاد کو جاری نہ رکھ سکی۔ مغربی لوگ خواص ایشیا
معلوم کرنے میں منہمک رہے، اور اس طرح بجلی اور بھاپ کے زمانے
میں داخل ہوئے۔

مغرب نے گزشتہ دو صدی کے عرصہ میں ایک نئی تہذیب تعمیر
کی ہے۔ علوم و فنون کو تنقید و شک کے نظریات سے نئے نئے سرے سے مطالعہ
کیا گیا۔ اور ان کی بنیاد تجربہ و مشاہدہ پر رکھی گئی، مذہبی، مجلسی، سیاسی اور
اقتصادی دائرے میں اصلاح کی طرف توجہ کی گئی۔ اور ضروریات زندگی کا
حل سب سے اہم سمجھا گیا۔

روحانی کیفیات کا آغاز ابتدائی ضروریات زندگی کی فراغت سے
ہوتا ہے جب کہ تہذیب و تمدن کی بلند تر قیمتوں کا لطف اٹھایا جاسکتا ہے
تہذیب کی بنا بہت حد تک مادی ترقی پر ہے۔ جیسا کہ ایک چینی سیاستدان
نے قریباً اڑھائی ہزار برس پیشتر کہا تھا جب کھانا اور کپڑے خاص طور پر ہیا
ہوں گے تو تنگ و نام میں تمیز کی جاسکتی ہے، جب گو دام غلہ سے بھرے
ہوں گے لوگ اچھے آداب سیکھ جائیں گے۔ دورِ جدید میں یہ سوال عام ہے
کہ انتہائی غربت اور بے چارگی کی فضا میں اخلاقی اور روحانی تہذیب کی نشوونما
کی کیونکر توقع کی جاسکتی ہے؟ (دہوشیہ)

مشرق و مغرب میں زندگی کو بے چارگی پر محمول کیا جاتا رہا۔ غربت اور
بد حالی کو سراہا گیا، حتیٰ کہ زندگی کو خدائے اہمیت حاصل نہ رہی۔ تہذیب مغرب

نے جس کا انحصار مشین پر ہے، صورت قدیم کو بدل دیا ہے۔ زندگی کو نئے زاویہ نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس کی عظمت کی ستائش کی جا رہی ہے۔ غربت کو گناہ سمجھ کر اس سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ گزشتہ دو صدیوں کی ایجادات نے تسخیر عالم میں بے حد مدد دی ہے۔ بحیثیت مجموعی زندگی آسان تر اور زیادہ خوشگوار ہو گئی ہے۔ محنت سے نجات حاصل ہو رہی ہے۔ بحر و بر کو ناپا جا رہا ہے۔ کرہ ہوائی انسانی سرگرمیوں کی جو لانگاہ بنا ہوا ہے۔ برق کو پائزہ بچیر کر لیا گیا ہے۔ مادی اشیاء سائنس اور مشین سے مسخر کی جا رہی ہیں۔ مشرق و مغرب میں انسان کے یقین اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور مذہب عمومی انسان کی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے۔

روح زمان و تہذیب

✓ انسان فطری طور پر اظہارِ ذات اور ماحول پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اظہارِ ذات ذہنی اور جسمانی محرکات کی نمود ہے اور ماحول پر غلبہ حفظِ ذات اور بقائے نوع کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں انسان اپنے اعمال کی آزادی چاہتا ہے، لیکن زمانے کی قوتیں اندھی ہیں، اور وہ اپنے عمل میں کسی کی پاسدار نہیں اس لیے انسان کو قوتِ مدافعت کی ضرورت ہے، تاکہ جو عالم کو تسخیر کیا جائے۔ اس کے لیے بیک وقت ذہنی اور جسمانی قوت کی ضرورت ہے کہ ذہن اور جسم کے تعمیری قوا کے ارتقا کا دوسرا نام تہذیب ہے۔ تہذیب ایک جامع لفظ ہے اور مختلف طبقاتِ انسانی کے ساتھ مختلف قسم کے معیار پیش کرتا ہے، چنانچہ آریائی، سیمائیتی، مصری، اور پائی اقوام میں سے ہر ایک خاص قسم کی تہذیب سے مشہور ہے۔

(ظاہر ہے کہ تہذیب کی بنا انسانی فطرت کے اظہار پر ہے اور اس کے لیے مناسب ماحول اور قوت کی ضرورت ہے، اس لئے تہذیب کی تربیت

قوم کی قوت پر موقوف ہے اگر کوئی قوم بھی اور ذہنی طور پر نحیف ہے، تو اس کے تہذیب و تمدن سے کمزوری اور ناپائیداری ملزم ہوگی اور طاقتور قوموں کے تہذیب و تمدن مضبوط اور پائیدار ہوں گے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ طاقتور اور جفاکش قوموں کے تہذیب و تمدن تعمیری قوا سے پرورش پاتے ہیں اور کمزور اور خستہ قومیں بے چارگی اور غربت کے تخریبی قوا سے تہذیب و تمدن کی تربیت کا سامان مہیا کرتی ہیں جس طرح تنازع و لبقا میں قوی اور جرمی قومیں معرکہ حیات میں کامیاب نکلتی ہیں، اور کمزور قومیں مقابلے کی تاب نہ لا کر آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں اسی طرح تہذیب و تمدن موروثی کمزوری کی وجہ سے مجالس انسانی میں نابود ہو جاتے ہیں، اور ان کی جگہ دوسری قسم کے تہذیب و تمدن رونما ہو جاتے ہیں اور اسی طرح فطری قوا کے ماتحت مختلف دور ایک دوسرے کے لہجے جاتے رہتے ہیں۔

زمانے کے تغیر و تبدل سے مختلف قومیں مختلف وقتوں میں ترقی کرتی ہیں جس کے لیے خاص ماحول اور قواعد دار ہوتے ہیں، اور اس قسم کے تغیر کی مثال ایک بحر بے پایاں کی سی ہے جس کے مختلف حصوں میں مختلف وقتوں میں موج رونما ہوتا ہے، مدوجزرا ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں۔ طوفان بحریات خود ایک قوت ہے، کیونکہ طوفان حرکت سے پیدا ہوتا ہے۔ سکون بحر ایک منفی رسالہ، قوت ہے۔ طوفان ایک قسم کا غلبہ ہے۔ اسی طرح اقوام انسانی اور ذہنی حیثیت سے اوقات سرسبز میں غلبہ چاہتی ہیں اصل الذکر صورت میں سیاسی تغلب یعنی حکومت حاصل ہوتی ہے

اور موخر الذکر میں تہذیب و تمدن کا تغلب حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ دونوں صورتیں اسی قوت سے پیدا ہوتی ہیں، جو کہ بذات خود سر ہون اوقات سے اس قوت کے زیر اثر کر دے عالم کی قومیں ایک دوسرے کے مقابلے میں سرگرا عمل رہتی ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض اقتدار و تغلب میں سبقت لے جاتی ہیں، اور دوسری قومیں ان سے پیچھے رہ جاتی ہیں، اور نئے عالم کی موجودگی سے انہیں تیز گام قوموں کی پیروی اور متابعت کرنی پڑتی ہے وہ ہمہ گیر قوت جس کے ماتحت اقوام عالم کا ایک خاص گروہ اظہارِ ذات اور ماحول کی تسخیر میں دوسروں سے گونے سبقت لے جاتا ہے۔ اسے روح زمان کے فلسفیانہ نام سے موسوم کیا جاسکتا ہے، کیونکہ زمانے بھر کی قومیں اسی قوت کے ماتحت ارتقائی منازل طے کرتی ہیں۔ یہ روح مختلف قوموں کے ساتھ مختلف اقطاع زمین میں حرکت کرتی رہتی ہے اس طرح مختلف اوقات و اقطاع میں مختلف قومیں مختلف تہذیب و تمدن کے ساتھ نظام عالم میں تغلب حاصل کرتی ہیں۔ روح زمان حقیقت میں طاقتور اور سر بلند اقوام کے آہنی جسم اور فکر بلند کی نگہداشت کرتی ہے۔ یوں نہیں یہ ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، ان کا آہنی جسم پر کماہ کی حیثیت اختیار کرتا ہے، اور فکر بلند اپنی کے منازل طے کرنے لگتا ہے۔

ایام قدیم میں وسط ایشیا کی قومیں پاروں طرف پھیل گئیں۔ یقیناً انکی برکت کیوجہ تسخیر ماحول اور اظہارِ ذات کے محرکات تھے۔ ان کے خاص قسم کے ماحول نے ان کو سخت اور جنگش بنا دیا تھا، کہ وہ بورال سے آگے نکلیں کہ انہوں نے

یورپ میں غلبہ حاصل کر لیا اور مختلف حکومتوں کی بنیاد ڈالی۔ ایران اور ہندوستان
 میں فارسی اور سنسکرت زبانوں کی تہذیب پیدا کی، اور ان ممالک کے قدیم
 باشندوں کو مغلوب کر کے ان کے تہذیب تمدن کو مٹا دیا یہ تہذیب کہ آریائی
 تہذیب کے نام سے مشہور ہے، وسط ایشیا کے بلند تامت اور جفاکش گردہ انسانی
 کی یادگار ہے جس نے کئی ایک دور دیکھے ہیں یہاں تک کہ آج ہر مٹلر المانی
 قوم کی ترقی میں بظاہر آریائی تہذیب کا شدت سے پیرو ہے اگرچہ اس کی فطرت
 قریباً منگولی ہے، یورپ کی بہت سی قومیں اس تہذیب کے نام کی والدہ
 شیدا ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسرے اقسام تہذیب سے روگرداں
 ہیں۔ آریائی تہذیب جس جس ملک میں پہنچی وہاں کے ماحول میں فننا کی
 موافقت کے مطابق پرورش پاتی رہی۔ یورپ میں خوراک مشکل سے
 حاصل ہوتی تھی تاکہ سرد تھا اس لیے وہاں کے لوگوں کو حالات نے سختی
 اور جفاکشی پر مجبور کیا۔ ایران اور ہندوستان میں خوراک کا مسئلہ اس قدر مشکل نہ
 تھا اس لیے لوگ قدرتی طور پر محنت اور جفاکشی کی عادت چھوڑ بیٹھے، نیز
 یہاں کی گرم آب و ہوا نے یہاں کے باشندوں کو سست بنا دیا جس کا تہذیب
 و تمدن پر براہ راست اثر پڑا یہ قومیں مذہب کی خاص طور پر دلدادہ تھیں
 دیوی دیوتاؤں کی پرستش ان کا خاصہ رہا ہے۔

ایران کے خاص ماحول نے ایرانیوں کا منظرہ کیا یعنی عہد قدیم میں یہ
 لوگ بہترین سپاہی اور اعلیٰ فکر و فراست کے مالک تھے، مگر مرور اوقات سے
 قوم نے ایک خاص قسم کا سخیل پیدا کیا جس کے علم بردار خیام، حافظ اور

دیگر شعراء صوفیائے ایران ہیں۔ اس تخیل نے شعر کی صورت میں نہ صرف ایران بلکہ ہندوستان، ترکستان اور عراق میں تہذیب تمدن پر بے پناہ اثر ڈالا لوگ زندگی کی کشمکش سے کنارہ کش ہونے لگے۔ یہاں طبعی اقوام جن میں مالک عربیہ کے یہود و نصاریٰ اور مسلمان شامل ہیں، اپنے ملک و نضاکے اعتبار سے ایک یا دوسری تہذیب کی مالک ہیں۔ آریائی اقوام کی طرح ان میں بھی تہذیب کا دور دورہ مگر خدا کی واحدیت کے قائل ہیں، پیغمبر اور ہمیشہ ت کو ان کے عقائد میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ چونکہ یہاں زندگی بسر کرنے کیلئے ماحول کو زیر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی تلاش خوراک میں مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگ عملی ذوق رکھتے ہیں ان کے علوم، فنون و مذاہب میں عمل کو بہت دخل ہے۔ یہاں کے شعراء و فلاسفہ کے ہاں عجمی شاعری کا تصوف آمیز عنصر کم پایا جاتا ہے، یہاں طبعی قوانین چونکہ سمندر کے قریب رہتی تھیں، اس لیے خوراک کی تلاش میں بحری سفر اختیار کئے گئے اس سلسلہ میں دوسرے ممالک کو فتح کیا گیا، اور وہاں پر اپنے تہذیب تمدن کو پھیلانا شروع کیا، حبشی لوگ چونکہ جنگلات میں رہتے تھے، اور ان کے ذہن نے دوسری قوموں کے مقابلہ میں ایسے قوانین تربیت نہ پائی تھی، اس لئے دوسرے ممالک کی طرف رخ نہ کر سکے علاوہ ازیں چونکہ وہ لوگ خود تہذیب و تمدن کے ابتدائی دور میں سے گزر رہے تھے، اس لیے دوسرے ممالک کو فتح کرنے میں اپنے تہذیب و تمدن کو نہ پھیلانے کے بلکہ خود مغلوب ہو گئے۔

منگولی قوم میں ایشیا کی دوسری اقوام سے دور افتادہ ہونے کی وجہ سے

ایک خاص قسم کی تہذیب کی نشوونما ہوئی، جو بعد میں بدھ مذہب سے مغلوب ہوئی۔ چینی اور جاپانی قوموں کو ایشیا کی دوسری قوموں سے نئے کاکم مروج ملا، مگر مشرقی ترکستان کے مغلوں نے ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں میں بے شمار ملکوں کو فتح کیا اور عظیم ایشیا سلطنتیں قائم کیں، ہندوستان میں سلطنت مغلیہ اسی قوم کی یادگار ہے۔

عرب، مصر، ایشیائے کوچک، بابل، عراق، قتیقہ، کارتھج، یونان، روما، ہندو چین میں مختلف تہذیبی تمدن پیدا ہوئے، زمانے کے دست تغیر نے آہستہ آہستہ انہیں مٹایا اور ان میں نئے رنگ دیو پیدا ہوئے، اس کا نام ارتقا ہے۔ قومیں اصولی طور پر اپنی اپنی فطرت کے مطابق تہذیب کی پرورش کرتی رہتی ہیں، اور اس میں قدامت کو ایک عرصہ تک محفوظ رکھا جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ ایسی تبدیلیاں آتی جاتی ہیں کہ قدامت کا پتہ نہیں چلتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تہذیبی تمدن میں نشوونما کو دخل ہے۔ ایک ہی تہذیب کو ہمیشہ کے لیے نشوونما کے بغیر زندہ نہیں رکھا جاسکتا، کیونکہ تہذیبی تمدن اقوام کے اخلاق و عادات کے تغیر و تبدیل اور ماحول پر مبنی ہیں، اقوام کے ظاہری نام وہی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے مجلسی اور ذہنی دائرہ میں پے پے تغیر آتا رہتا ہے۔ مثلاً آج بھی یونانی، رومی، قبطلی، قتیقی، ترک، کرد، ایرانی، تاتاری، مغل، سلجوقی، افغان وغیرہ ناموں سے ایک خطہ کے لوگوں کا تصور ذہن میں آتا ہے اور آج سے ہزار سال پیشتر بھی اسی قسم کا تصور سامنے آتا تھا، لیکن مروراوقات سے انسانی جسم و ذہن اور ماحول کے تواسنے باہمی عمل سے جو تغیر و نما ہو رہا ہے

اس سے فروعی طور پر قوموں کے تہذیب و تمدن میں فرق آتا رہتا ہے، یعنی کہ تہذیب و تمدن بھی ارتقائی منازل طے کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ تہذیب کو کسی خاص قوم سے تعلق نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی تہذیب کو ایک خاص قوم ہی معراج کمال تک پہنچائے بلکہ عالم انسانی کا ایک خاص حصہ ایک خاص دور میں تہذیب کو پیدا کرتا ہے اور یہ عین ممکن ہے کہ دوسری قومیں اسی تہذیب کو لے کر ارتقائی دور میں سے گزریں، تہذیب و تمدن قوموں کے اندر خود بخود نشوونما پاتے ہیں۔ اور رنج و زمان ان کی رہنمائی کرتی ہے۔

(تہذیب کے بقا و فنا میں عسکریت امن و جنگ سرمایہ اور غربت کو بہت بڑا دخل ہے جس طرح انسانی جسم کی صحت و بقا کے لیے ورزش کی ضرورت ہے اسی طرح قوموں کی صحت جسمانی کے لیے حرکت کی ضرورت ہے۔ مزید سے زیادہ طویل عرصے کے لیے امن قومی جسم کو کمزور اور نحیف کر دیتا ہے، ادا و داغ بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی درستی کے لیے قدرت نے اقوام میں جنگ کا مادہ رکھا ہے، اور جنگ سے قوموں کی باہمی صحت و صفا نظر رہتی ہے۔ طاقتور قومیں نہ صرف اپنی ذات کا تحفظ کرتی ہیں بلکہ کمزور قوموں کو غلام بنا کر ان سے تمدن لیتی ہیں، کیونکہ کمزور قومیں اپنے آپ کو دوسری قوموں کے دست و گلاب سے نہیں بچا سکتیں، اس لیے انہیں غلام بنا لیا جاتا ہے۔ یہ فطرت کی طرف سے ان کی کمزوری کی سزا ہے تاکہ وہ اپنی کمزوری اور غلامی کی لعنت کو محسوس کریں اور دوبارہ اپنی کم شدہ قوت کو حاصل کریں۔ کمزور قوموں

کے لیے کرہ ارض پر کوئی جگہ نہیں کیونکہ اگر وہ خود اپنی نگہداشت نہیں کریں گی تو دوسری قومیں انہیں مغلوب کر کے خفطہ ذرات کیلئے مجبور کریں گی۔ تدرت نے اس حقیقت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے قوموں کے اندر عسکری عصبیت پیدا کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قومیں بالواسطہ اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کرتی رہتی ہیں جب تک انسان کے محرکات ذہنی عسکریت کی طرف مائل ہیں تب تک جنگ کی انسانی دنیا میں اشد ضرورت رہے گی۔

تہذیب کا انحصار بہت حد تک غربت پر ہے، اگر سرمایہ دار طبقہ کی خدمت کے لئے موجود نہ ہوں، تو تہذیب خطرے میں پڑ جائے چنانچہ مشرق و مغرب میں آج تک اتنا غریب مزدور سرمایہ داروں کے رحم پر تہذیب کے محل تعمیر کرتے رہے۔ چونکہ سرمایہ دار لوگ خود محنت سے قاصر ہوتے ہیں، اس لئے مجلسی ضروریات کو غریب مزدور پورا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں جب کہ مغرب میں سرمایہ دار محنت نے منظم صورت اختیار کر لی ہے، موجودہ تہذیب کے لئے عجیب و غریب مشکلات اور خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔

دو سو سال پیشتر جب کہ مغربی تہذیب اس قدر عروج پر نہیں پہنچی تھی، مشرقی لوگ حسب دستور تہذیب و تمدن سے مطمئن تھے۔ لیکن مغربی قوموں کو روح زماں نے بیدار کر رکھا تھا۔ جیسے نیکوں نے یورپ پر حملہ کیا تھا، اور تمام یورپ اسے ایک مشترک

خطہ سمجھ کر ان کے مقابلے کے لیے آیا تھا، اب مغربی قوموں نے ایشیائی ممالک کو آگھیرا۔ مشرق میں مذہب کے غلط مفہوم اور خانہ جنگی سے جہالت کا دو دورہ تھا، اس لیے ایشیائی اس مصیبتِ عظیمہ کا متفقہ طور پر مقابلہ نہ کر سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاسی آزادی کے ساتھ اقتصادی بد حالی کا شکار ہو گئے۔ اسلامی اور اقتصادی پریشانی سے ایشیائی تہذیب کو ناقابل برداشت صدمہ پہنچا۔ مغرب میں نشاۃ ثانیہ سے قرونِ وسطیٰ کی ظلمت دور ہو چکی تھی، جزا دیائی معلومات نے ان کے حوصلے بڑھا رکھے تھے۔

مشرقی ممالک بالخصوص ہندوستان کے زرد جو اہرات نے انہیں مشرقی سمندروں کا سفر اختیار کرنے کے لیے مجبور کیا۔ مٹی بھری تاجروں نے مشرقی ممالک کے ساحلوں پر تجارت کے لیے قبضہ حاصل کیا۔ اور تختہ سر سے عرصہ میں ان قوموں کو جب کہ وہ تخریبی منسازانہ طے کر رہی تھیں، مغلوب کر لیا، یہاں سے مشرقی اور مغربی تہذیب کا تصادم شروع ہوا۔ مغربی تہذیب خاص ماحول کی پیداوار ہے۔ اس کی بنیاد سربابہ اور مشین پر ہے۔ مشرقی تہذیب کی بنیاد روحانیت اور غربت پر ہے۔ جس میں مشرقی لوگ اتہا تک پہنچ چکے ہیں مشرقی اور مغربی تہذیب کی آمیزش سے ایشیائی لوگوں کے دل

دماغ خاص طور پر متاثر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ماحول میں ایک
 نیا عنصر شامل ہو چکا ہے۔ جس سے متاثر ہونا لازمی ہے، عہد
 روان کے مسائل کو روحِ زمان کی سرگرمیوں کے پیش نظر حل
 کیا جاسکتا ہے۔

تبدیلِ زمان

نظامِ عالم کی حرکت تغیر میں جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اسی تغیر پر اس نظام کی صحت کا دار و مدار ہے۔ شب در روز کے حوادثِ عالم کے اقتضائے اظہارِ ذات سے معرضِ وجود میں آتے ہیں۔ فقہِ اشیا کے عالم کو موافقت کے لئے مجبور کرتا ہے۔ کما رتقاء موجودات کے ہنگامہ سے طبقاتِ انسانی میں انقلاب برپا رہتا ہے۔

تَلَاكَ الْاَيَّامُ نَدًا وَّلَهَا بَيِّنَاتٌ لِّلنَّاسِ

تغیر کے بنیادی اصول ایک ہی ہیں۔ اور مختلف دوائر میں ایک ہی حکمت کے ماتحت نتائج پیدا کرتے ہیں۔ چونکہ مبدأ تغیر سے ایک ہی قوت سارے عالم کو حرکت میں لاتی ہے۔ اس لئے کلی اور جزوی دوائر میں کوئی تناقض نہیں آتا۔ تغیر سے ارتقاء کی حقیقت کھلتی ہے۔ اشیا اپنے ماحول خصوصی میں ارتقاء سے اپنی قوت کے مطابق انتہائے کمال کو پہنچتی ہیں اس کے معنی ایسا نہیں کہ اشیا اپنے دائرہ ذات کو چھوڑ کر کسی دوسرے

دائرے میں داخل ہو جائیں، بلکہ ارتقائی دور میں سے گزر کر اپنی قوت ذات کو اظہار کا موقع دیتی ہیں۔ اس قسم کے اظہار کے لیے ناموافق حالات میں سے گزرنا تنزل کا باعث ہوتا ہے۔ اشیائے عالم تغیر سے ارتقائی بلندیوں کی مسافت طے کرتی ہیں، اور اس کے لیے انہیں موافقت سے کام لینا پڑتا ہے۔ موافقت ماحول کے قواعد کا نتیجہ ہے۔ تغیر کے پیش نظر ہی روح اجسام بقائے ذات کے لیے گرد و نواح کی قوت کے مقابلہ میں فطری طور پر ایسے لوازم و عادات اختیار کرتے ہیں جن سے ان کی حیات کو بقا حاصل ہوتی ہے۔ مکانی اثرات اور تبدیلی سے کائنات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔

منطقہ معتدلہ اور زیادہ بارش کے علاقوں کے مقابلہ میں گرم خشک ممالک کے درختوں کی جڑیں زیادہ گہری اور پھیلاؤ زیادہ سخت ہوتی ہے تاکہ زمین سے نمی حاصل کر سکیں، اور گرمی سے تنے کو محفوظ رکھ سکیں، معتدل علاقوں کے درخت ان خطوں میں جہاں سخت سردی پڑتی ہے خشک ہو جاتے ہیں۔ قطبین کے قریب کے درخت منطقہ سارہ میں تنازع البقا میں ناکام رہتے ہیں۔ انگلستان کے خاص پھولوں کیلئے ایک خاص قسم کی آب ہوا اور حفاظت کی ضرورت ہے۔ قطب شمالی کے ریچھ کی کھال کے بال زیادہ لمبے اور گھنے ہوتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں کا اونٹ بھوک اور پیاس کو زیادہ دیر کے لیے برداشت کر سکتا ہے۔ افریقہ کا شتر مرغ دوسرے پرندوں کے مقابلہ میں شدت گرما اور خوراک کی نایافت کا زیادہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ شمالی علاقوں کے روسی لوگ سردی برداشت کرنے کی خاص طبیعت

کہتے ہیں۔ صحرائے اعظم کے باشندے گرمی کا آسانی سے مقابلہ کرتے ہیں۔
 فرنگی لوگ ہندوستان میں موسم گرمی کی تاب نہ لا کر وارجلنگ، شملہ، سرسی نگر
 اور نیلگرہ میں مقام کرتے ہیں۔

جس طرح ذمی روح اجسام ماحول اور تغیر کی عالمگیر قوتوں سے جسمانی
 موافقت کے لیے مجبور ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے ذہنی عادات و خصائل
 ایک خاص قسم کے سلوک کے لیے میسر ہوتے ہیں۔ مثلاً جو نئی کاپیہ والے
 ذات کے لیے اس قدر حساس ہے کہ ذرا سا ہاتھ لگانے سے پاکدامن و حیا
 کویش و دشمنی کی طرح بٹ جاتا ہے۔ بہت سے پھول و پتے و انے
 پودے مثلاً سورج ٹکھی روشنی کی تلاش میں سورج کی طرف چہرہ نما رہتے ہیں
 جانوروں میں ہرمان اور خرگوش خطرے کے احساس میں زندگی بسر کرنے
 سے بزدل اور متوجش رہتے ہیں۔ دور سے اور معمولی سی آہٹ سنانے کیلئے
 قدرت نے انہیں لمبے لمبے کمان عطا کئے ہیں۔ قوتِ شامہ اس قدر تیز ہے
 کہ خطرے تک کو سونگھ لیتے ہیں۔ عادات و خصائل کے سلوک کی یہ تخصیص
 حیوانی طبقہ تک محدود نہیں بلکہ طبقاتِ انسانی میں بھی بقدر اختلاف پائی جاتی
 ہے۔ دو دو صورتوں میں ایک ہی اصل کا رزما ہے۔ اہل ہند تخیل اور کاہلی اور
 نفاق کے لیے مشہور ہیں۔ ایرانی عقل و دانش اور فہم و فراست کے لئے ممتاز
 ہیں۔ عرب شجاعت اور سخاوت میں اپنا تانی نہیں رکھتے۔ خدمت اور
 فرمانبرداری کے لیے حبشی لوگ پسند کئے جاتے ہیں۔ ترک جو امر وی اور عسکریت
 سے موصوف ہیں، بنگلہ جاکوہرت اور بہادری کے لیے خاص شہرہ رکھتے ہیں

انگریز قدامت پسند، جنفاکش، خود دار اور خشک مزاج، فرانسیسی ترقی پسند
گر مجوش، علوم و فنون کے فنون کے فنون اور حریت پسند المانوی عسکریت، اور زبردست
قیادت کے دلدادہ ہوتے ہیں۔

جس طرح مکانی تاثرات سے موجودات میں خاص قسم کے نتائج پیدا
ہوتے ہیں، تبدیل مکان سے اشیاء دوسرے ماحول میں موافقت کے لیے مجبور
ہوتی ہیں، اسی طرح زمانی تاثرات اور تبدیل زمان سے نظام عالم میں قدرت
کی سرگرمیاں عجیب و غریب نتائج معرض موطنی ظہور پراتی ہیں۔ تبدیل مکان سے بیشتر جغرافیائی
تبدیلی مراد ہے۔ مثلاً عرب لوگ اپنے ملک سے نکل کر ایران، توران، ہندوستان
اور ہسپانیہ میں پھیل گئے۔ مغربی لوگ مشرقی ممالک میں آ کر خمیہ زن ہوئے، یہ
واقعات تبدیل مکان کا حکم رکھتے ہیں، مگر تبدیل زمان اوقات کی آمد و رفت
کا دوسرا نام ہے۔ محض وقت کے گزرنے سے اگرچہ جغرافیائی ماحول میں فرق
نہیں آتا، اشیاء میں تغیر و تبدیل کی فزعی صورت بدل جاتی ہے، اور یہ حقیقت
طبقات انسانی میں بھی نہ نما ہوتی ہے۔ اگر کسی طبقہ انسانی کا ماحول بدستور ایک
ہی رہے، پھر بھی تغیر کے شعبہ باز ہاتھوں سے کچھ وقت گزرنے کے بعد
نظام مجلسی میں ایک ایسی حد پہنچتی ہے، جہاں تغیر خلافت توقع صورت
اختیار کر لیتا ہے اس کی بنیاد سادہ تغیر کے آہستہ اقدام میں پنہاں ہوتی ہے،
لیکن اس کے نتائج احوال پیشین سے متعارف ہو کر ایک نئی دنیا کا حکم رکھتے ہیں
اس جدت کو قدامت سے سو فی صدی نسبت ہے، کیونکہ یہ جدت قدامت
کی دوسری شکل سے، یعنی کہ حقیقت لباس بدلتی رہتی ہے جیسے پچن کے

کپڑے جوانی میں تامت پر راست نہیں آتے، اسی طرح اوقاتِ گزشتہ کے ملبوسات عہدِ نو کی فصاحت میں نئی تراش و وضع چاہتے ہیں۔

تبدیلِ زمان سے جہاں بقدر ضرورت اجسام کی بیرونی وضع میں تغیر و تبدل آتا ہے۔ وہاں ذہنی محرکات و رجحانات اور عادات و خصائل میں بھی فرق آتا ہے۔ چونکہ انسان کے افکار و معتقدات اور عملی سرگرمیاں جن سے مراد انسانی تہذیب و تمدن ہے ذہنی محرکات و عادات کے تابع ہوتی ہیں اس لیے تبدیلِ زمان کا تہذیب و تمدن، وفاقاً مجلسی پر بے حد اثر پڑتا ہے۔ چونکہ تبدیلِ زمان کے اثرات تخریبی و تعمیری ہر دو صورتیں اختیار کر سکتے ہیں اس لیے تہذیب و تمدن کے زوال و ارتقا میں تبدیلِ زمان کے ساتھ ساتھ ذہنی محرکات تشبیب و فراز میں سے گزرتے رہتے ہیں۔ یہ امر قابلِ وضاحت ہے کہ تغیر سے ہماری مراد اصولی تغیر نہیں، بلکہ فروعی ہے۔ ذہنِ اندہیب مجلس اور دیگر دائرہ انسانی اس قسم کے تاثرات سے ارتقا کے احکام کے تابع ہیں اصولی حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ اس کے دور افتادہ فروعیات میں حالات مناسبت کا تقاضا کرتے ہیں۔

دورِ قدیم کے ذہنیات علمِ اشیا کے محدود ہونے کی وجہ سے ایک تنگ دائرہ سے مشابہت رکھتے تھے۔ آندوزفت کے ذوالع محدود تھے، اس لیے علم الارض بھی محدود تھا۔ صنعت و حرفت میں ابتدائی دستگاہ رکھتے تھے، اس لیے تسخیرِ عالم سے معذور ہو کر زیادہ عادی تھے تغیر انسانی دائرہ میں آہستہ آہستہ کار فرما رہا۔ تجربہ و مشاہدہ سے

انسانی ذہن میں ارتقا کا دور جاری رہا۔ افکار و ادبام میں سینکڑوں
 قسم کے تغیر پیدا ہوئے، اور آہستہ آہستہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔
 ایک زمانے میں زردوشتی مذہب کا عجمی ممالک میں تسلط تھا
 توران و خراسان، افغانستان و پارس میں جا بجا آتشکد سے روشن
 تھے۔ زردوشتی لوگ ایک خاص قسم کا فلسفہ رکھتے تھے، جس میں
 نیردان و اہرمن ممتاز ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد ان ممالک میں
 یہ مذہب افسانہ ہو گیا۔ قدیم ہندو تہذیب کو بدھا و مہین مذہب
 نے دبا یا، جو بعد میں خود بخود ہندو تہذیب کے احیائے ثانی
 پر مچو ہو گئے۔

بدھ مذہب نے تبت اور چین میں پرکھیلے۔ یہودیت
 پر عیسائیت نے فروغ حاصل کیا۔ اور تمام مذاہب قدیمہ پر اسلام
 کی حقیقت عظیمہ غالب آئی۔ اس سے ہماری مراد یہ نہیں کہ تمام مذاہب
 یا طریقہ ہائے فکر ایک دوسرے کو کلیتہً مٹاتے رہے، بلکہ اس امر کو واضح
 کرنا ہے۔ کہ ذہن انسانی تہذیب انسانی کے قیام و ارتقا کے لیے تغیر
 اوقات کے ساتھ ساتھ ارتقا و فکر کے مارچ طے کرتا ہے، اور حقیقت کو
 زیادہ روشن اور مجسم صورت میں دیکھنے کا فطری تقاضا رکھتا ہے۔

تبدیل زمان کے نتائج سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تہذیب
 انسانی کے تحفظ کے لیے تغیر کے اثرات کو دیکھتے رہنا چاہیے، اور تخریبی
 قوا کی مدافعت کے لیے تعمیری سرگرمیاں عمل میں لانی چاہئیں۔ چونکہ زمانہ کی

بنیاد تغیر پر ہے، اس لیے تغیر کو روکا نہیں جاسکتا، بلکہ اس کا رخ بدلا جاسکتا ہے۔ اقتضائے فطرت کے اصولی مطالبات کو پورا کرتے ہوئے اس کے فردیات میں دخل دیا جاسکتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ حقیقت کا مرتبہ لگتا ہے کہ کسی طریقہ فکر یا نظام انسانی کی بقا کے لیے اس کو ارتقا میں مدد ہم پہنچانی چاہیے۔ اور اصول کو قائم رکھتے ہوئے اس کی نشوونما کے لیے مناسب فضا اور ضروریات مہیا کرنی چاہیں۔ زمانہ تبدیل اوقات پر فلسفے اور تبدیلیاں اقتباس کے وسیع و عریض اثرات سے ہم آغوش ہے، ان اثرات کو نظام انسانی کی تعمیر میں مفید بنایا جاسکتا ہے۔ ان کا سدباب ناممکن ہے۔ اس قسم کے اقدام سے نظام انسانی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج تک جس قدر انسانی ادارے فنا کے گھاٹ اتر چکے ہیں، ان کی وجہ ایک یا دوسری صورت میں تبدیل زمانہ تھی۔ یہ ادارے ایک درخت کی طرح جو چند سال باغ میں سرسبز رہ کر خود بخود مرجھا کر خشک ہو جاتا ہے، بعض اوقات کے گزرنے پر معدوم ہو گئے جس طرح ایک درخت کے موکھ کر گرنے سے تمام باغ نسبت دنا بول نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک ادارے کے فنا ہونے سے ایک خاص طبقہ انسانی کی تہذیب معرض خطر میں نہیں پڑ جاتی۔ ہاں اگر مختلف ادارے کثیر تعداد میں پکار پکار کر فنا نہیں ہو سکتے، لیکن طبقہ انسانی کی تہذیب بھی خطر میں پڑ جائیگی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کثرت گزشت ہو جائیگی۔ طبقات انسانی کی بقا عمل پر ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کسی قوم کو تہذیب کا فلسفہ جس کی بنا معقولیت پر ہو، زوال سے محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یونان کے تمام تاسفی یونانی تہذیب کو فنا کے عمل سے نہ بچا سکے۔ رومیوں کی عظیم نشا

سلطنت اور ان کی نام نہاد تہذیب کے قوانین ان کے اقتدار و تغلب کو
 محفوظ نہ رکھ سکے۔ چینی قوم کا وہ دائرۃ المعارف دانشاں لکھو پیڈیا جو کئی سو
 مجلدات پر مشتمل تھا، چین و جاپان کے موجودہ عسکری مقابلہ میں چین کو برکات
 کے برابر مدد نہ دے سکا۔

تبدیل زمان کے پیش نظر نظام عالم کی قوتوں کا جائزہ لے کر تغیر کے ساتھ
 ساتھ جدوجہد سے تہذیب و تمدن کے تصور کو زمانے کی دستبرد سے محفوظ رکھا
 جاسکتا ہے اور نہ اقوام زمانے کی اندھی قوتوں کے رحم پر اذیتاں بسر کرتی ہیں
 تہذیب و تمدن ایک زندہ نظام کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں نشوونما کو
 دخل ہے ان کی تعمیر و تخریب کے لیے قومیں بہت حد تک خود ذمہ دار ہیں،

قومے بجدوجہد گرفتند وصل دوست

قومے دیگر حوالہ بہ تقدیر می کنند

حافظ شیرازی

اسباب نزول اسلام

تَبَارَكَ الَّذِي بَعَثَ فِيكُمُ الرَّسُولَ

چھٹی صدی عیسوی میں جب کہ روم کے زمین پر یونان و روم، مصر و ایران اور ہندو چین کے ممالک میں ایک یا دوسری تہذیب کا اقتدار تھا، اور قہ میں باہمی تغاب اور تصادم کے فطری جذبات سے ایک دوسرے سے الجھ رہی تھیں، عرب کے ریگستان سے عالم کی رہنمائی کے لیے حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔

عرب ایک وحشی قوم تھے باہمی جنگ و جدل میں مصروف رہتے اتوں کی پوجا کرتے، عزیزوں اور رشتہ داروں کے حقوق کی پروا نہ کرتے تھے، لڑکوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسی قوم کے مجلسی نظام کی درستی کے لیے یقیناً قدرت کی طرف سے ایک رہنما کی ضرورت تھی جنہوں کی شخصیت اور حق پرستی عربوں کے لیے پیارا امید بخشی۔ آپ کی مقناطیسی شخصیت نے تھوڑے سے عرصہ میں انہیں اپنی طرف راغب کیا اور جگہ سے ہوئے عربوں کی مجلسی اصلاح

فرما کر انہیں ایک منظم اور طاقتور قوم بنا دیا، جس کو اپنی ذہنی اور دنیوی فلاح کا
 قوی ایمان حاصل تھا۔ آپ کے مذہب نے جسے اسلام کے پاکیزہ نام سے
 موسوم کیا جاتا ہے، عربوں کی ذہنیات کو یکسر بدل دیا اور روشنی طبع، ذہنی
 لطافت اور جسدی طاقت سے مالا مال ہو گئے اور وہ قوت منظر جو قوم کے اتحاد
 و ارتباط کے لیے از بس ضرور ہے، انہیں خود بخود حاصل ہو گئی، صحرائی قبائل کو
 آوارہ گردی میں ایک نئی زندگی حاصل ہوئی جو خواب گراں سے بیدار ہو گئے
 اور نظام عالم کے محرکہ حیات میں قوموں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے
 مختلف ممالک میں نوید اسلام پہنچائی گئی، اور شاہان وقت کے نام تبلیغی
 خطبہ ارسال کئے گئے، اور تھوڑے سے عرصے میں عرب گرد و نواح کے
 (ممالک میں پھیل گئے۔ ۶۳۳ء میں عربوں کے فوجی دستے ایران میں داخل
 ہو گئے۔ چند مقابلوں کے بعد جنگ تادوسیہ کی نوبت آئی، جہاں پر سلطنت
 ساسانیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ ۶۳۶ء میں فتح یرموک کے بعد شام پر
 غلبہ حاصل کر لیا گیا، ۶۳۹ء میں عرب مصر میں داخل ہوئے، اور ۶۴۱ء میں
 جنگ نہاوند نے مسائل سیاسی کو بہت حد تک حل کر دیا، ۶۵۱ء میں یزدگرد
 مارا گیا، اس طرح سلطنت ساسانیہ کا خاتمہ ہوا۔ اب ممالک شرقیہ بلخ اور
 جیحوں تک عربوں کے قبضہ میں تھے۔)

خلفائے راشدین نے روئے زمین پہلی دفعہ صحیح شکل میں ایک
 جمہوری سلطنت کو قائم کیا۔ مساوات انبوت اور آزادی اس کے ستون
 تھے۔ اور پہلی دفعہ سیاسی امور میں مشاورت عامہ پر انحصار کیا گیا۔ حاکم وقت

رامیر المؤمنین، سادہ زندگی بسر کرتے، معاملات ملی میں جمہور کے سامنے سوا
 ہوتے اور حق کی حفاظت کے لیے جہاد کو نکلتے۔ دین و دنیا کی جدوجہد کے
 لیے مسلمانوں کے پاس نور ہدایت قرآن تھا جس کی روشنی میں اسلامی قیام
 روئے زمین پر پھیل گئیں۔ ابتدائی دور میں بنی امیہ کا زور رہا، جنہوں نے پہلی
 دفعہ بحیرہ روم کے علاقوں، مثلاً روم و یونان میں جمہوری سلطنت کو شناس
 کرایا۔ چنانچہ گرد و نواح کی حکومتوں کے نظام میں اموی طریقہ حکومت کی پیروی
 کی جانے لگی۔ بنی امیہ کی سلطنت ۷۵۰ء میں ختم ہوئی۔ خاندان امیہ میں سے
 امیر عبدالرحمان نے ہسپانیہ میں ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ قرطبہ کو اس
 اس کا دارالخلافہ بنایا۔ اس کا خاندان ۷۵۰ء سے ۱۰۲۶ء تک ہسپانیہ میں
 حکومت کرتا رہا، جسے یورپ کی عیسائی طاقتوں نے مغلوب کیا، بنی امیہ
 کے بعد عباسی دور شروع ہوا جس کے مشہور فرمانروا ابو العباس، ابو جعفر المنصور
 مہدی، ہادی، ہارون الرشید، المامون، وغیرہ تھے، مستعصم اس سلسلہ کی آخری
 کٹمی تھا ایران میں سامانی، ویلیج اور غزنوی حکومتیں قائم ہوئیں۔ مغلوں میں
 سے مشہور فاتح تیمور اسلام سے مشرف ہوا۔ اس نے اپنے مقبوضات میں
 حرک و معطل رسم و رواج کے بجائے اسلامی شریعت کا لفاظ کیا۔ ایران میں
 ترون آخری میں صفوی اور تاجاری خاندانوں کی حکومت رہی۔ افغانستان کے
 احوال میں غدی اور غزنوی برسر اقتدار رہے۔ عثمانی ترکوں نے سلطنت
 عثمانیہ ترکیہ کی بنیاد ڈالی جس میں یورپ، ایشیا، اور افریقہ کے وسیع ممالک
 شامل رہے۔ اس کا پہلا فرمانروا عثمان تھا جس کے بعد بیسویں صدی تک

فرمانرواؤں کا ایک طویل سلسلہ قائم رہا۔ آخری دور میں خلافت اسی خاندان سے متعلق رہی۔

ہندوستان میں ترک، غلجی، تغلق، سید، لودھی خاندان حکومت کرتے رہے جن کے بعد سلطنت مغلیہ قائم ہوئی جس کے تاجداران شہیرا بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگ زیب تھے جن کی اولاد اٹھارہویں صدی تک حکمران رہی۔

اسلام کی فطری تعلیم نے مسلمانوں کو ایک بااقتدار قوم بنا دیا، جسکی عسکری روح نے مختصر سے عرصے میں گرد و نواح کے ممالک کو زیر نگیں کر لیا و نبوی جاہ و حشمت کے ساتھ علوم و فنون کی پرورش کی۔ یورپ میں علوم و فنون کی نشر و اشاعت سے قرون وسطیٰ کی جہالت کو نور سے بدل دیا۔ روم و یونان کو دور جدید سے متعارف کرایا۔ ایران کو عجمیت سے نجات دلائی۔ اصنام ہند کے کانوں تک صدائے توحید پہنچائی، اور اس طرح نظام انسانی کو ایک نئی تشکیل کی طرف حرکت دی ایک ہزار سال تک اسلام ایک ہمہ گیر جاذبہ حاکم قوت کی حیثیت سے نظام عالم کو حرکت میں لاتا رہا، لیکن انیسویں صدی کے اوائل میں نیا سے اسلام میں ایسی علامت ظہور پذیر ہونے لگیں جو اس کے اندر زنی نقائص کا پتہ دیتی تھیں، لیکن چونکہ اسباب کو معلوم کرنے کے بعد ان کو دور کرنے کی چنداں کوشش نہ کی گئی، اس لیے حالات نے بحران کی صورت اختیار کر لی، یعنی روح و جسد کی باہمی کشمکش نازک لمحات تک پہنچ گئی۔

ہندوستان میں حضرت عالمگیر علیہ الرحمۃ کی وفات (۱۶۵۷ء) کے بعد بہادر شاہ نے پانچ سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کے تین لڑکے یکے بعد دیگرے تختِ دہلی پر بیٹھے۔ ۱۶۵۷ء میں نادر شاہ نے محمد شاہ کے زمانے میں ہندوستان پر حملہ کیا۔ اور دہلی کو لوٹا۔ نادر شاہی حملہ کے بعد مغل فرمانروا صحیح معنوں میں سلطنتِ مآثر سے اور سلطنتِ ادریشیہ سے علیحدگی کر کے انڈیا کے انقلاب تک ٹھہراتی رہی ایران و افغانستان کے حالات انیسویں صدی کے آغاز سے پھیرے ہوئے شروع ہوئے، کیونکہ یورپی قومیں مشرق کی خستہ تن قوموں میں سیاسی تغلب کے درپے تھیں۔ ایران اور جنوبی ہند میں نیپولین کی ریشہ دوانیاں بذاتِ خود ایک خطرہ تھیں، ہرنندیسے انگریزوں سے دشمنی تھی افغانستان کو بیک وقت روس، ایران اور ہندوستان سے جغرافیائی تعلق تھا، اس لیے روسی اور انگریزی حکومتیں افغانستان کو اپنی سیاسی طلسم کاریوں کی جولانگاہ بنائے ہوئے تھیں، شاہ شجاع اور دوست محمد خان کے زمانے میں صورتِ حالات بگڑی، پھر خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد امیر شیر علی، امیر عبدالرحمن خان اور امیر حبیب اللہ خان تک امیر سیاسی کی سلکِ جمعیت دوزبردست طاقتوں کے درمیان مجبوری اور بے چارگی میں پریشان رہی۔

۱۶۹۷ء میں آغا محمد شاہ خاندانِ تاجار کا باغی قتل ہوا۔ اسکے بعد فتح علیشاہ تاجار تخت پر متمکن ہوا۔ اس کے عہدِ حکومت میں ۱۸۰۸ء میں گرجستان کا علاقہ روس سے ملحق ہو گیا۔ آہستہ آہستہ دوسرے مقامات مثلاً غازان، داغستان اور شروان بھی روسی قبضہ میں چلے گئے۔ ۱۸۱۶ء میں اہل برطانیہ اس کشمکش میں

شریک ہوئے، ۱۸۳۲ء میں فتح علی شاہ نے وانات پائی۔ اس کے بعد محمد شہ
تخت پر بیٹھا، اس کی وانات پر ۱۸۳۸ء میں ناصر الدین بادشاہ ہوا، ۱۸۹۶ء
ناصر الدین کا بیٹا مظفر الدین تخت نشین ہوا۔ اسے مجلس شورٰی قائم کرنے
مجبور کیا گیا۔ اس کے بعد احمد علی مرزا اور احمد مرزا یکے بعد دیگرے تخت
پر بیٹھے۔

۲۰ اکتوبر ۱۸۲۶ء کو ترکی بحری بیڑے نے انگلستان، فرانس اور ایرال
کے متحدہ بحری بیڑے کے ہاتھوں زبردست شکست کھائی۔ دوسرے سال
روس نے ترکی پر حملہ کیا یہ کشمکش ۱۸۲۳ء تک جاری رہی ۱۸۹۶ء میں یونان
اور ترکی کے درمیان جنگ ہوئی۔ روس، یونان اور انگلستان کی مصلحتیں
ترکیوں کی الجھنوں میں اضافہ کر رہی تھیں۔ ترکی کو یورپ کا در سرد بیمار کہ
جاتا تھا۔ سلطنت ترکیہ کی پریشانی رنڈا فرمول کھتی۔ سلطنت کا شیرازہ بکھرتے
دیکھ کر عیسائی قوموں نے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کی ٹھانی۔ روس نے کریمیا
اور کاکیشیا پر قبضہ کر لیا۔ اسٹانبول اور ورہ دانیال کی شاہراہ پر حق ظاہر کیا
فرانس نے شام اور ٹیونس پر دست درازی کی انگلستان نے مصر اور سیبری
پر قبضہ کر لیا۔ شاہ جرمنی نے سلطان عبدالحمید کی یورپ کے مقابلے میں اس
لیے طرفداری کی کہ دوسرے امیدواروں کو شکست دے کر خود اس کا بفر
ہو جائے۔ اس طرح بیسویں صدی میں یورپ کی عیسائی طاقتیں سلطنت
ترکیہ کے لاشے کے گرد گدوں کی طرح منڈلا رہی تھیں۔
الغرض دوسری صدی کے اندر اندر دنیا کے اسلام زیر و زبر ہو گئی۔

اور وہ حکمران قوت جو مشرق و مغرب کے درمیان کسی ایک عظیم الشان سلطنتوں اور لاتعداد قوموں کو ہانکتی تھی، ان قوموں کا ساتھ چھوڑ بیٹھی، اور سلطنتوں کے عظیم و رفیع محلات میں شکست و ریخت نمودار ہونے لگی۔ مسلمان قومیں دیوار کھنڈ کی طرح گرنے لگیں۔ ایسے ہمہ گیر تخریبی عمل کے نتائج فروری حیثیت سے دنیا سے اسلام کے گوشہ گوشہ میں ظاہر ہوئے۔ باہجہ مجلسی امراض پیدا ہو گئے جس کا نتیجہ ذہنی اور جسمانی تسفل ہوا، نکتہ بدذلت میں گرفتار ہو گئے، اور انفا و اتحاد کی قوت سلب ہو گئی، روانتی شان شکوہ سے محروم ہو گئے۔

اتنے بڑے عظیم الشان نظام میں خرابی آنے پر یقیناً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اثر وہ کونسے وجوہ تھے جن کے پیش نظر مسلمان موجودہ زوال تک پہنچے۔ اس اہم سوال کے جواب میں مختلف حلقوں میں مختلف جواب دئے جاتے ہیں۔ چنانچہ اسلام کی حقیقت سے نا آشنا مغربی لوگ اس زوال کے اسباب شریعت پیغمبر میں دیکھتے ہیں، جو کہ بقول سعید سلیم پاشا وزیر اعظم ترکی، منطقی اور تاریخی حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر ایسے ناقص شریعت پیغمبر میں ہوتے تو مسلمان قطعاً ترقی نہ کر سکتے۔ محروم کے نزدیک مسلمانوں کے زوال کی وجہ اسلامی فرائض سے تغافل ہے اور مسلمانوں کا سیاسی زوال مادی انحطاط کی وجہ سے رونما ہوا۔ زوال اسلام کے کسی ایک وجوہ ہیں۔ زمانے میں نظام انسانی ایک ہی جیا عالم ہے۔ اس کے مختلف طبقات کے عروج و زوال زندگی کے کشیدہ فراز کی مانند ہیں، جن کا مطالعہ ماحول اور ذمی حیات جسم کے باہمی تاثرات کی روشنی میں کیا جاسکتا ہے۔ طبقات انسانی میں درختوں کی طرح نشوونما کا عمل ہے

مناسب فضا خوراک اور زمین میں پرورش پاتے ہیں، اور بعض اوقات مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں سے پہلے فطری مدافعت کی ضرورت ہے جس طرح نسا انسان کیلئے بعض اوقات جسمانی بیماریاں اپنی ذات و ماحول سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض اوقات طبی علاج جسمانی بیماریوں کی دوا بن کر کمزور کھٹاٹا ہوا رہتی ہیں نیز ایک بیماری کے قناطاری ہو سکتی ہے یا ایک بیماری کی دوسری بیماری سے پیدا

بعینہ انسان کے مجلسی نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے کئی قسم کے مجلسی امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی مرض سے قناطاری ہو جائے، یا اس مرض سے کئی دوسرے امراض پیدا ہو جائیں، اور قوم نسبت ذنا بود ہو جائے یا کچھ عرصہ کیلئے مریض رہ کر صحت یاب ہو سکے۔ مجلسی نظام کے لیے فرد واحد کے جسم کی طرح حفاظت کی ضرورت ہے۔ ماحول کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے، بشرطیکہ تحفظ ذات کا مسئلہ واضح طور پر پیش نظر رہے۔ ذہن انسانی کی حفاظت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ذہن انسانی مجلسی نظام کا رہنما ہے اور ذہنی امراض سے دیگر امراض پیدا ہوتے ہیں جن سے جماعتی روض زوال پذیر ہو جاتی ہے، ذہن یا جسم میں ایک یا دوسری قسم کے نقائص پیدا ہونے سے روح تغلب کا انا لازم آتا ہے جس کے سہارے قومیں زمانے کی قوتوں پر غلبہ پاتی ہیں۔ افراد کی کیفیت سے مجلسی نظام پر اثر پڑتا ہے چنانچہ افراد کی کمزوری سے روح تغلب قوموں سے غائب ہو جاتی ہے اور قومیں شاہراہ زندگی پر ایک تھکے ماندے مسافر کی طرح بیچارگی سے سفر کرتی ہیں، اس حالت کو عرف عام میں زوال کہا جاتا ہے۔

تَرَكْتُ فَيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمَا
بِهِنَّ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِي لِيُحْيَا

بد میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے
 رہو گے کبھی نہیں بہکے گے۔ وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے

فَمَنْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ (الانفصاف لہا ط)

جس نے اللہ کے مضبوط حلقے کو پکڑ لیا پھر اسے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا

درختوں کے برعکس طبقات انسانی محرکات ذہنی یا خصائص نفسانی کے

ماتحت حرکت کرتے ہیں، اور انہی سے انسان تکمیل حیات کو پہنچاتا ہے، محرکات

خصائص نفسانی کے آئینہ دار ہیں، اور تہذیب انسانی کے لیے مرکز کا حکم

رکھتے ہیں۔ قوموں کے معتقدات اساسی کی بنیاد خصائص نفسانی پر ہے انسا

ن کے نظام حکومت اور تمدن و معاشرت کی بنیاد انہی خصائص پر ہے معتقدات

اساسی کے تغیر سے ان میں فرق آتا رہتا ہے۔ تہذیب و تمدن کے تحفظ

کے لیے ان معتقدات کو سیر و فی اثرات سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ان کے

فنا ہونے سے نظام حکومت اور تمدن و معاشرت بھی فنا ہو جاتے ہیں۔

قوموں کو اصولی افکار وراثت میں ملتے ہیں۔ ان اصولی افکار سے ذریعہ

افکار پیدا ہوتے رہتے ہیں، جو اوقات گزرتے پر بدلتے رہتے ہیں۔ طول زمانہ

سے حقائق محض نہیں بدلتے۔ چنانچہ قوموں کی عقل و دانش میں کم فرق آتا ہے

البتہ معتقدات تغیر پذیر ہوتے ہیں جن سے تہذیب و تمدن میں عروج و زوال

کے انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ کیا مسلمانان عالم محرکات ذہنی کا تحفظ کر سکتے

ہیں؟ کیا ان کے افکار و معتقدات تغیر پذیر تو نہیں ہو چکے؟

طبقات انسانی تنازع لبقا کے اصول کے ماتحت ایک دوسرے

سے بقائے ذات کے لیے تغلب چاہتے ہیں چونکہ تغلب کے لیے مادی وسائل کی ضرورت ہے۔ اس لیے قوموں کے عروج و زوال میں ذہنی تغیر کے بعد مادی قوت کا فرما رہتی ہے۔ تہذیب و تمدن اور سیاسی تغلب کے لیے مادی اسقاط و پیغام اجل ہے۔ غریب قومیں کوئی تہذیب و تمدن نہیں رکھتیں غریب اور امراض انہیں گھیرے رکھتے ہیں۔ جو صلے پست رہتے ہیں اور زندگی کی مبارزت طلب و لہن کی تاب نہ لا کر محض اوقات بسری کے لیے عالم میں گوشہ عافیت ڈھونڈنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔

دیگر جو ہات زوال کے لئے اسلامی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہو گا کہ اوائل اسلام میں حسن نظام جمہوری کی بنیاد و در آمد و شہرت دینی بنیاد پر تھی، اس نے کچھ وقت کے بعد شخصی حکومت کی صورت اختیار کر لی۔ ایرانی، تورانی، ہندی، مصری حکومتیں جزائیائی حالات کے ماتحت قرآنی نظریہ حکومت سے دور جا پڑیں۔ چنانچہ عباسی، سلجوقی، خلجی اور مغلی فطری جذبہ تغلب کے مظاہرہ میں مصروف رہے اور قرآنی احکام کی روشنی میں اپنا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ اسلام میں حکومت کی بنیاد خاص قسم کی جمہوریت پر ہے۔ مگر شخصیت کے دلدادہ حکام نے رائے عامہ کی کچھ پروا نہ کی۔ جاہ پست امر کی خود پرستی نے مختلف سلطنتوں کے نظام بگاڑ دیے، اور اس کا نتیجہ دنیا کے اسلام کو سیاسی بیماری اور مادی کمزوری کی شکل میں دیکھنا پڑا۔

جزائیائی حالات کے ماتحت مسلمان مختلف ممالک میں اجنبی اثرات کو قبول کرتے رہے۔ ذہنی افکار و معتقدات میں فرق آیا۔ اگرچہ علما نے ذہنی

تحمفظ کے لیے پابندی ظاہر کی تاکید کی، اور اس طرح مسلمان ایک ظاہری جماعت
 کی حیثیت سے قائم رہے، مگر ضرورت تھی کہ اصول اسلامی کو ایک زندہ جسم کی
 حالت میں قائم رکھا جاتا۔ روح اسلام کی پرورش کو نظر انداز کر دیا گیا، اور
 جسد اسلام کی حفاظت کو مقدم سمجھا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دل و دماغ بوسیدہ ہو گئے
 اور اصول اسلامی کی نشوونما رک گئی۔ عجمی تصوف نے آریائی ترک دنیا کی تعلیم کو
 عام کر دیا، اور اسلامی ذوق عمل کو تخیل سے بدل دیا۔ ہندو ایران و ترک میں اللہ اور
 خالق نہیں قائم ہوئے ہیں جن میں صوفیاء و فقرا دنیا سے منہ موڑ کر عاقبت سے رشتہ
 جوڑنے کے لیے پناہ گزین ہوئے۔ تصوف نے شعرو شاعری پر بے پناہ اثر ڈالا
 اشعار کے ذریعہ سے یہ زہر غیر محسوس طور پر اسلامی قوموں کی رگ و پے میں سرا
 کر گیا۔ چونکہ شعر کو دل سے ایک فطری مناسبت ہے۔ اس کے اثر سے ہر کس
 ناکس متاثر ہوتا ہے۔ چنانچہ اسلامی افکار و معتقدات اس کی زد سے نہ بچ سکے
 اور تخیل کا ارتقارک گیا۔ تیرہویں صدی میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا
 جس سے اسلام کے مذہبی اور مجلسی تصور کو سخت صدمہ پہنچا۔ علمائے مذہبی
 حیثیت کو قائم رکھنے کے لیے مجلسی زندگی میں وضع اسلامی کے قیام کی
 تاکید کی، اور قوانین شریعت میں جیسا کہ ائمہ سابقہ نے تو بیح کی تھی، حدت
 قطعاً گوارا نہ کی (جاحتلا وہ نظام کی تحریکات اسی دور کی یادگار ہیں) انہیں
 مجلسی نظام کا تحفظ مقصود تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں وہ جزوی طور
 پر ٹھیک تھے، کیونکہ تیلور ایک حد تک تخریبی قوا کا مقابلہ کرتی ہے، مگر
 وہ لوگ نہ دیکھ سکے، اور علمائے جدید نہیں دیکھتے کہ انجام کار لوگوں کی

قسمت کا انحصار اس قدر تنظیم پر نہیں، جتنا کہ افراد کی قابلیت اور طاقت پر ہے۔ ضرورت سے زیادہ منظم مجلس میں فرد پس کر رہ جاتا ہے وہ گرد و نواح سے نکل کر مجلسی کام سرمایہ حاصل کرتا ہے، اور اپنی روح کو ضائع کر بیٹھتا ہے، اس طرح تاریخ قدیم کی غلط پرستش اور اس کا مصنوعی اچھا کسی قوم کے زوال کے لیے کسی دوا کا کام نہیں دیتا۔ تنہا مؤثر قوت جو کسی قوم کے تخریبی قوا کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ وہ اپنی ذات پر سرگرمیوں کو مرکوز رکھنے والے افراد کی پرورش ہے۔ (اقبال)

”میرے نزدیک مسلمانوں کی مذکورہ بالا ذہنیت کا مسخ ہونا جو کہ مغربی مجلس کے اثرات کی قبولیت پر اسلامی مجلس کے دوبارہ اچھا کو ڈھونڈتی ہے مغربی تغلب کے منجوس اثر کی وجہ سے ہے جسے شرعیت پیغمبر کو تسلیم کرنے والی قوموں نے برداشت کیا۔۔۔۔۔۔ وہ تغلب جس نے ان کے ذہن کو مفلوج کر دیا ہے میں ان کی ان غلطیوں کو رفع کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاقی اور مجلسی نقطہ نگاہ سے دنیائے اسلام کو مغرب پر رشک کرنے کی ضرورت نہیں اس کے خلاف ان امور میں عیسائی ممالک کو اسلام سے سبق لینا چاہیے۔ اس اہم سوال کی تشریح کے لیے بہتر ہو گا کہ اسلام کے مجلسی زوال کو واضح طور پر بیان کیا جائے۔ اس یاد دہانی سے میرے ہموطنوں اور ہم کشیوں کو یقین ہو جائے گا کہ اصلاح اسلام سے مراد صرف اس عظیم الشان مذہب کی تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھنا اور انہیں بہتر طور پر عمل میں لانا ہے۔

”دنیائے اسلام کے مادی انحطاط کا نتیجہ سیاسی زوال پر منتج ہوا

سیاب کی کمی اور مادی کمزوری کی وجہ سے یہ مغرب کے حر لیسانہ عزام کے
مقابلہ میں اپنے تحفظ میں قاصر رہی۔ (حلیم پاشا)

”اہل اسلام کے انحطاط و تنزل کا سبب ان کے اعمال میں کمی
اور کوتاہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کی سجاوڑی میں فتور کی
وجہ سے ہے کیونکہ اللہ کی کتاب ہی کی تعلیم وہ چیز ہے، جو ہمیں حقیقی ترقی اور
تعالیٰ اور بلندیوں کی چوٹی کی طرف راہنمائی کر سکتی ہے۔ میں نے یورپ
کی سیاحت کے اثناء میں دیکھا ہے کہ اروپائیوں نے واقعی قرآن مجید سے
استفادہ کیا ہے اور اسی پر وہ اپنے امور سیاسیہ وغیرہ کے قوانین مبنی قرار
دیتے ہیں، اور ہم اس سے غافل ہوتے چلے جاتے ہیں، باوجود اس کے ہمد
دعویٰ ہے کہ قرآن مجید ہماری مقدس کتاب ہے، اور ہم اس پر ایمان لائے
ہیں لیکن ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک عمل نہ ہو میں نے عزم کر لیا کہ جب
تک سر ری سلطنت پر متمکن رہوں گا، اجرائے امور اور احکام سیاست کو
قرآن مجید ہی کی تعلیم پر مبنی قرار دوں گا، اور اپنی رعیت میں اس کے نشر کی
کما حقہ کوشش کروں گا۔ (محمد نادر شاہ)

”کسی قوم کا ترقی کے اعلیٰ مدارج پر نائز ہونا یا علوم و فنون کے مختلف
شعبوں میں کمال حاصل کرنا یا علوم حقہ کے نکات سے کما حقہ آگاہ ہونا یا
ایسے علوم کی تحصیل کرنا جو ان کے مادی یا معنوی ارتقا کا موجب ہوں
ان چند اصولوں سے وابستہ ہے۔

(۱) اول یہ کہ ہر ترقی خواہ قوم کی عقل تو بہت باطلہ کے زنگ سے

صاف اور واہیات و خرافات عقائد کی کدورت سے پاک ہو۔ کیونکہ خرافات
 عقائد انکشاف حقیقت میں حائل ہو جاتے ہیں۔ توہمات کا معتقد کبھی واقعات
 حقہ کی جستجو نہیں کرتا، بلکہ جب کوئی لالغنی عقیدہ قائم ہو جاتا ہے، تو عقل
 معطل ہو کر غور و فکر سے انکار کر دیتی ہے ایسا شخص ہمیشہ حقیقت نفس الامری
 سے دور اور وحشت و دہشت اور خوف میں گرفتار رہتا ہے۔ حیوانات کی
 حرکات اور پرندوں کی آواز سے گھبراتا ہے۔ بادل کی کڑک اور بجلی کی چمک
 سے کانپتا ہے۔ نال بینی اور شکنوں کے اوہام میں پھنس کر سعادت سے
 محروم ہو جاتا ہے، اور ہر دجال اور فریب کار سے مرعوب ہو کر گردن جھکا
 دیتا ہے۔ ایسی تاریک زندگی سے بڑھ کر اور کیا شقاوت اور سیاہ بختی ہوگی۔
 ✓ اسلام کا سب سے پہلا رکن توحید ہے جو کل توہمات سے عقل کو
 بلا دیتی ہے۔ توحید کی اولیٰ تعلیم یہ ہے کہ انسان کسی انسان یا درخت یا
 پتھر یا اجرام سماویٰ ارضی میں سے کسی کو خالق رازق یا متصرف نہ سمجھے
 بغیر صالح حقیقی کے کسی کو عزت و دولت دینے والا، موت و حیات بخشنے
 والا، مانع و معطی نہ جانے۔ یہ خیال بھی نہ کرے کہ خداوند تعالیٰ انسانی جامہ میں
 ظہور فرما کر اصلاح عالم کا بند و لبت کرتا ہے، یا کسی مصلحت کے لیے لباس
 بشری میں نمودار ہوا، اور کئی طرح کے مصائب برداشت کئے یا اس قسم
 کے کئی اور لالغنی عقائد جو عقل کو اندھا اور معطل کرنے کے واسطے کافی
 ہیں۔ اسلام کے سوا موجودہ تمام مذاہب میں ایسے ہی خرافات تسلیم شدہ
 عقائد ہیں۔

✓ (۲) "قوم کے ہر فرد میں یہ جذبہ موجود ہو کہ نبوت کے علاوہ جو محض وہی امر ہے اور کسب و تحصیل یا سعی و کوشش سے میسر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے ہر قسم کے کمالات و فضائل کا مستحق اپنے آپ کو سمجھے۔ ناممکن و مشکل اور حوصلہ شکن خیالات اس کے دماغ میں جاگزیں نہ ہوں جب انسان میں یہ ہمت ہو گی تو میدان مسابقت میں تنگ و دوڑ کر کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو گا۔ ایسا شخص مادی اور روحانی عزت و آبرو کے حصول میں کبھی کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ برخلات اس کے اگر کسی قوم کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ لنگی اور پیدائشی طور پر دشمنوں سے شرف میں کہتر ہے، تو یقیناً ایسی قوم پست ہمت ہو گی۔ اس کی جدوجہد میں قصور اور عقل و فہم میں فتور ہو گا۔ ایسی قوم کبھی درجہ بلند تک نہیں پہنچ سکتی اس کی ہمت کا دائرہ بہت تنگ ہو گا۔

۱۔ مذہب اسلام نے شرافت اور فضیلت کے دروازے کل انسانوں کے واسطے کھول دیے ہیں۔ علم و فضل کسی کا جدی ورثہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ ہر شخص کو اس کا حق دار ٹھہرایا ہے۔ انسان کی شرافت علم و فضل سے وابستہ ہے۔ دوسرے ادیان میں یہ بات کم پائی جاتی ہے۔

۲۔ وہ قوم ترقی کر سکتی ہے، جو معتقدانہ کی بنا پر مضبوط عقیدتی دلائل پر کئے اور مثبت اہداف و مقاصد کو عقیدہ میں داخل نہ ہو یا محض آجی تعلیم پر تکیہ نہ ہو کیونکہ جو شخص کسی عبارت کو بلا دلیل و بلا حجت مان لے یا طرفہ آجی تقلید پر اکتفا کرے تو اس کی عقل کند ہو کر غیور و فکر سے معطل ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص نیک و بد کی تمیز سے عاری ہو کر آفات میں مبتلا ہو جاتا ہے چنانچہ مشہور ذرا سیسی وزیر اپنی مشہور کتاب "مدینت اقام فرنگ" میں لکھتا

ہے کہ یورپ کی تہذیب اس وقت شروع ہوئی جو اب یہاں ایک ایسا گروہ پیدا ہوا جس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اگرچہ ہم عیسوی مذہب کے پابند ہیں لیکن ہم کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ اپنے عقائد پر دلائل اور برائین طلب کر سکیں، پادری لوگ ان کو اجازت نہ دیتے اور کہتے تھے کہ مذہب کی بنیاد تقلید پر ہے آخر اس جماعت کے لوگوں نے زور پکڑا اور تقلید کے جال سے نکل کر میدان غور و فکر میں جو لائیاں دکھائیں اور ترقی کے اسباب میں مداخلت ہوئے، مذہب اسلام وہ ہے نظیر مذہب ہے کہ بلا دلیل عقائد اور اتباع ظنیات کی ندمت کرتا ہے۔ آباد اجداد کی گورانیہ تقلید پر اسلام نے سخت سرزنش کی ہے اور ہر امر پر عقل سے اپیل اور دلیل طلب کی ہے۔ معاہدہ تمدنی کو عقل کا نتیجہ اور شقاوت کو بے عقلی سے فسوس کیا ہے۔ اسلام نے اصول عقائد پر ایسے دلائل پیش کئے جو عوام کو سہلے مفید ہوں بلکہ اکثر احکام کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی ذکر کر دی۔ ملاحظہ ہو قرآن مجید، کسی دوسرے مذہب میں یہ خوبی نہیں۔ اسلام کی یہ وہ خوبی ہے جس کا اعتراض غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔

(۴) قوم میں ایسا گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہمیشہ تعلیم و تعلم میں مشغول رہ کر قوم کے ذہنی ارتقاء، اسباب معیشت اور وسائل عزت کو ترقی دیتا رہے دوسرا گروہ ایسا ہو کہ قوم کی اخلاقی و روحانی تربیت کرتا رہے۔ اخلاق حمیدہ کے فوائد اور اخلاق مذمومہ کے مضرات کو واضح کرے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کسی وقت غافل نہ ہو کیونکہ انسان کے تمام معلومات اکتسابی

ہوتے ہیں۔ اگر مرتبی و معلم نہ ہو تو صرف عقل سے انسان بہرہ یاب نہیں ہو سکتا، چونکہ انسان کی خواہشات بے پایاں ہوتی ہیں۔ اگر ان کو اعتدال پر رکھنے والا نہ ہو تو ظلم و تعدی کا مرتکب ہو کر امن عامر میں خلل انداز ہو گا، بلکہ خود بھی نفسانی جذبات کی آگ میں جل کر خاکستر ہو گا اور حیوانیت کی زندگی بسر کر کے آخر واصل جہنم ہو گا۔

پس امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں ضروری امر ہیں۔ یہ دونوں باتیں اسلام کے فرائض و واجبات میں داخل ہیں (ملاحظہ ہو قرآن مجید) نہ کسی مذاہب میں ان کی اس درجہ اہمیت نہیں۔ اسلام کے ارکان بہت ہیں ان میں سے ہر ایک تمدن و معاشرت کے واسطے نہایت مفید بلکہ ضروری ہے۔۔۔۔۔۔ اگر یہ کہا جائے کہ جب اسلام کے ایسے اصول ہیں تو مسلمان کیوں ایسی زبوں حالی میں گرفتار ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب مسلمان ان اصولوں کے پابند تھے تو وہ تھے جن کی زمانہ شہادت دے رہا ہے لیکن اب پچیس اس کا جواب میں صرف قرآن شریف کی ایک آیت سے دینا ہوا

اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغۡیۡرُ مَا یَقۡوۡمُ بِحٰثِیۡ یَغۡیۡرُوۡا مَا بَاۡلٰہُنۡہُمۡ مِّنۡ سِیۡدِ جِبَالٍ لِّیۡنَ اَنۡعٰنِ ✓

جیسا کہ ہم اوپر ذکر کرتے آئے ہیں نظام عالم کی صحت اور دار و مدار تغیر پر ہے اور تغیر سے اشیاء ارتقا کی طرف مائل رہتی ہیں اس لیے اس اصول کے ماتحت یہ حقیقت آشکار ہو سکتی ہے کہ ذہن انسانی ایک زندہ جسم کی طرح ارتقا پاتا ہے۔ ایک ہی قسم کے افکار و معتقدات نوعی حیثیت سے ایک وقت خصائص انسانی کے پیش نظر بے ہنگام ہو جاتے ہیں معتقدات اس امر کے زور رکھنے کیلئے انسانی دل موانع کی پرورش کی ضرورت ہے، ماحول

کے تغیر اور دماغ مانع کے ارتقا کے باوجود مسلسل ایک ہی قسم کے افکار و معتقدات کے معنی
 دل و دماغ کی نشوونما کو روکنا ہے جس سے یقیناً ذہنی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے
 قومیں مختلف حیثیتوں سے اپنے لیے زوال کے اسباب پیدا کر لیتی ہیں اور ان میں سب سے
 اہم سبب ذہنی نشوونما کو روکنا ہے جس سے معتقدات اساسی کی پرورش رک
 جاتی ہے ذہن کے اس فطری تقاضا کو پورا کر کے لئے اسلامیات میں مسئلہ اجتہاد خاص
 اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ذہن اسلامی کو ایک صحیح حجم کی طرح قائم رکھا جا
 سکتا ہے اور افکار اسلامیہ ہر زمانے میں تازہ رہ سکتے ہیں قرآن میں بار بار اَقْلَامُ مَدَبَرُونَ
 اَقْلَامُ مَدَبَرُونَ اَقْلَامُ مَدَبَرُونَ کے الفاظ میں شدت سے خطاب کیا گیا ہے۔

بزرگانِ دین نے اپنے اپنے فہم کے مطابق قرآن پاک سے اسلام کو انفرادی نقطہ
 نگاہ سے سمجھنے کی کوشش کی اور یقیناً ہم انتہائی معنوں میں ان کے نظریات کے پابند
 نہیں ہیں قرآن میں آزادانہ فکر کا حق حاصل ہے۔ اگر ائمہ بزرگ اور اعظم مالک جہنم
 اور شافعی کو اپنے زمانے کے مسائل کو قرآن کی روشنی میں حل کرنے کا حق حاصل تھا
 ہم کیوں اپنے حق کو کھو بیٹھیں۔ ہمسہر مجال اور سخنِ مرجال۔

دور جدید میں جب کہ مشرق و مغرب کے باہمی تقارب سے نئے نئے مسائل
 پیدا ہو رہے ہیں اور شراد و توافق ذہنی کا وسیع تر دائرہ چاہتی ہے۔ ضرورت ہے کہ قرآن
 کے تمہ گیز اور ابجدی حقائق کو علومِ حاضرہ کی مدد سے منصفہ شہود پر لایا جائے اور روح
 اسلام کی تحقیق کے مسئلہ میں ہم دل و دماغ سے کام لینے میں آزاد ہیں اختلاف
 کے معنی ذہنی شبستان میں شمعِ اسلام کو زندہ رکھنا ہے۔

جنگ عظیم کے بعد

بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ روز بروز مادی ترقی کی طرف
بڑھ رہا تھا۔ توہیں قومی تغلب کے نشہ میں چورچور ہو رہی تھیں، اور دنیا کے
مختلف خطوں میں اپنے اپنے وقار کے لئے دوڑ دھوپ کر رہی تھیں جس
کی وجہ یورپ کے فکر میں ارتقا میں مادیت کو دخل تھا، کیونکہ انیسویں صدی
کے نصف ثانی میں کئی ایک فلسفی وحشیانہ قوت کے علمبردار تھے اور زمانے
میں حکومت کو اس کامرہوں منت برانتے تھے۔

۱۹۱۴ء میں یورپ کی حالت یک بیک دگر ہو گئی، چونکہ جرمنی، بلجیم
کے غیر جانبدار علاقے سے گزرنے پر اس تک پہنچنا چاہتا تھا۔ اس لیے برطانیہ
نے جرمنی کی مخالفت جنگ کا اعلان کر دیا اور بعد ازاں آسٹریا اور اطالی نے
بھی ان کا ساتھ دیا یہ لوگ اتحادی کہلائے۔ ترکی۔ ۱۹۱۴ء میں سال مرکزی طاقتوں
سے شرکت کی۔ بلغاریہ نے دوسرے سال ان کا ساتھ دیا۔ رومانیہ اور
پرتگال اتحادیوں سے مل گئے۔ اس طرح یورپ کے تمام ممالک
جنگ میں شریک ہوئے۔ کھوپڑے سے عرصے میں امن و آرام کے بجائے

چاروں طرف جنگ کے شعبے بکھر اُٹھے۔ گوہ یورپ سے لے کر بحرِ ظلمات تک اور بحرِ شمالی سے لے کر بحیرہ روم تک لاکھوں آدمیوں نے اپنے آپ کو ایک بے پناہ ہنگامے میں گرفتار پایا جس میں انسانی جان و مال کا نقصان قیاس سے باہر ہے۔

ترکی کا مرکزی طاقتوں کا ساتھ دینا ایک اہم واقعہ تھا اگرچہ بلغاریہ جنگوں میں ترکی کا یورپی حصہ چھین چکا تھا تاہم سلطنت عثمانیہ کافی وسیع تھی جس میں ایشیائے کوچک، آرمینیا، عراق، سیریا، فلسطین اور عربستان شامل تھے اور اس کا تمام علاقہ سلطنتِ جرمنی سے تین گنا تھا۔ اس سلطنت کا دار الحکومت قسطنطنیہ ایشیا اور یورپ کے تمام اتصال پر واقع ہے اور بحیرہ اسود میں آمدورفت کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں کی حکومتِ جرمنی کی جانبدار تھی، انور پاشا وزیر جنگ تھا۔ برلن کے عسکری حلقہ میں اس کے دوستانہ تعلقات تھے، شہنشاہِ جرمنی نے ترکی میں جرمن اثر کے قیام کی بے حد کوشش کی تھی، چنانچہ ۱۹۱۴ء میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا ترکی فوج کے افسر جرمن تھے۔ دو جرمن جنگی جہازوں نے باسفورس سے بحیرہ اسود میں داخل ہو کر روسی بندرگاہوں پر بمباری کی۔ نتیجہ کے طور پر روس نے ترکی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ ترکی کے جنگ میں داخل ہونے سے بلغاریہ ریاستوں اور انگریزوں کو مسترد کرنا اور مصر کے متعلق خطرہ لاحق ہو گیا۔ افریقہ اور ایشیا بالخصوص عراق، سیریا، فلسطین اور مصر جنگ میں مبتلا ہو گئے جس کا فوری نتیجہ یہ ہوا کہ عدلیہ مصر عباس ثانی کو جو کہ سلطان سے مل کر انگریزوں کو نکلانے کی کوشش کر رہا تھا، تخت

سے علیحدہ کر دیا گیا۔ برطانوی سلطنت مصر کی سرپرست قرار دی گئی اور معزول ندیوں کی جگہ اس کے چچا کو سلطان کے لقب سے تخت نشین کر دیا گیا۔ ترکوں نے انگلستان اور ہندوستان کے راستہ کو کاٹنے کے لیے مصر پر حملہ کر کے نہر سوئز پر قبضہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں فروری ۱۹۱۵ء میں ناکام رہیں۔

جرمن حکومت، برلن اور بغداد کو متصل کرنے کی خواہشمند تھی تاکہ وسطی یورپ، ترکی اور وادی فرات و دجلہ میں حلقہ اثر قائم کیا جائے۔ اس قسم کے اقدام سے مصر اور ہندوستان کو براہ راست خطرہ تھا، اس لئے انگلستان اور جرمنی کے درمیان مشرق قریب میں ہنگامہ خیز مقابلہ ہوا جس کا اثر تمام ممالک اسلامیہ پر پڑا۔ مسلمانان ہند ترکوں سے ہمدردی رکھتے تھے اس ہمدردی نے بعد میں مسئلہ خلافت کی صورت اختیار کر لی۔ پہلے انگریزوں کو خوفناک شکست ہوئی، لیکن بعد میں حالات بدل گئے۔ ۱۹۱۶ء میں انگریز بغداد میں ناصح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اس سال کے اختتام پر برطانیہ نے فلسطین میں ترکوں پر فتح پائی۔ جنگ کے ابتدائی سالوں میں ترک نہر سوئز اور مصر کے برطانیہ قبضہ کے لیے اہم خطرہ تھے۔ انگریزوں نے اس خطرے کو فلسطین میں فوج بھیج کر یکسر مٹانا چاہا۔ اس فوج نے شمال کی طرف پورہ شلم کی بندرگاہ یا فہ پر زور میں قبضہ کر لیا اور پورہ شلم میں ۱۹ دسمبر ۱۹۱۷ء کو ناصحانہ حیثیت سے داخل ہوئے سات صدیوں کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کے عیسائی قبضہ میں جانے پر عیسائی ممالک

میں خوشیاں منائی گئیں۔ اس کے بعد کئی ایک شہر حاصل کر لیے گئے عراق
سیریا، فلسطین اور عرب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وہ ممالک جو صدیوں سے ترکی
کے زیر اثر تھے اب انگریزوں کے محکوم ہو گئے۔ سلطنت ترکی ان ملکوں میں
عہد ماضی کا افسانہ ہو گئی۔ اور جرمنی کا خواب جس کی رو سے برلن اور بغداد
کے درمیان شاہراہ قائم ہونے کو تھی، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ترکی اور آسٹریا
اب جنگ سے علیحدہ ہونے کے لیے آمادہ تھے۔ دونوں نے صلح کی خواہش
کی۔ اسراہیل کو اتحادی طاقتوں نے ترکی سے غیر مشروط پیشکش پر صلح
منظور کر لی۔ درہ دانیال اور باسفورس کو آزادانہ طور پر اتحادیوں کے
لیے مفتوح کر لیا یا بحیرہ اسود تک رسائی کی ضمانت دی گئی۔ ترکی فوج کو
منتشر کر دیا گیا۔ مناسب مقامات پر قبضہ کرنے کا حق اتحادیوں کو حاصل ہوا
جون ۱۹۱۸ء کی صلح درسلین کی رو سے فلسطین اور عراق پر ابتدائی اقتدار حاصل
ہوا۔ دوران جنگ میں انگریز سلطنت مصر کے سرپرست تھے، لیکن بعد ازاں
چند شرائط کے ماتحت خود مختار سلطنت قرار دے دی گئی۔

ناتج اتحادیوں نے سلطنت ترکیہ کو یکسر ختم کرنا چاہا۔ چنانچہ انہوں نے
اس پر ایک علیحدہ صلح کا بار ڈالا جو کہ صلح سیدرے کے نام سے مشہور ہے
جس کی رو سے ترکی نہ صرف اپنی سلطنت کا بیشتر حصہ کھو بیٹھا، بلکہ خود مختار
بھی نہیں رہی۔ لیکن جوان ترکوں نے اس ذلت آمیز فیصلے کو سر پائے استعمار
سے ٹھکرا دیا، اور مصطفیٰ کمال کی قیادت میں حکومت ملیہ کا خاک بنیاد
انگورہ میں قائم کیا گیا۔ مزید چار سال کے لیے یورپ کا مقابلہ کرتے رہے

انہوں نے یونانیوں کو سمرنا سے نکال دیا، جو کہ صلح سیورے کی رو سے انہیں ملا تھا۔ انہوں نے مشرقی تھریس پر قبضہ کر لیا اور اتحادیوں کے لیے قسطنطنیہ میں محذووش حالت پیدا کر دی آخر اتحادی سیاست دان سوئٹزرلینڈ میں نوزان کے مقام پر ترکوں سے نئی شرائط پر صلح کرنے کے لئے مجبور ہوئے اس صلح کی رو سے مارچ ۱۹۲۲ء میں مشرقی تھریس اور ایڈریاٹک واپس لے لیا، اور سلطان سلیمان کی طرف سے فرنگی لوگوں کو عطا کردہ حقوق کو منسوخ کر آیا جنگ عظیم تاریخ عالم میں ایک غیر معمولی واقعہ ہے، جس میں دنیا کی تمام قوموں نے حصہ لیا۔ مشرق و مغرب کے لوگ ایک دوسرے کے سامنے آتشباری کے لئے نکلے۔ ہوائی جہاز، مشین گن، آبدوز اور زہریلی گیس کا استعمال بنے نوحا اٹھا۔ عمل میں لایا گیا۔ بحر و دریاں جنگیں ہوئیں، بالکان اور لوگ میدان جنگ میں کام آئے۔ سلطنتیں زیر و زبر ہو گئیں، ملکوں کا نقشہ بدل گیا بعد کی نسلوں کے لیے ان خونیں واقعات میں ایک بڑی بھاری عبرت تھی۔ ماوسی قوتوں کے تصادم سے دنیا کی تہذیب خطرے میں پڑ چکی تھی جنگ عظیم کے بعد سیاسی و مجلسی اصول اور ذہنی افکار و معتقدات میں عجیب و غریب اختلاف رونما ہوا پرانی اور نئی نسلوں میں تفرقہ پیدا ہو گیا اور زمانہ جنگ سے قبل کی تحریکات عوام و خواتین کو فروغ حاصل ہوا۔ مزدور طبقات اور سرمایہ داروں نے اپنی تنظیم شروع کر دی۔ ملکی پیداوار میں فنی ترقی پر زور دیا گیا اور امور مملکت میں سیاسی فرقوں کی کشمکش تیز ہو گئی۔ جنگ سے قبل اور بعد کی تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق رونما ہوا۔ یہ تغیر اس قدر اہم تھا کہ اس

کے اثرات تمام روسے زمین پر پھیل گئے۔ میدان جنگ میں تو میں ایک دوسرے کے قریب جا کر اپنے عیوب اور خوبیوں سے واقف ہو گئیں۔ محکوم قومیں یورپ کی دراز دست قوموں کی آزادی کے پیش نظر اپنی غلامی کو محسوس کرنے لگیں اور تمدن کے احیاء و تحفظ کی خواہاں ہو گئیں، مغربی سیاست اور حکمت عملی کے راز ہائے سرکستہ افشا ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مشرق کی محکوم اور کمزور قوموں میں آزادی کی تڑپ پیدا ہو گئی اور وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے لگیں۔

جنگ کا اثر براہ راست مشرق قریب کے ممالک اسلامیہ پر پڑا۔ جنگ کی مصیبتوں نے ترکوں کو بیدار کر دیا۔ سلطنت ترکیہ کے وسیع و عریض مقبوضات ترکوں کو شکست سے نہ بچا سکے۔ انہیں سب سے پہلے اپنے گھر کی سوجھی چٹان چھانچھانوں نے خلافت کو اپنے وطن کی محافظت کے لیے غیر مفید پایا۔ اس لئے خلافت کا الفاعل میں آیا۔ غیر ترکوں نے واقعات سے متاثر ہو کر تعمیر وطن کی مٹھانی، استانبول کو چھوڑ کر انگرہ کو دار الخلافہ قرار دیا گیا، جو مقامیت کے لحاظ سے استانبول سے زیادہ محفوظ تھا، اور تجارتی اور صنعتی نقطہ نگاہ سے زیادہ موزوں مرکز تھا، نیز انگرہ کے گرد و نواح کی فضا ترکوں کی روایتی عسکریت کی پرورش کیلیے بہترین ماحول تھا۔ ترکوں نے اپنی مشکلات کا حل دور جدید کی روشنی میں ڈھونڈنا۔ جمہوری طرز حکمرانی قائم کیا گیا جس کے صدر مصطفیٰ کمال پاشا مقرر ہوئے۔ عسکری تربیت لازم کر دی گئی۔ مغربی لباس اختیار کر لیا گیا چنانچہ طربوش

دوسرے رومی ٹوپی) کو خیر باد کہہ دیا گیا۔ طرز تعلیم جدید اختیار کیا گیا، نئے اصول پر جدید علوم رائج کئے گئے۔ عربی رسم الخط لاطینی سے بدل دیا گیا۔ اخبارات نئے رسم الخط میں شائع ہونے لگے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں اصلاحات نافذ کی گئیں۔ عورتوں کے لیے پر وہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تعلیم لازمی کر دی گئی اور مرد و زن کے حقوق کم و بیش مساوی کر دیے گئے۔ ازدواجی معاملات میں ضروری اصلاحات حکم عمل میں آئی گئیں، الغرض ترک کیے چند سالوں میں اپنے خانگی امور کو سلجھا لیا اور دنیا کے سامنے ایک منظم قوم کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کرایا۔ آج ترک عسکری، سیاسی، مجلسی اور اقتصادی حالت میں ہر طرح دنیا کی مضبوط ترین اقوام میں شمار کئے جاتے ہیں جن کے پروپگنڈہ کے بہترین وسائل ہیں اور ہر لمحہ مغربی اقوام کے پہلو پہ پہلو اپنی ملکی قوت کو مضبوط کرنے کے درپے ہیں۔

مصری لوگ ترکوں سے کسی طرح پیچھے نہیں۔ مصر اسلامی تحریکوں کا گھر ہے جہاں پر اسلامی تعلیم کا بہترین انتظام ہے۔ الازہر کی مشہور یونیورسٹی میں جو کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے، ہزاروں طالب علم دنیا سے اسلام کے ہر کونے سے آکر تعلیم پاتے ہیں اور دنیا کے اسلام کی گراں قدر سیاسی اور تبلیغی خدمات سر انجام دینے کیلئے مستعد و پیدہ کرتے ہیں۔ مصری لوگ اپنے وطن کے معاملات میں بجد و کجسی لیتے ہیں انہوں نے جنگ عظیم کے بعد صحیح معنوں میں استخلاص وطن کے لیے جدوجہد کی ہے، آج سیاسیات عالم میں مصری لوگ اپنی سرگرمیوں کے لحاظ

سے ممتاز ہیں، یقیناً مصر لوگوں کی تنظیم دنیائے اسلام کے لیے باعث فخر ہے فاروق اول مصر کا موجودہ تاجدار ہے۔

جنگِ عظیم میں سلطنتِ عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ عراق، شام، فلسطین اور عرب میں علیحدہ علیحدہ نظام حکومت قائم ہوئے جن کی حکومتیں یورپی سلطنتوں کے زیر سرپرستی معرضِ ظہور میں آئی تھیں ان میں بعض نے چند سالوں کے اندر سائنڈر اپنی آزادی کا مطالبہ کیا جو بہت حد تک کامیاب ہوئے لیکن بعض علاقے ابھی تک مغربی حکومتوں کے پنجہ استعمار میں پھنسے ہوئے ہیں اور مختلف قوموں کے مفاد ایک دوسرے سے دسرت و گریباں ہیں تقسیمِ فلسطین اور یہود و اعراب کے تعلقات کی کشیدگی ان علاقوں میں پچیدہ صورت اختیار کر چکی ہے۔ نجد و حجاز ابن سعود کے زیر حکومت ہیں۔ جو ترقی کی راہ میں دوسرے ممالک اسلامیہ کے دوش بدوش گامزن ہیں۔

ملکتِ ایران بیسویں صدی کے ادواک میں روس اور برطانیہ کی سیاسی کشمکش کے درمیان مشکلات سے نجات پانے کی کوشش کرتی رہی۔ ایرانی نوجوانوں نے جن میں سے بیشتر مغربی یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے زور شور سے وطنی تحریک شروع کی جس کے لیے برلن اور دوسرے مغربی شہروں سے اخبارات جاری کئے گئے۔ ملک کی سیاسی اور مجلسی اصلاح کے لیے نئی قسم کی کتابیں لکھ کر اہل وطن کو ایران کی عظمت یاد دلانی نتیجہ

یہ ہوا کہ آج ایران رضا شاہ پہلو سی کے زیر حکومت ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی سیاسی اور اقتصادی قوت روز بروز قومی ہو رہی ہے۔ مالیات ملکی میں ترقی ہو رہی ہے، عسکری طاقت کو مضبوط کیا جا رہا ہے، طہران، اصفہان اور دیگر شہروں میں جدید طرز کے سکول کھولے گئے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا مناسب انتظام کیا جا رہا ہے جدید ادبیات و فنون کو رواج دیا جا رہا ہے۔ افغانستان بھی اپنے ہمسایہ اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ ترقی میں مصروف ہے۔

امان اللہ خاں سابق شاہ افغانستان کے زمانے میں تجدید کا بے حد زور تھا، مگر افغانستان ایک قدامت پسند ملک ہے۔ تعلیم اس قدر عام نہ تھی اس لیے جاہل عوام نئی اصلاحات کا خیر مقدم کرنے کے بجائے بدظن ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شاہ نذکور کو تخت چھوڑنا پڑا۔ اس کے بعد افغانستان میں بد نظمی کا دور شروع ہوا۔ جرنیل نادر خاں نے جو بعد میں نادر شاہ کے نام سے تخت کاہل پر متمکن ہوا افغانستان میں دوبارہ امن قائم کیا اور پھر سے افغانستان کی بد حالی کو خوشحالی سے بدلنے کی کوشش کی۔ آج افغانستان ایک ترقی پسند ملک ہے۔

ہندوستان کے مسلمانوں کی قسمت یہاں کی دوسری قوموں سے وابستہ ہے ان کی مشکلات پیچیدہ ہیں چونکہ دوسری قومیں استعمار و وطن میں مصروف ہیں اس لیے یہاں کے مسلمان جہاں آزادی و وطن کے خواہاں

ہیں وہاں بقائے ذات یعنی اپنے مذہب اور تہذیب و تمدن کے تحفظ
 کے لیے بیقرار ہیں۔ ترک، مصری، عرب، ایرانی اور افغانی اپنے اپنے
 ممالک کی فکر کے درپے ہیں۔ مفکرین اسلام کی نگاہیں ہندوستان پر لگی
 ہوئی ہیں۔ یہاں کے مسلمان کریں تو کیا کریں؟ اسلامی ہند کا مستقبل مسئلہ
 نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔

اقول لاصحابی وقد طلبوا الصلوة
 تعالوا ابطالوا الخفتم النفس من صدقہ
 (تیس فامری)

.....

عہد حاضر اور حیاتِ تازہ

عہد حاضر میں وسیع و سرریح تغیر کے ماتحت عجیب و غریب انقلابات ظہور میں آ رہے ہیں۔ ذرائعِ رسل و رسائل میں اس قدر آسانی بہم پہنچ گئی ہے کہ انتقالِ اشیاء، سفر اور پیغام پہنچانے میں عہودِ سابقہ کے مقابلہ میں بہت کم وقت لگتا ہے۔ موٹر، ریل، ہوائی اور بحری جہازوں کے ذریعہ سے لوگ کرۂ عالم کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ برقی پیغامات فضائی لہروں میں بیک وقت مختلف شہروں سے نشر کئے جا رہے ہیں۔ لوگوں کے خیالات بدل رہے ہیں۔ سائنس کی ایجادات نے بنی نوعِ انسان کے فکر کو صفایت اور معقول بنا دیا ہے۔ جنگ کے بعد اس تغیر کی رفتار خلافتِ قریب زیادہ ہو گئی تو قوموں کو تعمیرِ ذات اور تحفظِ تہذیب کے لیے مادی طاقت میں اضافہ کرنے کی سوجھی۔ ۱۹۱۵ء کے بعد جرمنی نے اپنی فوجی اور اقتصادی طاقت کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور نازیٹ کا علم بلند کیا۔ دورانِ جنگ میں روسی نظامِ قدیم وہم برہم ہو چکا تھا۔ اور اس کی جگہ ایک نیا نظام

تعمیر کیا جا رہا تھا جس کی بنا اشتراکیت پر تھی۔ اس نظام کے معمار کوشے کو مقدس یا مستقل نہیں جانتے تھے۔ مجلسی نظام کے ہر شعبے کو نئی پر تاہم کیا گیا۔ دوسرا اور سرمایہ داروں کے لیے روس میں کوئی جگہ نہ رہی اور مزدور کسان اور غربا کی حکومت کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ روس کی یہ ذہنی انقلاب نے اس ملک کے مجلسی اور اقتصادی نظام کو ایک نئی تشکیل و نظریہ مارکس کے معتقدین نے دنیا بھر کی سرمایہ داری کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور دنیا بھر کے مزدوروں کے لیے مملکت روس کو مرکز عالم قرار دیا۔ جموں نے خود بائبل خدا کے لیے کوئی جگہ نہ تھی سب سے پہلے سالہ پر دو گرام بجوینے کے لیے اور تقابلاً محدود روسی صنعت و حرفت اور تجارت نے فروغ پایا۔ روسی زندگی کے افسانوں اور غربا پر روسی کے پیش نظر اشتراکیت کا تمام مظلوم ممالک میں چرچا ہونے لگا اور نتیجہ کے طور پر بہت سے ممالک روس کے نقش قدم پر چلنے لگے۔ لاطینی ممالک میں سے اٹلی میں تعمیری قوتوں نے فسطائیت کی صورت اختیار کر لی۔ مسولینی کی استعمار پرستی نے جیشہ کو ہر طرف کر لیا اور سپین میں ان کے ہمہ گیر اثرات سے مشتعل ہو کر خانہ جنگی کی نوبت آئی جو دیگر اقوام مثلاً روس جرمنی اور اٹلی کے مفاد کی ٹکر سے طول پکڑ گئی اور سپین کی تباہی کا باعث بنی جس کے گرد لاطینی اور شمالی قوموں میں تہذیب و تمدن کی کشمکش جاری ہے۔ اٹلی کی طرح جرمنی گزشتہ چند سالوں سے دوران جنگ میں کھوئے ہوئے علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہا ہے، اس لیے یہ دونوں ملک مجلس اقوام سے علیحدگی کے خواہاں

رہے ہیں جرمنی کی تازہ ترین سرگرمیاں آسٹریا پر قبضہ کی شکل میں رونما ہوئی ہیں اور اس کے بڑھتے ہوئے نزام سے فرانس مخالف ہے، انگریز یورپی معاملات کی پیچیدگی سے بے خبر نہیں۔ مشرق بعید میں جاپان اپنی سلطنت کو وسط ایشیا اور مشرقی ایشیا میں توسیع دینے کے لیے ہے اور وسط ایشیا سے نکل کر اسلامی ممالک سے راہ و رسم پیدا کر رہا ہے۔ مانچوریا پر جاپانی قبضہ سے گزشتہ سال سے جاپان اور چین کے درمیان جنگ ہو رہی ہے جس میں چین صید زبون ثابت ہوا ہے۔ اس تصادم میں روس کو ایک گونہ شرکت ہے۔ امریکہ اور انگلستان بحر الکاہل میں اپنے مفاد کی شدت سے حفاظت چاہتے ہیں۔ مشرق میں سنگاپور کو جنگی ضروریات کے لیے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مشرق قریب میں اسلامی ممالک جن کا قافلہ سالانہ ترکی ہے، اتحاد باہمی کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ مستعربین مغرب کا تصور ہوس شام فلسطین میں صرصر حوادث سے متزلزل ہو رہا ہے۔

جرمنی اور ریاستہائے متحدہ امریکہ روپیہ جمع کرنے میں مصروف ہیں ہزار ہا فیکٹریاں مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنے میں مشغول ہیں جس طرز دیکھو لوہا اور تانبہ ہی نظر آتا ہے۔ برلن شکاگو اور نیویارک کی فیکٹریوں نے ایک نئی تہذیب قائم کر رکھی ہے جس کی بنیاد قریباً سو فی صدی مادیت پر ہے۔ آئن سٹائن امریکائی ذہن پر حقیر سے ہنستا ہے۔ دنیا کے شور و غوغا میں جبکہ جرمنی اور اطالیہ میں جمہوریت کو ٹھکرایا جا رہا ہے۔ فرانس اور انگلستان اس کے موافق ہیں، انجام کار جمہوریت کی فتح میں لگتے ہیں۔

رکھتے ہیں، اور زمانے میں قیام امن کے درپے ہیں۔ مجلس اقوام ایک لاشے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تاہم اس کی رگوں میں نیا خون داخل کیا جا رہا ہے مجلس مذکورہ کی ناکامی نے ثابت کر دیا ہے کہ سر دست قومیں اس قدر مہذب نہیں کہ معاملات کو صلح و آشتی سے نپٹائیں خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگ ایک امر ناگزیر ہے جس کی سیاسی قوا کے توازن کے لئے اشد ضرورت ہے۔ یورپ کی روز افزوں مادی ترقی نے ایشیائی قوموں کو مادیت کی ضرورت کا احساس دلایا، چنانچہ جاپان نظام کہن کو خیر باد کہہ چکا ہے اور اس کی موجودہ طاقت مغربی ممالک کے دوش بدوش مشین اور سائینس پر ہے، جہاں پر توپ و تفنگ اور بارود کا استعمال چابکدستی سے سیکھا گیا ہے مشرق بعید میں آج جاپان درجہ اول کی طاقت ہے جس کا ایشیائی سیاسیات پر گہرا اثر پڑ رہا ہے یہاں صنعت و حرفت کی ترقی کی یہ حالت ہے کہ ہندوستانی منڈیاں گراں ٹیکس کے باوجود جاپانی مصنوعات سے طوفان زدہ ہیں، اور ملکی صنعت و حرفت پر اس کے اثرات مہلک ثابت ہو رہے ہیں۔

ترکی جاپان کی طرح ایشیا میں خاص اہمیت حاصل کر رہا ہے جس کا سیاسی اثر مشرق قریب میں کچھ معمولی نہیں۔ ایشیائی ممالک میں آج بالعموم مشین کا استعمال زیادہ رواج پا رہا ہے، اگرچہ ایشیائیوں کی روحانی تہذیب اس معاملہ میں تدامت پسند واقع ہوئی ہے تاہم مشین کا رواج روز افزوں ہے اور کچھ عجوب نہیں کہ ایشیا پھر سے یورپ کے

مقابلہ کے لیے اٹھے ہانگ کانگ، بنکاک، سنگاپور، بمبئی، مدراس، کلکتہ، عبادان، بغداد، تاننول، بخارا، سمرقند، لاہور، کابل اور طہران مغربی شہروں کے قریب قریب جا رہے ہیں، جہاں پر دور جدید کی ضروریات آسانی نہیا ہو سکتی ہیں۔

جنگ عظیم کے بعد قوموں کے خیالات نسل اور قومیت کی طرف زیادہ منتقل ہو گئے نسل اور تہذیب کو لازم و ملزوم سمجھا جانے لگا اور جغرافیائی حدود کے اندر اصول قومیت پر اس شدت سے عمل کیا گیا کہ قومیں سلیبی مجلسی اور اقتصادی معاملات میں ایک دوسرے سے بیگانہ ہو کر دست و گریبان ہونے لگیں اور تہذیب کے لیے طاقت کا جارحانہ استعمال روا قرار دیا گیا۔ قومیت کی دمانہ صرف یورپ تک ہی محدود رہی بلکہ ایشیائی اور افریقیائی ممالک میں پھیل گئی اس طرح قوموں کے باہمی ارتباط کے امکانات و درافتاد ہو گئے حکومت اور اقتصادی اقتدار کی بنا پر سفید قومیں رنگدار قوموں سے نفرت کرنے لگیں۔ اس مسئلہ نے یورپ اور امریکہ میں ناخوشگوار قسم کی پھید کیاں پیدا کر دیں بالعموم لوگ اقتصادی نشہ میں مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں اس لیے مختلف قسم کی مجلسی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، کیونکہ انتہائی طویل مادہ پرستی سے اخلاقی نظام قائم نہیں رہ سکتا۔

عہد حاضرہ میں جب کہ مغرب مادہ پرستی سے مصائب میں پھنسا ہوا ہے اور تہذیب و تمدن کو ایک خوفناک خطرہ لاحق ہے، مشرق بھی

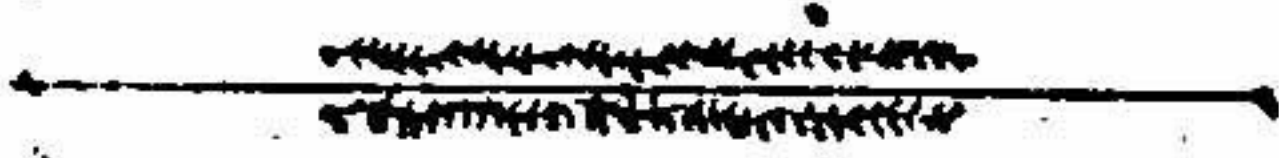
مغرب کے نقش قدم پر چل رہا ہے مشرق کی روحانی تہذیب نے مادی
 زوال کے علاوہ یہاں کے ممالک کو تنازع بلبقا کے ناقابل بنادیا چونکہ
 یہاں مادی ترقی کی ضرورت ہے اس لیے مشرق میں مادی ترقی سے
 خوشگوار حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ مغرب میں مادی ترقی کمال کو پہنچ
 رہی ہے۔ وہاں پر مادہ پرستی نے روحانیت کو مفلوج کر رکھا ہے اس
 لیے وہاں کے مجلسی دوائر میں نئی نئی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جس کیلئے
 سینکڑوں قسم کے قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ مجلسی نظام میں مذہبی عنصر
 کے مٹ جانے سے روحانی کیفیات معدوم ہیں اس لئے مغربی تہذیب
 مادے کے ہاتھوں خطرے کا سامنا کر رہی ہے۔ مشرق و مغرب میں
 نظام عالم کی ہمہ گیر قوتوں کے پیش نظر لوفانی تہذیب پیدا ہو رہا ہے اگرچہ
 اس تہذیب کا اثر ایشیا میں کمتر ہے تاہم یورپی حلقوں میں موجودہ تہذیب
 کی بقا کا سوال پیدا ہو چکا ہے اور جنگِ عظیم کے بعد کے تغیرات کے
 پیش نظر موجودہ تہذیب کی قیمتیں متعین کی جا رہی ہیں اس معاملہ میں مفکرین
 کی ایک کثیر جماعت غور و فکر کر رہی ہے جو بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آیا
 موجودہ برق رفتار طیارے، موٹریں، ریڈیو، برلن، لندن، پیرس اور
 نیویارک کے عظیم الشان ہوٹل تہذیب ہیں یا نیز موجودہ بے چینی اور
 پریشانی زندگی موجودہ تہذیب کی کسب تک حاصل رہے گی؟
 مختلف ممالک کے سیاستدان اس قسم کے مسائل میں قوتوں کے
 انجام میں دلچسپی رکھتے ہوئے اصلاحی قیمتیں دریافت کر رہے ہیں جو

قومی معاملات میں ایک متحرک قوت کا حکم رکھتی ہیں تہذیب کے متعلق
 اس قسم کے سوالات کا پوچھا جانا کچھ ایک یا دو دن کی بات نہیں بلکہ
 اس کا انحصار واقعات و اشیاء پر ہے جو ایک متحرک نظام کا حکم رکھتے
 ہیں اور ذات گزرنے پر ماضی کے اسباب دور افتادہ ہو کر خود بخود مناسبت
 اختیار کر لیتے ہیں۔ تہذیب جدید کے مستقبل اور قیمتوں کے متعلق اندیشہ
 صحیح ہے جس کا احساس زندگی کے ہر شعبہ میں کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی
 نسلی اور اقتصادی قوتیں اس مسئلہ کے متعلق ہماری پریشانیوں میں اضافہ
 کر رہی ہیں اور آئندہ کہتی رہیں گی ان قوتوں کے مختلف نتائج واقعات
 کو پیچیدہ کر رہے ہیں، اور حقائق کو آخر ہی مستور ہو کر رہ جاتے ہیں۔
 چنانچہ ایک امریکائی نااضل کے قول کے مطابق جبکہ ہمارے کتب خانوں
 کی الماریاں اس ضمن پر کتابوں کے بوجھ سے دبی جا رہی ہیں، ان کے
 دلائل میں وضاحت اور غلوں کے بجائے پریشانی کا عنصر غالب ہے،
 بعض حلقوں میں سرمایہ داری کو گویا سا جا رہا ہے، دوسری جگہ
 سائنس اور مشین کو متہم کیا جا رہا ہے۔ کہیں مادہ پرستی کو تمام آلام کا سبب
 ٹھہرایا جا رہا ہے کہیں روحانی تہذیب کی طرف لوٹنے پر زور دیا جا
 رہا ہے الغرض اس دور میں جب کہ عالم ایک ہمہ گیر شعور و خود غما اور
 تہذیب میں گنڈہ ہائے اور قویں بقائے ذات کے بعد وحشیانہ قوت
 کے زور پر لغات کی طرقت مائل ہو رہی ہیں، ضرورت ہے کہ عہد حاضر
 کی نفاذ واقعات سے نتائج اخذ کئے جائیں تاکہ عہد حاضر میں حیات تازہ

کے درجہ اعتدال کی کیفیات کا اندازہ ہو سکے۔

قوائے ماضی کا نتیجہ حال کی صورت میں ہمارے پیش نظر ہے ابتدائی قومیں فروعی صورتوں میں مبہم نتائج پیدا کر دیتی ہیں اور ایک ہی قسم کے اسباب سے ایک ہی قسم کے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ موجودہ دور کی قوموں میں ذنیوی عنصر غالب ہے، اور مذہب کا اثر معدوم ہو چکا ہے گیا کہ یہ قومیں عہد ماضی کا رد عمل ہیں جس میں مذہب اور خانیت اور جمہوریت نمود کا دور دورہ تھا موجودہ زمانے کی ایجادات اور معلومات نے انکار کہنہ میں انقلاب برپا کر دیا اور مذہبی مجلسی حلقوں میں ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی گئی جس کی رو سے قومیں ایک دوسرے کے قریب آرہی ہیں بہت حد تک نسلی امتیاز منسٹ رہا ہے چونکہ تغیر ایک متحرک جسم کی طرح حرکت میں حد قائم نہیں کر سکتا، بلکہ اندھی طاقت کے ماتحت نظام عالم میں اثر انداز ہوتا ہے اس لیے دور جدید میں زندگی ابھی تک اعتدال قائم نہیں کر سکی چونکہ مغربی قومیں روح تغلب کی تسکین کیلئے مادی ترقی کے پیچھے دیوانہ ہو رہی ہیں اس لیے کمزور اور مظلوم قوموں کے لیے مادی ترقی کی ضرورت ہے چونکہ مادی ترقی مشینیں بنانا ہے اس لیے سائنس اور مشین سے استفادہ لازم ہے۔ دور حاضر کی ایجادات سے رو کر دانی کرنا افلاس اور بچاؤ کی سے ہم آغوش ہونے کے مترادف ہے معلومات جدیدہ کی روشنی میں ذہنی دنیا میں انکار و معتدلات کی اصلاح و محافظت لازم ہے کیونکہ تغیر اوقات کے ساتھ ساتھ انکار ارتقا چاہتے ہیں ورنہ ذہنی مرکز قائم نہیں رہ سکتا، دنیا کی تمام قومیں اور ہر قوم کے افراد تنازع قلبی میں مصروف ہیں کوئی قوم یا فرد خواہیدہ حالت میں بلندی کے مدارج طے نہیں کر سکتا۔ صبح و شام

کی جدوجہد سے مشکلات کو حل کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ دور بعض حینتوں سے مختلف ہے، ورنہ زمانے میں اس قسم کے دور آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ عجیب و غریب مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ عہد حاضر ایک تاریخی دور ہے، اور حیات تازہ ہنگامہ خیر اوقات پر مشتمل ہے۔

مسلمانانِ پختہ

سندھ میں سلطنتِ مغلیہ کا اولوالعزم تاجدار اورنگ زیب عالمگیر
 (علیہ الرحمۃ) جسے آج ترکش اسلام کا خدنگِ آخری تصور کیا جاتا ہے راہی
 ملکِ بنگال ہوا۔ (طاب ثراہ)

عالمگیر کی وفات کے بعد امورِ سلطنت روز بروز پھیرے ہوئے شروع
 ہوئے۔ بالخصوص اس کی اولاد سیاسی اور انتظامی معاملات کو سرانجام
 دینے سے قاصر رہی۔ بغلِ تعیش کے پیمانے کو ضرورت سے زیادہ چکڑ چکے
 تھے اس لیے ان کے ذہن و جسم پر تعطل کے آثار پیدا ہوئے اکثر بڑے
 آدمیوں کی اولاد کی طرح عالمگیر کی اولاد اپنے بزرگوں کے صفاتِ عظمت و
 فراست سے بہت حد تک محروم تھی اور تاتاری خون ہندی آمیزش
 کی وجہ سے تیموریت کے مظاہرے سے قاصر تھا۔

نہ فقر کے لیے موزوں نہ سلطنت کے لیے

وہ قوم جس نے گنوا یا متساع تیموری (اقبال)

عالمگیر نے پہلے اکبر کے دور میں بعد کے زوال کا بیج بویا جا چکا تھا
 بادشاہ مذہب سے بیگانہ تھا اور اس کے گرد و نواح ابو الفضل اور دیگر
 حاشیہ نشین ایشیائی دربار کی مجبور یوں سے آزادی فکر کی تلاش میں راجح حقیقت
 سے بھٹک چکے تھے اس دور کی آزادی سے منگلوں کے وقار کو صدمہ پہنچا
 تیموری شہزادے اسی عہد کی وراثت فکر می سے مجبور ہو کر عیسائی، یہودی
 برہمن اور صوفی رہنماؤں کے درمیان گھوم رہے تھے۔ داراشکوہ شاہ جہاں
 کا سب سے بڑا لڑکا اس قسم کی مذہبی عیاشیوں کا دلدادہ تھا اور پیدائش
 اور تصوف کے تخیل سے اپنے آپ کو عنکبوتی تار و پود میں الجھائے ہوئے
 تھا۔ شاہ جہان کے بیٹوں میں سخت کے لیے جو نہیں متقابلہ ہوا۔ اس
 المناک خانہ جنگی کے دوران میں سلطنت منلیہ کے بہترین سپاہی کام
 آئے باقیماندہ عالمگیر کی مہات دکن و راجپوتانہ میں ضائع ہو گئے۔ عالمگیر
 کے بعد سخت دتاج کی ہوس میں سینکڑوں تیموری شہزادے خونناک
 سازشوں میں موت کے گھاٹ اتار دئے گئے مرور ادتات کے ساتھ
 فراوانی زر و تعیش نے منگلوں کے جسم و جان کو زہرا کو دکھاتا تھا حالات
 کو بدلنے کے لیے کوئی مستقل کوشش نہ کی گئی۔ روح تغلب پڑ مردہ
 ہو چکی تھی۔ زمانے کی قوتیں تعیش اور جمود و جمود کے لیے اتمام چاہتی
 تھیں، اس لیے تمام قسم کی تحریکات جو زندہ قوموں کا خاصہ ہیں مرٹ
 چکی تھیں۔ آئندہ ان کے اجیا کے امکانات مفقود ہو چکے تھے علماء کو
 مذہبی شغف سے فرصت نہ تھی اور وہ اس حقیقت کو بھول چکے تھے کہ

مذہب اور سیاست ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں بقائے مذہب کے لیے سیاسی کامگاری کی اشد ضرورت ہے۔ نیز علماء و شایانِ وقت اعلاء کلمۃ الحق کے جہاد کی جرات کھویں گئے۔ فرخ سیر سید برادران کے ہاتھوں نالاں رہا۔ محمد شاہ کے زمانے میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا نادر شاہ نے دہلی میں قتل عام کیا۔ اور بے حد و حساب زور مال کے ساتھ واپس لوٹا۔ اس حملہ نے سلطنتِ مغلیہ کے تابوت میں آخری کیل گار دی۔ قلام قادر روہیلہ نے شاہِ عالم ثانی کی آنکھیں نکال دیں غرض یہ کہ سلطنتِ مغلیہ اسیوں صدی کے اوائل میں شمعِ سحری کھٹی، جسے ۱۷۵۷ء کی صرصرِ حوادث نے یک بیک بجھا دیا۔ ع

یاد آرز شمعِ مردہ یاد آر

۱۷۵۷ء کے انقلاب نے ہندوستان میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھی انگریزی اقتدار کا سکہ رواں ہوا اور ہندوستانی اپنے ماحول میں نہی قبول کی کار فرمائی سے غیر متاثر نہ رہ سکے۔ سلطنتِ ہند سے جاتے ہی مسلمان خوابِ گراں سے بیدار ہوئے۔ ع

جب آنکھ کھلی گل کی تو موسمِ خزاں کا تھا

دہلی، لکھنؤ اور دیگر اسلامی مراکز میں مسلمانوں نے اپنی بیچارگی کو محسوس کرنا شروع کیا۔ سرسید اور ان کے رفقاء نے حاکم قوم سے اشتراک اور اصلاح و تعمیر کی طرف توجہ دلائی۔ اور موجودہ مشکلات کا حل تعلیم اور عہدہ نوری کی روشنی میں ڈھونڈا۔ اس سلسلہ میں قدامت پسند طبقہ نے ان کی مخالفت کی بالخصوص

سید علیہ الرحمۃ چونکہ ہم عصر فرنگی تخیل سے بہت متاثر تھے، اور اس کی روشنی میں فکر اسلامی کو تشکیل دے رہے تھے، اس وجہ سے علما کا طبقہ ان سے بہت حد تک بدظن تھا، تاہم نواب محسن الملک اور مولانا عالی مرحوم ایسے بزرگان قوم نے سرسید کا ساتھ دیا۔ علی گڑھ میں ایم، اے، او کا بیج کی بنیاد رکھی گئی جو موجودہ مسلم یونیورسٹی کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ علی گڑھ کا بیج نے بے شمار قابل اور صحیح الذوق نوجوان پیدا کئے، جنہوں نے ہندوستان کے مختلف صوبوں میں قابل حسین اسلامی خدمات سرانجام دیں سرسید کی تحریک تعلیم و اصلاح سے متاثر ہو کر دوسرے صوبوں میں سرکردہ مسلمانوں نے خدمت کے لیے کمر ہمت باندھی اور مختلف اسلامی ادارے قائم کئے۔

۱۸۵۷ء کے انقلاب کے بعد ہندوستان کی دوسری قوموں کو بھی ہوش آیا مغربی تعلیم نے ہندوستانی لوگوں کو نئے علوم سے روشناس کرایا جس سے قومی اصلاح کا آغاز ہوا اور مغربی علم تاریخ، سیاسیات اور اقتصادیات نے ہندوستانیوں کو اپنے بلکے امور میں مغربی نقطہ نگاہ سے تفتیش کرنے پر آمادہ کیا۔ مغرب کی آزاد خیالی، جمہوری اصول حکومت، تقریباً تحریک کی آزادی نے مشرق کو اپنے وطن کی بد حالی کا احساس دلایا، چنانچہ ملکی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ایک تہہ گیر جذبہ پیدا ہو گیا۔ ۱۸۵۷ء میں آل انڈیا کانگریس کانٹنگ بنیاد رکھا گیا۔ اور اوائل میں اس جماعت کا مطمح نظر اعتدال پسندی تھا، مگر وقت گزرنے پر ملک کے حالات بدلتے گئے اور اس جماعت نے استخلاص وطن کے لیے قومی نظریہ اپنے سامنے رکھا اور

روز بروز اتہائے خیال کی طرف مائل رہی بیسویں صدی کے اوائل میں
 جب کہ تقسیم بنگال کا مسئلہ درپیش تھا، اس جماعت نے حکومت کو
 اپنے اثر اور طاقت کا ثبوت دیا۔ جنگ عظیم کے بعد جب کہ تو میں میدان
 جنگ میں اپنے اور دوسری قوموں کے محاسن و عیوب کا اندازہ کر چکی
 تھیں اور اپنے ملک کی مشکلات کو جلد سے جلد حل کرنے کی فکر میں تھیں
 ہندوستانی سیاسیات نے عجیب و غریب پلٹا کھایا جس کی ابتداء اولٹا بل
 سے ہوئی۔ جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کا الٹا عمل میں آچکا تھا۔
 ہندوستانی خلافت کے الٹے بہت بدظن تھے۔ اور خلافت کو
 ایک یا دوسری شکل میں قائم رکھنے کے متمنی تھے اس سلسلہ میں سراقا خاں
 اور سید امیر علی مرحوم نے بہت دھڑ دھوپ کی۔ ہندوستانی قوم پرستوں نے
 مسئلہ خلافت کے ساتھ ہمدردی کی اور ہندو مسلم اتحاد سے تحریک عدم
 تعاون شروع ہوئی۔ علی برادران تحریک خلافت کے علمبردار تھے۔ تحریک
 عدم تعاون نے تھوڑے سے عرصہ میں نازک صورت اختیار کر لی، مگر چند
 در چند وجوہات کی بنا پر یہ تحریک ناکام رہی۔ پھر اس کے بعد تحریک عدم
 تعاون شروع کی گئی مگر مسلمان کئی وجوہات کی بنا پر ہندوؤں سے بدظن ہو
 چکے تھے، اس لئے تحریک عدم تعاون کی کامیابی کے امکانات مفقود ہو
 گئے۔ ہندوستان کی سیاسی بے چینی کے پیش نظر لندن میں گول میز کانفرنس
 منعقد کی گئی، جہاں پر ہندوستانی اکابر کے مشورہ سے نئی اصلاحات کی تجویز
 درپیش تھی، ۱۹۳۷ء میں نئی سکیم اصلاحات پر عمل درآمد شروع ہوا۔ لیکن

کانگریس نئی اصلاحات کے قبول کرنے میں ہچکچا رہی تھی، اور صوبوں کے گورنروں سے وزیر کی سرگرمیوں میں عدم مداخلت کا یقین چاہتی تھی۔ کچھ عرصے کے غور و خوض کے بعد کانگریس نے قائدانہ وزارت سنبھال لیا اور ہندوستان کے سات صوبوں میں کانگریسی وزارت قائم ہوئی۔ کانگریس کے موجودہ طرز عمل سے ہندوستانی سیاسیات کا بیج بدل رہا ہے۔ اکثریت اور اقلیت کے مسائل پیچیدہ ہو رہے ہیں، بالخصوص مسلمان اپنے مذہب اور تہذیب و تمدن کے تحفظ کے لئے اپنے آپ کو غیر معمولی حالات سے متصادم دیکھتے ہیں۔

اس نازک مرحلے پر الامحالیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ آیا ہندوستانی سیاست میں نظریہ وطنیت اور اختیار کے تغلب کا نتیجہ ہمارے قلمی اور ناجذاب تو نہیں ہو گا؟ کیا ہم ہندوستانی سیاسیات پر حسب خاطر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اس قسم کے سوالوں نے مسلمانوں کو دو گروہوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جس سے جمعیت العلماء ہند متعلق ہے جو ہندوستانی سیاسیات میں استخلاص وطن کے لیے ہر ممکن کوشش کو ثواب جانتے ہیں، اور دوسرا گروہ مسلم لیگ اور قیامت پسند مسلمانوں کا ہے جو ہندوستان میں تحریک وطنیت اور غلبہ ہندو کو شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، قانون ساز مجالس اور دفاتر میں نشستوں اور ملازمتوں کا تحفظ چاہتے ہیں، اور اکثریت سے اشتراک سے پہلے اپنے مذہب اور تہذیب و تمدن کی حفاظت چاہتے ہیں۔ آخر الذکر گروہ مسلمانوں کے سوادِ اعظم کا

حکم رکھتا ہے یہ سچ ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ذاتی تحفظ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مگر قومیں جدوجہد سے زندہ رہتی ہیں۔ کوئی قوم اپنی منفی سرگرمیوں سے اپنے لئے بقا حاصل نہیں کر سکتی اور نہ ہی بیچارگی کے عالم میں دوسری قوموں کی جدوجہد کو روک سکتی ہے۔ موجودہ دور میں مسلمان عدم حرکت اور جہالت کا شکار ہو رہے ہیں۔ جماعتی حیات میں سکون کی حالت محال ہے۔

گویند بہشت است وہمہ راحت جاوید
جائے کہ بدائے نہ تپد دل چہ مقام است

(بیدار)

جماعت یا تو خود فعال ہو کر دوسری قوموں کے ساتھ شریک ہوگا
ہو ورنہ اس کے اندر خود بخود ایسے ذہنی اور جسمی حیرتیں پیدا ہو جاتے ہیں
جو کچھ عرصے کے اندر فنا کا پیغام ثابت ہوتے ہیں۔ فعال قومیں اعداد
کے لحاظ سے خواہ کس قدر کم ہوں فنا نہیں ہو سکتیں وہ اپنی زندگی کے
ساتھ تہذیب و تمدن کو خود بخود محفوظ رکھتی ہیں۔ کسی قوم کے اعداد و شمار
کی زیادتی اس کو فنا سے نہیں روک سکتی۔ قومیں خاص قسم کے غلامانہ
ذہن اور جسم رکھتی ہیں جس تہذیب و تمدن میں ماحول اور زمانے کی
طاقتوں کے مقابلے کی سکت ہے۔ بالفاظ دیگر عوام کے جو افکار و معتقدات
زمانے کے تغیر و تبدل میں قائم رہ سکتے ہیں اور عہدوں کے علوم و خفایا
پر پورے اثراتے ہیں، ان کے ٹلنے کی توقعات بہت کم ہیں۔ اسلام مذاہب

عالم میں سے جدید ترین مذہب ہے۔ چونکہ اس کی بنیاد حقائق فطرت پر ہے اور ہر ماحول میں انسان کے ذہنی مطالبات کو پورا کرتا ہے، لہذا اپنی نوع انسان کے مذہب عمومی کا حکم رکھتا ہے، اس لیے دوسرے مذاہب اس میں جذب ہو سکتے ہیں۔ اسلام بذاتہ قائم ہے۔ اسلام مسلمانوں کے تحفظ کا محتاج نہیں، البتہ اسلام مسلمانوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسلام کے مٹنے یا مسلمانوں کے دیگر قوموں میں انجذاب کے امکانات بعید ہیں۔ ہندوستان کے نوکر و مسلمان اقلیت عظمیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک عظیم الشان تعداد نفوس ہے جو کئی ایک ممالک اسلامیہ کی آبادی کے برابر ہے۔ یہ اقلیت بذات خود ایک قوم ہے، جو ہندوستانی سیاسیات کو زیر اثر رکھ سکتی ہے، کیونکہ یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں مضبوط اقلیتیں حکومت پر بے پناہ اثر ڈالتی ہیں۔ اکثریت اقلیت کے بغیر بچ پارہ ہے۔

ہندوستان میں اسلامی قیادت قابل اصلاح ہے۔ ہماری قیادت میں شخصیت کو بہت بڑا دخل ہے، اور تانک کی بیشتر سرگرمیاں لفظ ذات کے گرد گھومتی ہیں اس صورت حال نے پڑھے لکھے طبقہ کو بدظن کر رکھا ہے ہمایہ قوموں نے بلند پایہ رہنا پیدا کئے ہیں جن پر انہیں کامل یقین رہا ہے۔ اور عوام ان کے ہاتھوں میں اپنے مستقبل کو محفوظ دیکھنے رہے ہیں ہندو رہنماؤں کی صف میں کانگریسی اشتراکی مہا سبھی سب شامل ہیں مگر وہ سب ہندو ہیں۔ اور ہندو تہذیب و تمدن کی نگہداشت

کے لیے بتیاب رہتے ہیں۔ مسلمان رہنماؤں کو قوم کا اعتماد کم حاصل ہے کیونکہ اول تو ہمارے رہنما اپنے سامنے بلند معیار نہیں رکھتے جو انہیں قربانی اور مفادِ عامہ کے لیے بتیاب رکھ سکے اور خود غرضی اور نفس پرستی سے بچائے دوسرے عوام جاہل ہیں، اس لیے رہنماؤں کے ہاتھوں سے اکثر مفصل اور پریشان رہتے ہیں تعلیم یافتہ طبقہ میں روح الاجتماع غائب ہے اور زوال پذیر قوم کے افراد کی طرح اعتمادِ نفسی اور باہمی رواداری کھو بیٹھے ہیں خدو بغض اور لفاق کی فراوانی ہے اس لئے اکثر مذہبی اور مجلسی تحریکات ناکام رہتی ہیں۔ علماء کا طبقہ قابلِ رحم حالت میں ہے۔ یہ لوگ ایک دوسرے سے حسنِ ظن رکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ عہدِ حاضر کی مشکلات کے پیش نظر عام مسلمانوں سے ملنا اور ان کی رہنمائی کرنا اپنی تکفیر سمجھتے ہیں۔ علوم جدیدہ سے کلیتہً بے بہرہ ہیں اور اس سعادت کو باعثِ فخر جانتے ہیں۔ - ع -

خفتہ رانختہ کے کند بیدار

۱۹۵۷ء کے انقلاب کے بعد امریکہ کو ایک نئے ماحول میں نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قوم کے افراد کو مجتمع رکھنے والی قوت منظمہ کمزور پڑ گئی۔ آج امرائشہ دولت میں منجور ہیں۔ اور ان میں وہ جذبات بلند جو قوموں کو کیستی سے بلندی تک پہنچا دیتے ہیں، بہت حد تک مفقود ہیں۔ ہمسایہ قوموں کے امراتومی مشکلات میں ان کی آئے دن دشگیری کرتے ہیں۔ ہمارے امریکہ بھی ایک دو بھری قسم کی ڈور و صوب میں مصروف ہیں، مگر وہ وقت کچھ دور نہیں کہ یہ لوگ اس خواب گراں سے جاگ اٹھیں اور پر سید کہ این آتش

از کجا در سر لے من افتادہ گفت از دود در دل درویشاں (ہندوستان میں مغربی
اثرات نے مذہب پر ذرا عام طور ہے ہیں جمہوری طرز حکومت کو رواج دیا جا
رہا ہے اور زندگی مغربی قالب میں ڈھالی جا رہی ہے۔ سرمایہ اور محنت کی
کشاکش کے ساتھ ساتھ ملک میں صنعت و حرفت ترقی پر ہے مسکانون اور
مزدوروں کی بیداری نے عوام میں اشتراکیت کو عام کر دیا ہے۔ دوسری
قوموں کے ذہنی ثروت رہنماؤں کی تحریکوں کی بنیاد عوام کی ہمدردی پر ہے
مگر ہمارے امرا کی لغت میں اس قسم کی ہمدردی کے کوئی معنی نہیں۔
کسی زمانے میں مساجد علماء سے آباد تھیں اور مساجد کے ساتھ عظیم الشان
مدینے ملتے تھے۔ علماء کی صحبت سے فیض اٹھانے کے لئے طلبہ سینکڑوں
میاں کا فاصلہ طے کرتے اور ان مکاتب سے بلند مرتبہ جید علماء پیدا ہوتے
تھے۔ موجودہ دور میں مساجد و مکاتب میں علم کے سرچشمے بند ہو چکے ہیں
کبھی وہ زمانہ تھا کہ تمام ہندوستان کے مختلف شہروں میں عظیم الشان مدارس
تھے۔ لاہور، دہلی، نازول، آگرہ، فتحپور، بکری، بدایوں، ملتان، امرتسر،
الہ آباد، فرح آباد، جوئی، بنارس، غازی پور، ڈھاکہ، مرشد آباد، گاہر کہ
گوکندہ، بیجا پور میں اسلامی دور میں عام و خاص طبقات کے لیے علوم و فنون
کی تحصیل کا مناسب انتظام تھا، مگر ہمارے زمانے میں علوم اسلامیہ کا خاطر
خواہ انتظام نہیں۔ موجودہ مکتب دہانہ و مانع کو بیدار کرنے سے قاصر ہیں۔
امنا و خود بے خبری کے عالم میں قال اقوال کی رٹ لگاتے ہیں۔ طرز تعلیم
میں سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ طالب علم کو دور جاہلیہ کی زندگی کے لیے

تیار نہیں کیا جاتا۔ اس تعلیم کی بنیاد یونانی علوم پر ہے اس لیے بیسویں صدی
 کی تعلیم سے کئی صدیاں پیچھے ہے۔ اس زمانے میں کسی نوجوان کو اس قسم کی تعلیم
 دینا یقیناً بہت بڑا ظلم بلکہ جرم ہے۔ رونایہ سے کہ مشرقی مکاتب کے اساتذہ
 اور طلبہ علوم جدیدہ پر جن کی روشنی میں قومیں مختلف ایجادات سے دنیا
 بھر کے ممالک پر حکومت کر رہی ہیں تحفیر سے منستے ہیں، ادراپنے آبا کے
 ذوق علم اور تجسس سے یکسر بے بہرہ ہیں۔

سَأَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَتْ فِي الصَّيْلِ ط

مساجد اور مکاتب کے علاوہ عہد اسلامیہ میں خانقاہوں میں اہل نظر
 گوشہ نشینی اختیار کرتے تھے، جو صحیح معنوں میں عالم اور فقیہ ہوتے تھے جن
 کے فیض نظر سے مخلوق مستفید ہوتی تھی گویا کہ یہ مقامات تبلیغی پیٹ
 ڈارم تھے۔ لاہور، دہلی، اجمیر اور دیگر اولیا کے مزارات پر روشنی غیر فقرا
 کا ہجوم ہوتا تھا۔ اب وہ لوگ معدوم ہو چکے ہیں، اور ان کی جگہ شہرہ چشم
 کو رہا بطن گدا گداستخوان فروشوں میں مصروف ہیں۔

بدنام کنندہ نکانے چند

کسی ملک کی ترقی کے لئے عوام کی اصلاح قدم اول ہے، کیونکہ
 ملک کی سیاسی نجات کا دار و مدار عوام پر ہے۔ اصلاح کے لیے ضروری
 ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے، اور عوام کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے
 کی کوشش کی جائے جس کیلئے حکومت کی امداد کی ضرورت ہے۔ انگلستان
 میں جب قومی اصلاح کی طرف توجہ کی گئی، تو قوانین غلہ سے ابتدا کی گئی۔ تعلیم

کے لیے پبلک سکول کھولے گئے جیلخانوں کی اصلاح کی گئی۔ متعدد ہی امراض مثلاً چیچک وغیرہ کا تیکہ سے انسداد کیا گیا۔ عوام کی سب سے بڑی مصیبت یا مرض غربت ہے یہ لوگ ننگے اس لیے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کپڑے نہیں۔ صحت اس لیے خراب ہے کیونکہ حرارت مغربی میں قائم رکھنے کیلئے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ بچوں کی تعلیم و تربیت سے معذور ہیں کیونکہ پیسہ نہیں رکھتے۔ مویشی اس لیے رہائشی مکانات میں باندھتے ہیں کہ رات کو سردی سے محفوظ رہتے ہیں۔ مکانوں میں روشندان اسیلئے نہیں رکھتے کہ انہیں سردی ستاتی ہے۔ جہالت کو اس لیے عزیز جانتے ہیں کیونکہ علم کے مقابلے میں انہیں ذہنی سکون اور قرار دیتی ہے، اور زندگی کے بارگراں کو اٹھانے کے قابل بناتی ہے غرض یہ کہ عوام کی مشکلات غربت سے ہیں۔ ان کی اصلاح اقتصادی نظریات کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ محض ریڈیو کے دیہاتی پروگرام ان کی مشکلات میں تخفیف نہیں کر سکتے۔

کسی قوم کی نجات کے لیے صحیح نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو قوم کی ذہنی ماحول اور وقت کے مطابق رہے۔ طبایعات کے پیش نظر تجویز کرنا چاہیے یقیناً ہندوستان کا موجودہ نظام تعلیم مسلمانوں کی صحیح ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نظام تعلیم کے خاص قسم کی شخصیتیں پیدا نہیں کیں جو زمانے کے حالات کو مناسبت پر مجبور کرتی ہیں۔ اصولاً اجنبی زبان میں تعلیم دینے سے قومی حرارت اور قوت ذہنی پر مہالفت اثر پڑتا ہے۔ موجودہ کالجوں کا

نوجوان مجموعہ اعداد ہے، جو مغربی علوم و فنون اور تہذیب میں تکمیل کو نہیں پہنچتا اور اپنے گھر کے علوم و فنون اور تہذیب سے تعارف تک نہیں لکھتا۔
یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ تضاد ذہنی کا شکار ہو رہے ہیں۔
✓ گانا تو گھونٹ دیا اہل مدراس نے سزا
کہاں سے آئے صد لا الہ الا انت

(اقبال)

اخبارات کسی قوم کی اصلاح و تعمیر کے لیے انتہائی طور پر مفید ہیں
مغرب میں پریس کو "مقبوضہ رابعہ" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اخبارات
کا مدار رائے عامہ پر ہے، اور رائے عامہ کو تشکیل دینا اخبارات کا کام
ہے، اخبارات عامۃ الناس کی ملکیت ہیں۔ بد قسمتی سے ہندوستانی مسلمانوں
کے اخبارات شخصی جائداد ہیں، اور بہت حد تک مسلمانوں پر ایک لعنت
کی حیثیت سے مسلط ہو چکے ہیں۔ اسلامی پریس کا ناقص رویہ اپنی شہرت
حاصل کر چکا ہے۔

خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک

~~~~~

اتحادِ اسلامی

اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو کہ انسانی فطرت کی پرورش
 اور دنیا کے ہر خطے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا ایک وسیع ملک
 ہے جس کے ہر گوشے کے رہنے والے انسان ایک ہی فطرت کے مالک
 ہیں۔ انسان ہر جگہ انسان ہے۔ اسلام کائنات انسانی کو ایک کل تصور
 کرتا ہے يَخْلُقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ انسان کے تمام مسائل باہم
 متحد ہیں اسلام نظام انسانیت کے تحفظ کا علمبردار ہے۔ اس نقطہ نگاہ
 سے مختلف شعوب و قبائل اور اقوام ایک ہی جسم انسانی ہے جس کی
 نگہداشت بحیثیت کل ہونی چاہئے۔ جغرافیائی حدود، نسل اور رنگ
 کے امتیازات کوئی شے نہیں۔ لفظ قوم یا گروہ سے اسلام کے نزدیک
 محض تعارف مراد ہے، جیسا کہ خدا کے انزال کا ارشاد ہے۔ وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اور تم نے تمہیں مختلف شعب اور
 قبائل میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اور نہ الناس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

کی اولاد میں، اور آدم مٹی سے بنا تھا

عربی و عجمی، ترک و مصری یا افغانی و ہندی میں کوئی فرق نہیں، سب

انسان ہیں، سب کا مرتبہ برابر اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انکے

الْمُسْتَوَاتِ اخْوَانًا ان سب میں معزز وہی ہے جو زیادہ منتفی ہے

إِنَّا أَوْلَىٰ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ الْقَرَابَاتُ

معرض اسلام انسانی دنیا کے نظام کو ایک ذمہ داری حیات اخلاقی متین

کی حیثیت سے حرکت کرتا دیکھنا چاہتا ہے جس کے تمام پرزے اعضاء

انسانی کی طرح ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے ایک آخری نتیجہ نظام

عالم کے قیام و بقا کی صورت میں ظاہر کریں، تاکہ قدرت کے ارادے

کی تکمیل ہو سکے۔ ظہور اسلام سے لے کر آج تک مسلمان تمام روڈز زمین

پر اس مقصد عالی کو سرانجام دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں، چنانچہ

تاریخ عالم میں اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے اقوام عالم کو اخوت مساوات

اور حریت کے بلند اصولوں سے تعارف کرایا۔ آقا و بندہ کی قید مرط گئی

غلامی کے خلاف سب سے پہلے اسلام نے صدائے احتجاج بلند کی۔ دنیا کے

اسلام میں کوئی ذات پات نہیں، کالے گورے کو تیسرا نہیں، بیتا و بیوگان

و مساکین اور غربا سے ہمدردی ایک اہم فرض قرار دیا گیا۔ پیغمبر اسلام (خدا کے

ابی و ماہی) اس حیثیت سے دنیا کے سب سے بڑے محسن ہیں کہ آپ کے توسط

سے انسانی ہمدردی کا پیغام زمانے میں عام ہوا۔ ورنہ اس سے پیشتر لوگ

جہالت میں پھنسے ہوئے تھے۔ یونانی اور رومی غلامی کے ہاتھوں مرٹ رہنے
تھے۔ ہندو فارس بت پرستی اور آتش پرستی کی لعنت میں مقید تھے، اور
نبی بشر میں ایک دوسرے سے مصنوعی تمیز دار رکھی جاتی تھی۔ گزشتہ سارے
تیرہ سو سال سے اسلام اس فرض اول یعنی انسانی ہمدردی کی تبلیغ کر رہا ہے
آج بیسویں صدی میں جب کہ کہا جاتا ہے کہ زمانہ انتہائی ترقی پر ہے اور نیا
اسلام سے بہتر کہیں اخوت انسانی کا نشان نہیں ملتا۔

بیسویں صدی کے اوائل میں یورپ ماورہ پرستی اور جموع الارض کی
ہوس کاریوں میں مبتلا ہوا جس کے جراثیم خاص قسم کے ماحول اور دور جدید
کی ذہنیت میں پرورش پانچے تھے۔ ۱۹۱۴ء کے گرد و نواح میں اس کا نتیجہ
پہ ہوا کہ یورپی ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف تغلب کی کھانی
اور جنگی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ ۱۹۱۴ء میں حالات انتہا کو پہنچ چکے
تھے جرمن نے جنگ کی ابتدا کی۔ اس عالمگیر جنگ میں تریبا دنیا کی تمام
قومیں شریک ہوئیں۔ تعداد نفوس میدان جنگ میں کام آئے اور سجد
حساب زرد مال کا نقصان ہوا۔ ۱۹۱۵ء میں جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس کے

بعد قوموں کی باہمی کشمکش نے نازک صورت اختیار کر لی۔ باہمی جنگوں اور
اندلحاق کے پیش نظر انسانی ترقی کا راز جغرافیائی حدود و نسلی اندیاز اور
قومی شعائر کی پابندی میں مضمر سمجھا گیا۔ مسلح جنگ کے بجائے اقتصادی
جنگ شروع ہوئی اور بیرونی ایشیا پر محمول میں روز بروز اضافہ ہونے
لگا۔ مفتوحہ قوموں نے چند ہی سالوں میں اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو حاصل

کر لیا اور گزشتہ جنگ کی ہزیمت و ندامت کے ذرائع کو دھونے کیلئے

از سر نو جنگ کی انتقامی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ جنگ کے بعد روسیوں

نے اپنے وطن میں ایک نئی دنیا آباد کر دی۔ مجلسی نظام بدل دیا گیا

سیاسی اداروں نے نئی صورت اختیار کر لی۔ روس کی تعمیری سرگرمیوں

نے جاپان اور دیگر ممالک کو جنگی قوت بڑھانے پر انجنت کی۔ ایام جنگ

کے بعد چند ہی سالوں میں جرمنی اور اطالی نے اپنے ممالک کو پھر سے سر بلند

کیا، لیکن جنگ کے بعد تعمیری پروگراموں میں قومی عصبیت کو بے حد

دخل رہا۔ اس تعصب اور نفرت نے بنی نوع انسان کے لیے عجیب و غریب

مسائل پیدا کر دیئے ہیں۔ یورپ خاص طور پر افتراق و تشدد کی لعنت

میں گرفتار ہے۔ ان ممالک کی مثال مشین کے ان پرزوں کی سی ہے جن

کے عدم اشتراک سے مشین میں خرابی آ رہی ہو۔ نظام عالم ایک کل کی حیثیت

رکھتا ہے۔ اس کے اجزائل کو کلی نتائج پیدا کرتے ہیں، ورنہ خود بخود بیکار

ہو جاتے ہیں۔ موجودہ دور کی قومیت پرستی نے انسانی تہذیب و تمدن

کو خطرے میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ ہر ملک کے لوگ اپنی قوم کو دوسری

قوموں سے بزرگ و برتر مانتے ہیں۔ ہر قوم اپنے مذہب اور تہذیب کو

زیادہ شائستہ و رفیع اور اپنی قومی روایات کو دنیا میں لامثال تصور کرتی

ہے۔ قومیں غیر ملکی زبانوں سے نفرت کرتی ہیں اچھنی ممالک کے لباس کو

حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ مختصر یہ کہ نظریہ وطنیت یا قومیت

اپنے دائرہ عمل میں ایک حد سے آگے منافی اور تخریبی نتائج پیدا کرتا ہے۔

جن سے تعمیر عالم میں نقصان لازم آتا ہے۔

سلطنت عثمانیہ کے آخری ایام میں جب کہ یہ سلطنت رو بہ تنزل تھی مفکرین اسلام ملت اسلامیہ کی روز افزوں سیاسی اور اقتصادی بد حالی سے پریشان ہو کر مشکلات سے نجات ڈھونڈنے لگے تو غور و فکر کے بعد مسلمانوں کی حیات کا تحفظ اچھے اخوت اسلامیہ میں پایا، چنانچہ انیسویں صدی کے اواخر میں عثمانی ترک اس نظریے کے علمبردار بن گئے، جو بعد میں اتحاد اسلامی یا پان اسلامزم کے نام سے مشہور ہوا جس کے معنی رشتہ اخوت اسلامیہ کو استوار رکھنا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک سلطان عبدالحمید انصاری کا سب سے پہلا مؤید تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شخصی طور پر انصاری کی تحریک کا آغاز سید جمال الدین افغانی مرحوم سے ہوا، جو ہندوستان، افغانستان، ایران، ترکی، حجاز و مصر میں مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے جا بجا سفر کرتے رہے انہوں نے مسلمانوں کو جو جدید کے خطرات سے متنبہ کیا اور مختلف ممالک میں اسلامی روایات کے احیاء اور باہمی اتحاد کی تلقین کی، تحریک و تقریر سے سفر ہند میں پندرہ سالہ جنگ اور دیگر شاہیر وقت سے اپنے خیالات کی اشاعت کرتے رہے۔ سرسید امدان کے ہم عصروں کو تحریک ہندوستانی مسلمانوں کے خطرات سے متنبہ کرتے رہے۔ اس سلسلہ میں امیر کابل کے ساتھ رہے۔ ناصر الدین شاہ تاجا سادران کے وزراء کی بدانتظامی کے خلاف عوام کو صاف اٹھے احتجاج بلند کرنے کے لیے مجبور کیا۔ مصر میں جامع ازہر میں خود تعلیم دیتے رہے۔ مفتی محمد عبیدہ مرحوم شیخ ازہر امدان کی جماعت

سید مرحوم کی پروردہ تھی دوران قیام مصر میں سید نے بے شمار نوجوانوں کی تربیت کی جن میں سے اکثر اہل قلم اور سیاستدان مشہور ہوئے۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ کی سچیدگیاں روز بروز بڑھ رہی تھیں۔ ترک خود کمزور تھے، سلطان عبدالحمید بیچارگی کے عالم میں اوقات بسر کر رہا تھا سید مرحوم اولاً ترکی اور بعد ازاں فرنگ مثلاً لندن پیرس اور برلن میں رہ کر ترکوں کی حمایت کرتے رہے۔ پیرس سے "عروة الوثقی" اور لندن سے "رضیاء الخائفین" دو مشہور اخبار جاری کئے۔ کچھ عرصہ وہ حجاز میں ایک نئی سلطنت قائم کرنے کا خیال رکھتے تھے جو دنیا کے اسلام میں نظریہ سیاست کی تکمیل کے لیے نمونہ تصور کی جاسکتی۔

سید جمال الدین افغانی ح کے بعد عثمانی ترکوں کا نوجوان طبقہ حسن کا نمائندہ انور پاشا تھا، اتحاد اسلامی پر زور دیتا رہا۔ چنانچہ انور پاشا از سر نو قصر خلافت کو تعمیر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور دنیا کے اسلام کو پھر سے رشتہ جمیعت میں منسلک دیکھنے کا متمنی تھا۔ ہر چند اس کی نظروں میں تو ایران دکھ و لمن ایجاد ترکاں سست از یادہ سما یا ہوا تھا۔ پھر بھی مراکو، مصر، عرب ایران، افغانستان اور ہندوستان سے اخوت اسلامیہ کے رشتہ سے بے خبر نہ تھا موجودہ صدی میں جب کہ تمام قومیں عجیب و غریب کشمکش میں مصروف ہیں دنیا کے اسلام اپنے مسائل رکھتی ہے۔ مفکرین اسلام جہاں ممالک اسلامیہ کی انفرادی ترقی کے تہ دل سے متمنی ہیں۔ وہاں اس حقیقت پر غور کریں کہ غافل نہیں کہ نظام انسانیت کا تحفظ اخوت اسلامیہ

میں غمخیز نہیں ہے نہ مٹاؤں دنیا کی بہترین چیز یعنی اسلامیت کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے بلکہ نظام کی بنیاد
 کو تخریب تو کے عمل سے پہلایا جا سکتا ہے جمعۃ الثبآن مصر اخوة اسلامیہ کو زندہ رکھنے
 کے لیے قابل تلاش کو شمش کر رہی ہے۔ مختلف ممالک اسلامیہ کے
 طلبہ جامع ازہر سے اس تحریک کی تبلیغ کے لیے باہر نکلتے ہیں۔ اگرچہ
 ترک مصطفیٰ کمال کے زیر قیادت ممالکی تعمیر میں مصروف ہیں، مگر ترک
 اخوة اسلامیہ کے احیاء سے غافل نہیں۔ ترک دنیا کے اسلام کا سپاہی ہے
 اور آج تک ہندوستان، افغانستان، ایران، عرب اور مصر میں اس کی
 پاسبانی کے فرائض ادا کرتا رہا ہے، اگرچہ توراتی روایات کا اختیار ترکوں
 کے لیے زیادہ جواز دیتا رہتا ہے، تاہم ترک اسلامی ہمدردی کی قیمت
 سے بے خبر نہیں، حجاز دنیا کے اسلام کا مرکز ہے، اس لئے تحریک اتحاد
 اسلامی کی پرورش کے لیے بہترین فضا ہے۔

(افغانستان اور ایران موجودہ دور میں قربت اور واقفیت کی
 ضرورت کے پیش نظر اتحاد اسلامی کی طرف زیادہ ملتفت ہو رہے ہیں
 ہندوستان کے مسلمان مجلسی مشکلات کی وجہ سے تحریک اتحاد اسلامی میں
 زیادہ دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کی قسمت ہمسایہ قوموں کی قسمت سے وابستہ
 ہے مسلمان اپنے مذہب و تہذیب کا تحفظ چاہتے ہیں چونکہ ہندوستان
 میں بھی دوسرے ممالک کی طرح تحریک دہلیت روز بروز قومی
 ہو رہی ہے، اسلامی حلقوں میں محسوس کیا جا رہا ہے کہ کانگریس کا روز
 افزوں تغلب میاں ہند کو خود کش بنا رہا ہے۔ یہاں انٹینیشن کا مستقبل

محفوظ نہیں اس لیے مسلمان فطری طور پر ہندوستانی سیاسیات میں علیحدگی
 اختیار کر رہا ہے، اور تحریک اتحاد اسلامی کو منظر استخوان
 و بیکتسا ہے۔ انگلستان اور ہندوستان کے بعض صحیح الفکر مسلمان
 ہندوستانی سیاسیات میں اسلامی حقوق کے تحفظ سے مایوس ہو
 کر ہندوستان کے شمال مغرب میں پنجاب، کشمیر، سرحدی صوبہ،
 بلوچستان اور سندھ کے صوبوں پر مشتمل ایک خود مختار نظام
 حکومت کے قیام کے متمنی ہیں۔ اس نئی مملکت کو "پاکستان"
 کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان نوجوان طبقہ کے لیے
 خاص جاذبیت رکھتا ہے۔ یہ نظریہ جغرافیائی اور تاریخی نقطہ
 نگاہ سے بے بنیاد نہیں، اس کے امکانات یقیناً وسیع ہیں تاہم
 عملی طور پر یہ نظریہ تفصیل کا محتاج ہے۔ نظریہ پاکستان کی اندرونی
 اور بیرونی مخالفت، نظام حکومت، مسائل اقلیت، پاکستان
 کی مالی حالت کے کوائف غور طلب ہیں، بدقسمتی سے ہندوستانی
 مسلمان اپنے ماحول اور مشکلات کی وجہ سے پریشان ہے، کانگریس
 عوام میں اشتہار بازی پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ مسلمانوں کے
 سیاسی رہنما صوفہ شہسواروں کی جماعت ہیں، جو عوام میں کام کرنے
 سے جی چراتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی تحریکات
 ناکام رہتی ہیں۔ ایک خاص وضع کے طبقہ نے ۱۹۰۶ء میں
 مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی جس کی مستقبل صدارت کا بار گراں سطر

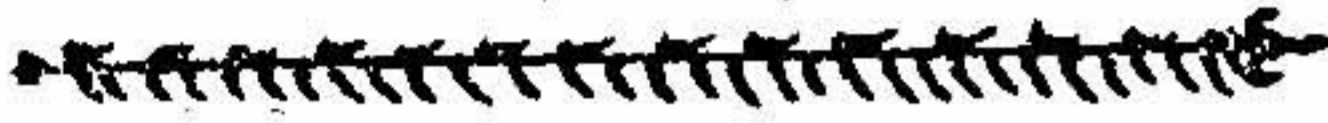
محمد علی جناح اپنے نچیف کندھوں پر اٹھائے چلے آ رہے ہیں ان کے رفقاء کے کار کی سرگرمیاں بے ضرر قرار دادوں تک محدود ہیں۔ مسلمانان ہند کی سیاسی محاسن میں فعالیت مفقود ہے۔ ضبط قیادت اور شخصیت پرستی کے عناصر غالب ہیں۔ اس لئے نوجوان طبقہ ان سے بدظن ہے، جس کی گرمی خون مناسب فضا میں جو لانی کا لٹا سا کرتی ہے۔ بدقسمتی سے اسلامی حلقے ایسی پاکیزہ فضا پیش کرنے سے متاصر ہیں، اس لیے اکثر گرمی خیال اور ذوق عمل رکھنے والے نوجوان ضمیر کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے مجبوراً کانگریسی عقائد یا اشتراکیت کی طرف جھکتے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کا نوجوان طبقہ اپنے ماحول سے بدظن ہے۔

آج سے چھپاس سال بعد ہندوستانی سیاسیات کے متعلق وٹون سے پیشگوئی مشکل ہے، تاہم یہاں کی قومونکی متفقہ قسمت کے فیصلہ تک ہمیں فتعالی الی کلہنہ سس و بیکنا و بیککم پیش نظر رکھنا چاہیے اور روئے زمین پر ہمیں اخوت اسلامیہ کے پاکیزہ رشتہ کو مضبوط کرنے کے لیے علیکم وبالجماعۃ وایاکم والشعاب ۲۔

دعوت پر لازم ہے کہ جماعت سے متعلق ہوا اور فرقہ

بندی سے باز رہیں) پر عمل کرنا چاہیے۔

کسی سے پہچان نہیں کہ فی زمانہ لوگ کتاب اللہ کے صحیح مفہوم و معانی سے بہت حد تک دور ہیں، اور بہت حد تک سنت رسول کو بلکہ ظناظر نہیں رکھتے۔ ضرورت ہے کہ قرآن کی روشنی میں احیائے اسلام کے بنیادی اصول کا مطالعہ کیا جائے۔

اسلام نبی نوع انسان کا مذہب عمومی ہے، جس کی بنیاد فطرت انسانی پر ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اسے رسول تو ایک کا ہو کر دین حق کی طرف اپنا رخ کرے، یہ اللہ کی اس بنائی ہوئی فطرت کے مطابق ہے، جس پر اللہ کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدل اور تغیر نہیں۔ یہ دین مستحکم ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں سمجھتے۔

قرآن اسلامی تعلیمات کا حامل ہے، جو انسان کے لیے روئے زمین پر ہر ملک اور ہر آب و ہوا میں شمع راہ ہے۔ انسان کے وجود ذہنی و وجود خارجی، وجدانی اور جسمانی کیفیات و مطالبات کے ہر پہلو پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ سیاسی نقطہ نگاہ سے قرآن ایک ایسا دستور العمل ہے، جس پر عمل پیرا ہونے والی قومیں دولت حریت سے مالا مال رہتی ہیں، اور انہیں زنجیر غلامی سے پابند نہیں کیا جاسکتا۔

انسانی زندگی کی دو منزلیں ہیں۔ ایک یہ دنیا اور دوسری آخرت

دو نو منزلوں کے مسائل مختلف ہیں، مگر ایک دوسرے سے متصل اور نسبت
 خاص رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں جسم انسانی کو مادی ضروریات لاحق رہتی ہیں
 اس لیے مادی ترقی کے بغیر اس دنیا کی کامیابی ناممکن ہے مادی احتیاج
 جسم انسانی کی پرورش میں مانع آتی ہے۔ یہی احتیاج جسمانی کمزوری اور اضمحلال
 روح پر منتج ہوتی ہے۔ روحانی اور مادی ترقی کا انحصار فکر و عمل پر ہے۔
 دنیا کے انسانی کی نقل و حرکت فکر معاش سے شروع ہوتی ہے اور اس کے
 بعد ذہنی اور جسمانی ضروریات کا سلسلہ طویل ہوتا جاتا ہے۔ انسانی ترقی میں
 اولاً ذہن ثانیاً جسم کی صحت کی ضرورت ہے۔ افراد کی طرح قوموں کے خصائص
 نفسانی اور افکار و معتقدات انہیں زوال و عروج کی طرف رہنمائی کرتے
 ہیں۔ افکار و معتقدات کی صحیح تشکیل کے لیے صحیح تعلیم و تربیت کی ضرورت
 ہے۔ محض تعلیم جہالت کو دور نہیں کر سکتی۔ ترقی کی راہ میں انسان علم حق کی
 روشنی میں اقدام کرتا ہے۔ عَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا، عَلَّمَهُم
 الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ وَالَّذِينَ اُوْتُوا الْعِلْمَ ذَرَّجَتْ اِنْسَانَ
 کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ماحول سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔
 تسخیر عالم کے بغیر انسان فطری پرورش سے محروم رہتا ہے، اس لئے اشیاء
 عالم اور قوائے ماحول میں انسان کو تفکر و تدبیر اور مشاہدہ و تجربہ کی ضرورت
 پیدا ہوئی، تاکہ کارخانہ قدرت کے اسرار و رموز سے آشنا ہو کر زندگی
 کو کامیاب بنائے۔ نظام عالم حقیقت پر مبنی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ
 وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا۔ طبقات انسانی اپنے ماحول اور کائنات

سے نتائج اخذ کئے بغیر نہیں گزر سکتے۔

يَمْزُونَ عَلَيْهِم مَّا مَعْرُضُونَ ط

انسان کی کامیابی اس کی اپنی کوشش کی مرہوں منت ہے

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

عقل و دانش سے خواص اشیا معلوم کئے جاسکتے ہیں جن پر

انسانی ارتقا کا قصر بلند تعمیر کیا جاسکتا ہے۔

سہ مَنِ يَسْعَىٰ إِلَىٰ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اتَىٰ خَيْرَ الْبَرَاطِ

جسے حکمت دی گئی ہے، اسے ایک بڑی نعمت دی گئی ہے

ظاہر ہے کہ قرآن علم و حکمت کے حاصل کرنے کی تاکید کرتا ہے

علم و حکمت مختلف صورتوں میں مختلف ناموں سے پکارے جاتے ہیں

حکمت، فلسفہ، سائنس اور ان کی مختلف شاخیں انسانی فکر و معلومات

کے دوسرے نام ہیں۔ اس دنیا اور آئندہ دنیا کے حقائق کے صحیح تصور

کے لیے انسانی فکر کی نشوونما فرض انسانی ہے۔ روحانی اور مادی نجات

علوم و فنون سے ہے۔ قرآن کسی زمانے میں علم و حکمت کو ممنوع قرار نہیں

دیا۔ بد قسمتی سے مسلمانوں میں قرآن کی صحیح تفاسیر نایاب ہیں، جو انہیں

دور حاضر کی ضروریات کے مطابق قرآن کی تعلیم کو پیش کر سکیں، اسلام

کی ابتدائی چند صدیوں کے بعد مفسرین بہت حد تک یونانی فلسفہ کے

تار و پود میں الجھے رہے وہ لوگ ماحول کے زیر اثر مجبور بھی تھے، زیادہ

تذوق پرستی میں مشغول رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن میں صحیح تدبیر کی طرف

بھاری پہاڑ رکھے، تاکہ زمین قائم رہے،
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا
 اِھم نے آسمان اور زمین اور ان چیزوں کو جو ان میں پیدا کی گئی
 ہیں بے کار نہیں بنایا)

نباتات کے پوشیدہ اسرار و خصائص جن پر علم طب اور علم الحیات
 کا بہت حد تک انحصار ہے، ذیل کی آیات میں واضح کئے گئے ہیں۔
 اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى، یُخْرِجُ الْحَمِیْمَ مِنَ الْمِیْتِ
 وَیُخْرِجُ الْمِیْتِ مِنَ لَحْمِ الرَّءْدِ وَانے اور گھملی کا پھاڑنے والا
 ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے۔

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُ مِنْهُ سُكْرًا وَّرِزْقًا
 حَسَنًا اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیٰةً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ اور کھجور اور انگور
 کے پھلوں سے تم لوگ نشہ کی چیز اور عمدہ کھانے کی چیزیں بناتے ہو بیشک
 اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو عقل رکھتے ہیں۔
 حیوانات اپنی علیحدہ دنیا رکھتے ہیں۔ ان کے عادات و خصائص ہائش
 اور ان کی نظام کائنات میں حیثیت کے قدر معلومات ہیں جن کا مجموعہ
 علم الحیوانات کہلاتا ہے۔ ذیل کی آیات میں اس علم کا سرانجام ملتا ہے
 اَفَلَا یَنْظُرُوْنَ اِلٰی الْاٰیٰتِ کَیْفَ خَلَقْتُ رِیْا لُوْکَ اذْ نَسَفْتُ لُوْکَ
 دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا

اِذْ لَمْ یَبْرُوْا اِلٰی الطُّیْرِ فَوَقَّعْنَاهُمْ مِّنْ سَمٰوٰتِہُمْ فَاِیُّہُمْ مَّا یَسْتَكْفُرُوْنَ

اَلَا لَرَّحْمٰنٍ رَّكِيًا اِن لُّوگوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو پروں سے اڑتے
 ہیں کبھی پر پھیلاوتے ہیں اور کبھی سکیڑ لیتے ہیں خدا ہی ان کو تھکے رکھتا
 ہے، وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰی
 بَطْنِهٖ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ عَلٰی رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّمْشِيْ
 عَلٰی اَرْبَعٍ تَدْكُرِيْمٌ نَّعَمَ اِنَّمَا يَمْشِيْ وَاللّٰهُ يَخْتَارُ لِمَنْ يَّشَاءُ
 لِيُذِخَّرَ مِنْهُمْ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ ذَكِيٌّ
 پیدا کیا۔ پھر ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، بعض دو پاؤں
 پر بعض چار پر۔

علم سحر کو ذیل کی آیت میں روشن کیا۔
 وَتَسْحَرُ بِسِحْرِهَا وَكَانَ غَوِّيًّا
 اَلَا تَنْصَارُوْنَ اِنَّ رَبَّكُمْ لَعَلِيْمٌ ذَكِيٌّ
 اَلَا تَنْصَارُوْنَ اور کشتیوں کو تمہارے اختیار میں کر دیا، تاکہ اس کے حکم
 سے سمندر میں چلیں، اور نیز ندیاں اور دریا بھی تمہارے اختیار میں کر
 دے گئے۔

علم الريح کی طرف یوں اشارہ کیا گیا۔
 وَتَنْصُرِيْنِ الرِّيْحَ كَالْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ اَمْ هٰؤُلَاءِ كَايِلٰنَا
 نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں)
 ذیل کی آیت میں علم ہیئت کو واضح کیا گیا ہے۔
 تَبٰرَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرْجًا وَجَعَلَ فِیْهَا
 سِدْرًا جَبَّارًا وَمَنْدَرًا مُّذِرًا اِنَّ خُدا کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان
 میں برج بنائے اور چمکتا ہوا سورج اور چاند بھی بنایا)

پیدا کی۔

غرض کہ قرآن انسان کو حکمت، فلسفہ، سائنس اور دیگر علوم متعارفہ کے اکتساب کی تاکید کرتا ہے، اور انسان کو ماحول پر غالب رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن نظام انسانی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اور اس کے دو اہم پرزوں ذہن و جسم کے ارتقا کا قائل ہے۔ ان کے لئے مناسب نشوونما اور فضا کی تشریح کرتا ہے، تعلیم قرآنی دل و دماغ کو روشن کرتی ہے، جمود و خمود سے بچنے اور شب و روز جہد کو ثواب قرار دیتی ہے۔

اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے قرآن کے مفہوم پر صحیح معنوں میں عمل کیا۔ تھوڑے سے عرصے میں قرآن کی روشنی میں علوم کی بنیاد ڈالی اور دنیا بھر کے علوم کو اپنالیا۔ اسلام کی روحانی قوت اور علوم و فنون کی مدد سے مادی تغلب حاصل کیا۔ سینکڑوں سلطنتیں قائم کیں، بحرِ بر کے حاکم بنے اور مشرق و مغرب کو آباد کیا، کون نہیں جانتا کہ دور عباسیہ میں علوم و فنون کا کس قدر چرچا تھا۔ یونانی علوم کو القدر زرد نقرہ کے عوض عربی زبان میں منتقل کئے گئے، یونانی اور لاطینی زبانوں سے سینکڑوں کتابیں ترجمہ کی گئیں، ہندو فارس و چین الجیے دور دراز ممالک میں تحصیل علوم کے لیے سفر اختیار کئے گئے، آج ابن بطوطہ، الیبرونی اور دیگر سیاحوں کے سفر نامے موجودہ تاریخ و جغرافیہ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ سندھ، بلوچستان، ماہرا، نہر، خراسان، سسلی، افریقہ و اندلس میں جو کہ عربوں کی مشہور نوآبادیات تھیں، بیشمار مکاتب قائم کئے گئے، جہاں سے دور افتادہ ممالک میں علوم و فنون کی نشر و

اشاعت کی گئی، کاشغر، خوقند، نیشاپور، فتح پور، سیکری، جوہنپور، گوگندہ،
 بیجاپور میں آج تک ان درسگاہوں کے نشان باقی ہیں۔
 ابھی اس راہ سے کوئی لگسا سے
 کہے دیتی ہے شوخی نقش یا کی

(مومن)

عربوں کے علمی ذوق نے یورپ کو سپانیہ میں فلسفہ، حکمت اور
 سائنس سے روشناس کرایا۔ یورپ نے ان علوم کا تجربہ و مشاہدہ کی روشنی
 میں ناقدانہ مطالعہ شروع کیا۔ ان علوم کی مدد سے مادی دنیا کی ترقی میں
 کمال کر دکھایا۔ مشرقی قومیں بالخصوص مسلمان خدادانی زرد و تعیش کے نشہ
 میں گہری نیند سو گئے، اور علم و حکمت میں تنقید و تفحص چھوڑ بیٹھے۔ علوم و
 فنون کا ارتقارک گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ذہنی جسمانی اور مادی تنزل کا بیک وقت
 آغاز ہوا۔ ان حالات میں جب کہ اسلامی دنیا اپنے زوال پر اس قدر متاسف
 ہے۔ اولین لمحات فرصت میں علوم قدیمہ از قسم منطق، فلسفہ و حکمت کی تنقیدی
 نظر سے تعمیر نو کی ضرورت ہے۔ بوسیدہ اور وقیانوسی عنصر کو جدید ایجادات
 و اکتشافات کی روشنی میں دور کرنا چاہیے، اور نئے معلومات کا اضافہ
 کرنا چاہیے۔

جہالت سب سے بڑی لعنت ہے۔ علم و روشنی ہے ظلمت میں
 انسان کا ذہن بیدار نہیں ہو سکتا۔ اس کے گرد اگر وہ بے شمار حیرانہ پرورش
 پاتے رہتے ہیں۔ جاہل قومیں اپنے ماحول کے سامنے مضحل و بے چارہ

مستحق ہیں۔ اپنے عیوب و نواقص سے آگاہ نہیں ہو سکتیں، اور نہ ہی چاہتی ہیں کہ انہیں حقیقت حال سے آگاہ کیا جائے۔ انسانی دل و دماغ علم و حکمت سے کمال کو پہنچتا ہے۔ بالخصوص علوم متعارفہ میں سے سائنس انسان کو بلند و رفیع منازل کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ یورپ کا موجودہ ہنگامہ مادی ترقی کے دم سے ہے۔ یورپ کی تجارت، صنعت و حرفت نے ایک عالم کو مغلوب کر رکھا ہے۔

عہد رواں میں جنگ میں اسلحہ کے استعمال سے کہیں زیادہ خطرناک اقتصادی تباہی ثابت ہو رہی ہیں۔ دنیا کے اسلام کو مادی ترقی کے لیے وہ ذرائع از قسم سائنس و مشین اختیار کرنے چاہئیں جن سے عہد جدید کے ماحول کا مقابلہ کیا جاسکے۔ ابتدا میں سائنس کی پرورش مسلمانوں نے کی آج ہم لوگ اس سے بیگانہ ہیں، فلسفہ، حکمت اور سائنس کے لیے کوئی گھر نہیں، علوم و فنون ہر ملک سے حاصل کئے جاسکتے ہیں عقل و دانش بنی نوع انسان کی متفقہ جائداد ہے۔ مشرق بالخصوص دنیا کے اسلام کو مادی ترقی کے لیے مغربی ممالک سے استفادہ لازم ہے۔ ذہنی اور مجلسی ارتقا کے لیے اسلام کو خالصتاً اسلامی علوم بالخصوص قرآن میں تدبر و تفکر اور سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ بالفاظ دیگر فرائض اسلامی یعنی شریعت پر کلمہ بند ہونے کی اشد ضرورت ہے۔

قرآن خود سب سے بڑا سرچشمہ علوم ہے جس میں دنیا بھر کے راز پوشیدہ ہیں سب سے اول دنیا کے اسلام کو قرآن میں لطفیں کرنے کی ضرورت ہے

قرآن مباحول اور زمانے کی مشکلات کا حل پیش کرتا ہے، مگر کسی حسابیل شخص کو قرآن بھی کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ عوام قرآن کی گہرائیوں تک کم پہنچتے ہیں علماء کا فرض ہے کہ وہ غور و فکر سے ملت اسلامیہ اور موجودہ ماحول کے مسائل ہتمہ کا حل قرآن میں تلاش کریں اور اس کی نشر و اشاعت سے ملت اسلامیہ کو ارتقاء کی طرف مائل کریں کسی قوم کے احوال کے معنی علم نفسیات کی روشنی میں قوم کی روح کو بیدار کرتا ہے۔ اس کے لئے ضرور کوئی نہ کوئی اسباب ہوں گے۔ ورنہ قوم اس انجام کو نہ پہنچتی۔ پھر ان اسباب کو معلوم کیا جائے۔ اس کے خلاف قوم کو اپنے عہد عروج کی تاریخ کے مطالعہ سے معاموم کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے قوم عروج کو پہنچی۔ اس تقابل میں ازمنہ ماضی و حال کے اختلاف ماحول کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ قوم کی روح کو بیدار کرنے کے لیے اول انقلاب ذہنی کی ضرورت ہے۔ جب تک قوم کے دل و دماغ خوابیدہ ہیں۔ قوم قوائے عالم کے عمل سے بے خبر رہے گی۔ تنازع بلبقا یا روح زمان اس کے لیے کوئی مطلب نہیں رکھتے۔ قوت ماحول اسے ہانکتی ہے، اور اس کی مثال بالکل ایک ایسے کمزور اور خستہ بیل کی سی ہے، جسے مار پیٹ کر گاڑی کھینچنے پر مجبور کیا جائے افراد قوم اس قسم کے خواب میں غلطی سے اپنے آپ کو نفع و ضرر سے محفوظ سمجھتے ہیں، حالانکہ تخریبی قوا کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے جس طرح اکثر افراد سوتے ہیں ریابہوشی کے عالم میں (وقت

نزع ایک پھکی لے کر دم بخود ہو جاتے ہیں، اسی طرح قوموں کی شمع ذہن بہالت اور غفلت کے تند و تیز جھونکوں سے آناٹا ہوجاتی ہے جس کے بعد چاروں طرف ظلمت چھا جاتی ہے جہاں ہاتھ پیارے کچھ نظر نہیں آتا۔

اس ظلمت سے نجات حاصل کرنے کے لیے شمع ذہن کو دوبارہ روشن کرنا چاہیے۔ بالخصوص قوم میں بلند پرواز مفکرین کی ضرورت ہے۔ جہازوں کے سفر کے لیے وسیع و عمیق دماغ سمندروں میں اچھے اچھے مینار تعمیر کئے جاتے ہیں، جہاں سے جہازوں کی رہنمائی کے لیے دور دور تک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ قوم کے روشن ضمیر بلند فکر رہنما مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی روشنی میں افراد مختلف دھاروں میں راستہ دیکھتے ہیں۔

شمع ذہن کے روشن ہوتے ہی جس سے ہمارے ہمارے اچھے نئے نئے افکار و جذبات نشوونما پانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور قوم میں ایک زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ قوم کو احساس ذات کے ساتھ انہماک ذات کا خیال پیدا ہوتا ہے۔

اور یہی احساس ارتقا پذیر ہو کر احساس مجلسی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس پر قوم کی حیات

تعمیر کے

انسان کے علم کی بنیاد گرد و نواح کے محسوسات اور اندرونی ادراک پر ہے۔ فلسفہ عقل و دانش کے دائرے میں واقعات کے اسباب و قوانین کے علم کا نام ہے۔ سائنس صحیح علم کے لیے تجربہ و مشاہدہ کو لازم قرار دیتی ہے۔ مذہب محسوسات سے آگے نکل کر اندرونی کیفیات سے متاثر ہو کر ادراک سے حقائقِ اخروی تک پہنچتا ہے۔ سائنس کا دائرہ تحقیق مادیات تک محدود ہے۔ اس کے نزدیک ہر وہ حقیقت جو تجربہ و مشاہدہ یعنی حواسِ خمسہ کے دائرہ سے باہر ہے، واقعیت سے محراب ہے۔ سائنس کے اس نظریہ تحقیق نے ایک طویل عرصہ تک دائرہ علم میں پیچ در پیچ حقائق کو مبہم رکھا، کیونکہ مادی دنیا میں سائنس کے مبادیات واقعی صحیح ہیں، مگر علمِ کل مادی دنیا کے محسوسات تک محدود نہیں، بلکہ اس سے آگے قطری ادراک کا مرتبہ جس کے تجربات و محسوسات سے آگے نکل کر ایک قسمی دنیا میں ہیں جس میں انسانی ذہن طویل عرصہ کے برتر کے باہمی اتصال و تعلق کی حقیقت گھلتی ہے، چونکہ سائنس کی بنیاد

مادی دنیا میں تجربہ و مشاہدہ پر ہے، فلسفہ اس سے چند قدم آگے رہتا ہے کیونکہ
 فلسفہ سائنس کے ذریعہ علم سے آگے نظریاتی ابحاث سے حقائق و اسرار عالم پر روشنی
 ڈالتا ہے۔ فلسفہ میں کہیں اتنا علم نہیں، بلکہ فلسفیانہ نظریات کو بتدریج سائنس
 کی مخلوقات کی روشنی میں درست کیا جاتا ہے اور پھر سے آگے اسرار
 عالم کی تحقیق کی جاتی ہے۔ اس حثیت سے فلسفہ سائنس کا ہنما ہے، کیونکہ نظریات
 سے سائنس تجربہ و مشاہدہ کی مدد سے حقیقت کو اصلی رنگ میں پاتی ہے یہ صحیح
 نہیں کہ سائنس کے دائرہ تحقیق سے آگے کوئی حقیقت نہیں۔ کیونکہ سائنس
 خود از روئے اصول نظریہ مادیت میں خود سر و خود بین ہے۔ اس کے نزدیک
 حقیقت مادی دنیا سے باہر معدوم ہے۔

سائنس کی اس تنگ نظری کے خلاف احتجاج کیا گیا لیکن مادہ پرست
 مذہبی مشاہدات و محوسات کو حقیقت سے بعید جانتے رہے جو اس فلسفہ
 کے غیر مکمل علم اور عقل و فکر کے نقائص پر پورے مشہور فلسفیوں نے کتابیں
 لکھیں۔ سائنس کے نظریہ رنگ نے ثابت کر دیا کہ اجسام کو روشنی کی وجہ
 سے مختلف رنگوں میں دیکھا جاتا ہے، ورنہ اجسام بذات خود کوئی رنگ
 نہیں رکھتے، اور ان کی صحیح ہستی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس نظریہ نے سائنس
 کے آئینہ علم کو اس حثیت سے دھندلا ثابت کر دیا۔ کہ اشیائے عالم کی ظاہری
 شکل حقیقت نہیں بلکہ خلاف سائنس اپنے مادی یقین میں اس قدر پختہ تھی
 کہ اس کے نزدیک روحانی حقائق کوئی مطلب نہ رکھتے تھے۔ مادی دنیا کو
 ایک غیر متحرک کالبذ تصور کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ جرمن حکیم آئن سٹائن نے ساخت

اشیا کا انحصار برق پر ثابت کیا۔ ائن سٹائن کے نزدیک مکان ایک حقیقت ہے لیکن مشاہدہ کرنے والے سے اضافی حقیقت رکھتا ہے جس چیز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، وہ قابلِ تغیر ہے۔ اس کا جسم، شکل اور قد مشاہدہ کرنے والے کے مقام کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں۔

چونکہ سائنس مادی دائرہ کے باہر نہیں جاسکتی، اس لیے زندگی کے حقائقِ آخری مثلاً انسان کی حقیقت زندگی اور موت کے اسرارِ خدا کی مستی اور دیگر مافوق الطبعی مسائل پوری طرح حل کرنے سے قاصر ہے حقیقت میں طبعیات، علم الکیمیا، علم الحیات اور سائنس کے دیگر شعبے علم کل کے مختلف اجزاء ہیں، اور ان میں سے کوئی چیز بھی علم کل کا حکم نہیں رکھتا، بلکہ جزوی حقائق پیش کرتا ہے، اس لیے سائنس بھی حقائق کل کو واضح نہیں کرتی بلکہ علم کل کا ایک جز ہے۔ سائنس کا دائرہ علم محدود ہے اس سے آگے مذہب کا دائرہ ہے جو اس سے اصولاً علیحدہ ہے، اور جس کے ذرائع علم از قسم تجربہ و مشاہدہ ادراک و کیفیات قلبی پر مبنی ہیں۔ مذہبی تجربات و احساسات و جہانی کیفیات کی صورت میں ذریعہ علم بنتے ہیں، اور یہ مذہبی تجربات و احساس علم النفس کی رو سے خاص قیمت رکھتے ہیں جس طرح آنکھ، کان، ناک اور دیگر آلاتِ حس سائنس کے نزدیک قابلِ اعتبار ہیں، اسی طرح مذہب میں ادراک و جہان خاص قدر و قیمت رکھتے ہیں اور انہیں مذہبی علم کا صحیح ذریعہ قرار دیا جاسکتا ہے، دائرہ مذہب میں مسائلِ روح کو حل کیا جاتا ہے۔ سائنس مادی دنیا کے حقائق کو روشنی میں لاتی ہے۔ مذہب اور سائنس دونوں علم کے مختلف ذرائع

میں تحقیق کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ اشیاء کی حقیقت
 آخری روحانی ہے، اس لئے روحانی مسائل اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن
 اشیاء کی بیرونی شکل مادے سے مترا نہیں، اس لیے مادی مسائل کو بکیر نظر انداز
 نہیں کیا جاسکتا۔ کائنات ایک غیر متحرک کالبد نہیں، لیکن اس کی خلاف
 یہ کوئی مسلسل متحرک اور قابل تغیر و تبدیل شے نہیں جس کے لیے کوئی مستقل
 قاعدہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو علم کا امکان مفقود ہو جاتا۔ تغیر و استقلال کے
 باہمی تناسب میں خواہ ہمیں کس قدر مشکلات پیش آئیں، اس میں شک
 نہیں کہ ہم ان کے کسی شکل میں اتفاق کے بغیر کسی صحیح علم کی امید نہیں کر
 سکتے۔ اس لحاظ سے مذہبی علم کی انتہا سے مراد حقیقت مذہب کی مستقل
 اور اصولی خصوصیت ہے۔

مذہب کی ضرورت انسان کے فطری جذبہ پر مبنی ہے۔ اس دنیا اور
 آخرت کے حقائق کو سمجھنے اور زندگی کو صحیح طریقہ پر بسر کرنے کے لیے جس
 روشنی یا طریقہ کی ضرورت ہے، اس کا نام مذہب ہے۔ تہذیب انسانی میں
 مذہب ایک قدرتی عنصر ہے۔ مذہب کوئی ایجاد نہیں اور نہ ہی بنی نوع انسان
 نے مصیبت کے طور پر خود اسے اپنے سرے لیا ہے، بلکہ انسان کی فطرت
 خود مذہب کا تقاضا رکھتی ہے۔ بقول برگساں مذہب کی بنا انسانی فطرت
 کے احساسات پر ہے، اور اس کے بغیر انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں
 افکار و اعمال کی درستگی محال ہے۔ انسان نباتات اور جمادات سے ایک علیحدہ
 دنیا رکھتا ہے، اور اسے نظام کائنات کے اسرار و حقائق معلوم کرنے کی فطری

خواہش ہے۔ مادی اشیا کی تخریب اور ہمارے جسم کا عارضی قیام اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ روح کو غیر حسی زندگی میں محفوظ رکھا جائے، ورنہ یہ دنیا جسے حقیقت نظر آتی ہے۔ دنیا کے بے پناہ طوفان مصائب میں جب انسان گھبرا جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہتی، تو مذہب اس کا آخری سہارا ہے۔ غربت اور امارت زندگی کی دونوں حالتوں میں انسان مذہب کے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ مذہب زندگی کا ترجمان ہے اور انسان کی ہر معاملہ میں رہنمائی کرتا ہے۔

نظام کائنات ایک حقیقت عظمیٰ ہے۔ اس سے انکار ناممکن ہے، وقت تسلسل کا نام ہے۔ مکان و زمان کے بغیر اشیا کا وجود ناممکن تھا۔ صبح و شام، روز و شب، وقت کے مختلف نقاط یا ان کے درمیانی لمحوں کا نام ہیں۔ واقعات ایک طویل سلسلہ ہیں جس کا احساس ہمیں تخیل سے ہوتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل ایک ہی حقیقت کے مختلف نام ہیں۔ ماضی اس طویل سلسلہ کی اس کڑی کا نام ہے، جو گزر چکی ہے اور اب کالعدم ہے۔ حال وہ کڑی ہے جس کا احساس ہمیں اس وقت ہے۔ لہذا اس کی ہستی حقیقت ہے، مگر مستقبل سر و دست لاشے ہے یہ وہ کڑی ہے جو آئندہ آئے گی، بلکہ اس کا وجود ہی نہیں کیونکہ واقعات عالم اقتضائے قدرت کے ماتحت ایک تیز و تند بہاؤ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ ماضی و حال اور مستقبل پہلے ہی سے موجود نہیں، بلکہ وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ قوائے عالم کا اقتضا واقعات کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس واقعیت کے تخیل سے ماضی، حال اور مستقبل پیدا ہوتے ہیں۔ نظام کائنات حقیقت ہے۔ انسان اس نظام میں خاص حیثیت رکھتا ہے۔ نفس زمان

احساس ذات اور ماحول کے احساسات و مشاہدات سے حقیقت عالم تک مذہب اور دیگر علوم کی مدد سے پہنچتا ہے، کیونکہ انسان کے علم کی بنیاد اپنی ذات پر ہے۔ انسان کے خارجی معلومات حقیقت میں ذہن انسانی کے تصورات و محسوسات کا مجموعہ ہیں یہ کہنا مشکل ہو گا کہ انسان گروہ نواح کے حالات کا علم حاصل نہیں کر سکتا یا اس کا علم صحیح نہیں اس صورت میں اس کے علم ذات کا امکان باقی نہیں رہتا۔ جو اس جسم کے محسوسات خارجی اثرات کو ذہن تک پہنچاتے ہیں، مگر ان اثرات کی مقبولیت اور نتائج نکالنا ذہن کا کام ہے۔ لہذا انسانی علم واقعات عالم سے نتائج نکال کر حقیقت کو ڈھونڈتا ہے۔ چونکہ حقیقت مادی دائرہ تک محدود نہیں اس لیے بلند و ارفع و پوشیدہ حقائق و جدان اور کیفیات ذہن کی صحت سے کھلتے ہیں۔ نظام کائنات کے واقعات پر طویل غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نظام عالم ایک حقیقت کے ماتحت حرکت میں آتا ہے۔ اس کے لیے تمام حقائق اس حقیقت میں جا کر مرکوز ہوتے ہیں۔

اس حقیقت آخری کی تشریح و توضیح انسان کے لیے مشکل ہے کیونکہ انسان خود اس حقیقت آخری کے بحرِ پاباں کا قطرہ ہے۔ قطرہ ہر چند اپنی ذات اور اس کے ماحول سے آشنا ہو سکتا ہے۔ مگر بحر کی کلیت سے قطعاً بے خبر ہے کیونکہ قطرہ ایک جز ہے، اور بحر ایک کل ہے۔ لیکن قطرے کی جزویت اسے کلیت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اسی طرح انسان نظام کائنات کا جز ہے۔ نظام کائنات کو حرکت میں لانے والی قدرت خدا ہے۔

انسان اپنی ذات سے تعارف حاصل کر سکتا ہے اور ذاتی تعارف سے جزوی حیثیت سے نظام کائنات کی کلیت کی طرف حقیقت کی راہ ڈھونڈ سکتا ہے جس طرح قطرہ دریا میں مل کر اپنی فردیت کو کھونے کے بجائے عظیم تر ہستی سے متصل ہو کر زندگی کے وسیع تر دائرے میں حرکت کرتا ہے، اسی طرح انسان دائرہ ذات سے آگے بڑھ کر کائنات کے وسیع تر عالم یعنی روحانی دنیا میں تعارف حاصل کرتا ہے اور موت کے بعد حقیقت عظمیٰ سے متصل ہو کر دیگر صفات کل سے روشناس ہوتا ہے۔

قطرہ بحر سے مل کر وسیع تر ہستی سے ہم آغوش ہوتا ہے۔ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کے وقت ہمہ گیر حقیقت سے اتصال حاصل کرتا ہے۔

نظام کائنات کے مسائل حقائق محض اور لامحدود حلقہ فکر میں جہاں مکان و زمان کی بھی قید اٹھ جاتی ہے۔ عریاں نظر آ سکتے ہیں، لیکن انسان کے فکر اضافی کی روشنی میں ان کی تصویر مجاز سے ملبوس نظر آتی ہے، عالم کی ابتدا و انتہا حقیقت کبریٰ سے ہے۔ اس حقیقت کا ظہور خدائے بزرگ و برتر کی صفات **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** اور **هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** ہیں۔

انسانی جسم کی طرح روح انسان بھی ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت انسان کے احساس ذات میں ضروری ہے۔ انسان اپنے جسم کا تحفظ اپنے فطری جذبہ تحفظ ذات کے پیش نظر کرتا ہے۔ تحفظ ذات کے ہر پہلو میں خودی کا تصور نمایاں رہتا ہے۔ انسان کا ادراک تخیل، جذبات و محسوسات ایک آخری نقطہ پر مرکوز ہوتے ہیں، جہاں انسان اپنے آپ کو "میں" محسوس کرتا ہے اور "میں"

کے دائرے کے باہر ہر شے کو غیر قرار دیتا ہے اس کی ظاہری شکل جسم ہے مگر یہ جسم صرت لباس کی حقیقت رکھتا ہے، ذات انسان کی بقا و استقلال کا ثبوت خود انسان کے اندر موجود ہے، مثلاً انسان مرنے کے بعد بقائے ذات کی خواہش اور یقین رکھتا ہے، کیونکہ فطری آرزو بلا وجہ نہیں ہو سکتی اگر روح انسان کے لیے آئندہ دنیا میں کوئی زندگی نہ ہو، تو یہ زندگی بے معنی ہو جاتی ہے، یہاں زندہ رہنا اور صبح و شام کی سرگردانی لا حاصل معلوم ہوتی ہے۔ تہذیب اسلامی ان افکار و معتقدات کے زیر اثر ارتقا پذیر ہوئی ہے جن کی بنیاد قرآن مجید پر تھی۔ قرآن انسان کو صفات ذات مطلق کے ساتھ زیادہ وابستہ ہونے کی تلقین کرتا ہے، انہما ذات انسان کو فاعل فحار قرار دیتا ہے اور روح انسان کی بقا کا قائل ہے۔ ان اصول عالیہ نے مسلمان کے دل و دماغ کو بلند رکھا، اور ہر جگہ ان میں ماحول کی تسخیر کی اہلیت پیدا کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان بلند فکری فکر اور علم اشیا میں ترقی کرتے رہے۔ چونکہ ہر زمانے میں علوم ترقی کرتے رہتے ہیں، اس لیے ان کی روشنی میں مذہب کی تشریح ضروری ہو جاتی ہے۔ ہر چند مذہب ایک حقیقت کبریٰ ہے جو ہر زمانے میں قائم رہتی ہے۔ مگر علم اشیا میں اضافہ ہونے سے ضرورت پیش آتی ہے کہ صحیح تنقید سے مذہب اور علوم میں ہم آہنگی پیدا کی جائے کیونکہ اسلامی تہذیب کی بنیاد مذہب پر ہے اس لیے اس قسم کی تنقیدی مناسبت کی ضرورت اور بھی شدید ہو جاتی ہے۔ گزشتہ زمانوں میں علماء و نیوی مسائل کو قرآن کی روشنی

میں حل کرتے رہے، چنانچہ یونانیوں کے فلسفہ اور دیگر مروجہ علوم کی مدد سے اس اہم فرض کو سرانجام دیا گیا۔ قرآن ایک حقیقت عظمیٰ ہے، جو ہر زمانے میں طبقات انسانی کی رہنمائی کرتی ہے۔ کوئی ایک علم قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ تمام علوم مجموعی طور پر قرآن کے رموز و غوامض کو حل کرتے ہیں۔ اگر گزشتہ زمانے میں علوم قدیمہ کی روشنی میں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت تھی، تو موجودہ زمانے میں علوم جدیدہ سے مدد لینا چاہیے۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ ہم ہر زمانے میں ضروریات زمانہ کے پیش نظر غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر عہد حاضر کی معلومات اور ایجادات نے نظام کائنات کو زیادہ واضح کر دیا ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کے مسائل ہمہ کو موجودہ علوم کی مدد سے قرآن سے حل کریں۔ علوم و فنون کی روز افزوں ترقی میں انسانی دماغ گرد و نواح کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مگر چونکہ علوم دنیوی از قسم فلسفہ و سائنس علم کل کے اجزا ہیں، اس لیے ان علوم کی مدد سے انسان صحیح نتائج پر نہیں پہنچتا بلکہ حقیقت کو جزوی طور سے حاصل کرتا ہے، اس لیے انسانی نظریات کلی صحت سے محروم رہتے ہیں، اور ان کا اثر خود انسان پر اور دیگر مذہبی مجلسی اور اقتصادی دوائر پر ناموافق پڑتا ہے۔ مذہبی علم بذات خود علم صحیح ہے، اور علوم مادی کے ساتھ مل کر علم کل کا حکم رکھتا ہے، اس لیے جب تک دوسرے علوم کے ساتھ مذہبی علم کا اجتماع نہ ہو، انسانی افکار و معتقدات صحیح قرار نہیں دیے جاسکتے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ملوی علوم کی ترقی کے ساتھ مذہبی علم کو ترقی دی جاوے۔ یہ سچ ہے کہ مذہبی علم کے حقائق مستقل اور اصولی

ہیں، مگر ماحول کے تغیر اور معلومات کی وسعت سے ان حقائق کو واضح طور پر سمجھنے کے لیے جدید تشریح کی ضرورت ہے، جدت تشریح سے مراد حقائق کو زیادہ واضح، قابل فہم اور آسان تر شکل میں پیش کرنا ہے جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ تہذیب اسلامی کی بنیاد مذہب پر ہے، اس لیے مسلمانوں کو اپنے تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھنے کے لیے مذہب کو نئے علوم کی روشنی میں پیش کرنے کی دوسری قوموں سے کہیں زیادہ ضرورت ہے ورنہ تہذیب اسلامی خطرے میں پڑ جائے گی۔

جہالت ایک منفی اصطلاح ہے کوئی قوم جہالت سے اپنی تہذیب کو محفوظ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ ذہن انسانی جماعت کا رہنما ہے۔ اس لیے جہالت اس کے لیے زہر کا حکم رکھتی ہے۔ انسانی افکار و معتقدات ذہن کی پرورش کا نتیجہ ہیں، اس لیے کسی قوم کی ترقی کے لیے علم سب سے ضروری طاقت ہے جیسا کہ علم کی تشریح کی جا چکی ہے، علم سے مراد علم کائنات ہے جس میں مذہب، فلسفہ، سائنس اور دیگر ہر قسم کے علوم شامل ہیں، تاکہ ذہن انسانی نظام عالم کا جائزہ لے کر صحیح اقدام کے قابل ہو سکے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو ہر پہلو سے کامیاب بنائے۔ نہ صرف اس دنیا میں فرائض سے سبکدوش ہو بلکہ آخرت کی بھی فکر کرے۔ اس زندگی کو آئندہ زندگی سے وابستہ خیال کرے، اور موجودہ مادی زندگی سے آئندہ روحانی زندگی کا قیاس کرے۔

جہالت ذہن کو پشمرودہ کر دیتی ہے، اور اس کی فوت رہنمائی سبب

ہو جاتی ہے۔ اگر ذہن کو جبراً تصور کیا جائے، تو افکار و معتقدات تو سچی حقیقت رکھتے ہیں، اگر جبر میں کوئی نقص آجائے اور وہ خوراک بہم پہنچانے سے معذور ہو جائے تو یقیناً سارا درخت چند دنوں میں مرجھا کر سوکھ جائے گا۔

جہالت کا سب سے زیادہ خوفناک اثر مادی ترقی پر پڑتا ہے، مادی علوم نہ جاننے کی وجہ سے قوم افلاس اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتی ہے کسی قوم کی اقتصاد بد حالی اسے کسی مصرف کا نہیں چھوڑتی، کیونکہ دنیوی ترقی کا انحصار زر و مال پر ہے۔ مذہب کے لیے جہالت بدترین نحوست ہے کیونکہ مذہب حقائق عظمیٰ اور زندگی کے نازک مسائل کو حل کرتا ہے، اس لیے مذہب کو سمجھنے کے لیے علم کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ جہالت مذہب کو خوفناک طور پر مسخ کر دیتی ہے اور اس کے صحیح نائدہ کے بجائے مذہب انسان کے لیے بلائے جان ہو جاتا ہے۔ مذہب انسان کے لیے ہے، نہ کہ انسان مذہب کے لیے اسلام زندگی کی بنیاد حرکت اور ارتقا پر قرار دیتا ہے کیونکہ انسان کے روحانی، ذہنی اور مادی دوائر میں زندگی حرکت سے ہے اور عدم حرکت سے موت طاری ہو جاتی ہے اسلام نظام انسانیت کا نقطہ چاہتا ہے۔

قدرت کے اس راز کو تقویت مسئلہ ارتقا سے بہم پہنچتی ہے۔ ارتقا کی بنیاد تغیر و تبدل ہے زندگی کے ارتقا کیلئے حرکت ضروری ہے۔ گزشتہ چند صدیوں سے اسلامی دنیا میں ذہنی ارتقا کا عمل رک چکا ہے اس کے برخلاف یورپ ذہنی ترقی میں معزوف ہے۔ اسلام کے ذہنی جمود نے دل و دماغ کی نشوونما کو روک دیا اور ساتھ ہی زندگی کا درخت پژمردہ ہونا شروع ہوا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا کے اسلام

پر مردنی چھا گئی۔ اور زندگی کے اتار کا فور ہو گئے، اس قسم کی ذہنی موت اور شناع
زندگی کو زبردگی سے بچانے کیلئے اسلام میں مسئلہ اجتہاد خاص اہمیت رکھتا ہے۔

وجہا ہدٰی و اٰنی سبیل اللہ

جہد کے لفظی معنی کوشش کرنے کے ہیں یعنی حق کو پانے کیلئے یا خدا کی راہ
میں زندگی کو برقرار رکھنے کیلئے کوشش کی ضرورت ہے۔ جہد کے لفظ سے ظاہر
ہے کہ حق تک پہنچنے یا زندگی کی بقا کیلئے کوشش کی ضرورت ہے، دراصل حق تک
پہنچنا ہی زندگی کی بقا کا باعث ہے، لہذا اس قسم کی کوشش میں انسان کی زندگی
کا راز مضمر ہے۔ اجتہاد کی بنا قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر ہے۔ مسئلہ اجتہاد
کو قریباً سب ہی اسلامی فرقے تسلیم کرتے ہیں، اور اس کی ضرورت سے بے خبر
نہیں، مگر اس سے مستقل طور پر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ امام ابن تیمیہ
اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے زمانے میں اجتہاد کی ضرورت کو محسوس کیا مگر
اجتہاد کے ہمہ گیر فوائد سے دنیاٹے اسلام یکسر محروم رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان
ذہن کی بیداری یا احیائے فکر سے قاصر رہے۔ کیونکہ زندگی کی تکمیل یا کامیابی
مسلل کوشش اور حرکت پر مبنی ہے۔

دنیاٹے اسلام میں عدم اجتہاد کے جو فناک نتائج رونما ہوئے تب
علوم و فنون کی ترقی رک گئی، جہاں تک کہ قرآن میں فکر و تدبیر کو بھسی زوا
آیا مسلمان مذہبی اور مجلسی مشکلات میں مبتلا ہو گئے۔ زندگی ایک بلاٹے بنے
ہو کر رہ گئی۔

تعمیر سلسلی

مجلس یا سوسائٹی افراد کی اجتماعی حیثیت کا نام ہے۔ مجلسی نظام کی ترقی افراد کے باہمی رابطہ پر منحصر ہے۔ جب تک یہ قوت افراد کو باندھے رکھتی ہے، تو میں ترقی کرتی ہیں، اور جب یہ قوت مفقود ہو جاتی ہے، تو قومیں بھلی رو با نخطا ہو جاتی ہیں، اس قوت کے حصول کے لیے مقصد و حید کی ضرورت ہے۔ چونکہ حیات انسانی میں نباتات اور حیوانات کی طرح ایک گونہ اصول نشوونما کو دخل ہے، اس لئے انسان پر تعمیر و تخریب ہر دو قسم کے عوامل عمل کر سکتے ہیں۔ جیسے انسان ارتقا کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے ویسے ہی تنزل کی حالت میں تحت الشرمی تک پہنچ جاتا ہے (خَلْفَنَا الْاِنْسَانُ فِي احْسَنِ تَقْسِيْمٍ ثُمَّ مَا دَرْنَا هُ الْاَسْفَلِ السَّافِلِيْنَ) روح انسانی وہ قوت فعالہ ہے جس کے زیر اثر جسم و ذہن ہر دو کام کرتے ہیں، جیسے یہ قوت اصولی طور پر ماحول کے اثرات کو قبول کرتی ہے، اسی طرح جسم و ذہن ماحول کی طبعی قوتوں کے زیر اثر رہتے ہیں۔ روح انسانی بالطبع الظہار

چاہتی ہے یہ اظہار اولیں لمحات میں محرکات ذہنی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
انسانی زندگی کی بنیاد و محرکات اور خواہشات پر ہے۔ محرکات فطرت کے
اندرونی تقاضا سے انسان کو حرکت میں لاتے ہیں۔ خواہشات شعور و احتیاج سے
پیدا ہوتی ہیں۔ ارادہ اس کی تکمیل چاہتا ہے۔ قصر زندگی کی تکمیل محرکات پر
منحصر ہے۔ بچے اس لیے کھیلتے کودتے ہیں کہ انہیں کھیلنے کودنے میں فطری
تسکین حاصل ہوتی ہے۔ ہر چند انہیں کھیل کود سے کوئی ایسا مقصد نہیں جس
کی بنا شعور پر ہو۔ شور کرنا، چیخنا، چلانا ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا بچوں کی
زندگی ہے۔ اسی طرح جنگلی جانور مثلاً ہرن اور نیل گائے باقتضائے فطرت
جنگل میں دوڑتے پھرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انہیں ایک گونہ راحت حاصل
ہوتی ہے۔ فطرت اظہار ذات کے لئے اندرونی محرکات سے حیوانات کو بلاکتی
ہے، اسی طرح انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے محرکات ذہنی کی نگہداشت
ضروری ہے۔ ان محرکات کی صحیح پرورش سے فرد واحد کی طرح مجلس انسانی
کی صحیح تعمیر ہوتی ہے۔ ان کی پرورش کے لیے مناسب فضا اور زمین کی ضرورت
ہے اور نہ ان کے نچھت و پڑ مرہ ہونے کا احتمال ہے، جس کا نتیجہ مجلسی زوال
کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ عقل کو انسان کی ترقی میں اس قدر دخل نہیں
مضبوط شخصیتوں کے محرکات خاص طور پر قومی ہوتے ہیں، اس کے برعکس
کمزور افراد کے محرکات ضعیف ہوتے ہیں یہی حال قوموں کا ہے۔

سا بقول رسل ہماری تمام سرگرمیاں محرکات ذہنی سے ہیں۔ حکومت
جنگ اور جاہلاد کے متعلق عام شور و شر انہیں سے ہے۔ اس کے خلاف ان

سے علوم و فنون اور محبت کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہ محرکات ضرورت سے آگے نکل کر ہماری بربادی کا باعث بھی ہو سکتے ہیں مثلاً محرکات حکومت و جنگ انتہائی شکل میں تخریبی قوا کا حکم رکھتے ہیں، مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ ان محرکات کو کلی طور پر دبا دیا جائے۔ یہ درست نہیں کیونکہ ان پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ البتہ ان کا رخ تخریب و موت کی طرف سے زندگی اور قوت کی طرف بدل دینا چاہیے۔ محرکات فہمی کو ضرورت سے زیادہ وقت تک دبانے یا روکنے سے انسان اپنی قوت کو کھو بیٹھتا ہے اور اس مقصد سے جس کے لیے وہ کوشش کرتا رہا ہے، متنفر ہو جاتا ہے۔ اگر قوم اس طرح زندگی بسر کرے اور اندرونی تحریکات کی تکمیل کے لیے راستے کی مشکلات پر غالب آنے کی کوشش نہ کرے، تو قوم میں نفاہت کی علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ انسانی زندگی کا عروج انہیں محرکات سے سے۔ جب تک ان محرکات میں حرکت باقی ہے، قوم کی موت کے بجائے زندگی کی طرف رہنمائی کی جاسکتی ہے، مگر عدم حرکت موت ہے۔ امور سے زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ افراد مجلس میں ایک حد تک آزادی چاہتے ہیں اگر جماعت اس قسم کی آزادی کو چھین لے، تو افراد جماعت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس صورت میں مصلحتاً غلطیوں میں پڑ جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ پابندی و سختی سے افراد ظاہر بربادی کی طرف مائل ہو جائیں چنانچہ سیاسی قوانین کی خلاف ورزی یا دیگر علامات جماعت کے جذبات کے پیش نظر قوانین کے مفید یا غیر مفید ہونے کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ جب تک فطری تحریکات کو نہ روکا جائے، تو ہر قسم کی آفتوں کا مقابلہ

کیا جاسکتا ہے، کیونکہ فطری نشوونما کی رکاوٹ سے ناقابل برداشت
مصائب پیدا ہو جاتے ہیں۔ انسانی نشوونما آزادی پر مبنی ہے۔ ایک
آدمی کو کسی دوسرے کے نمونہ پر نشوونما نہیں دی جاسکتی۔ انسانی نشوونما
طبعی ماحول کے علاوہ افکار و معتقدات، دائرہ عمل اور جماعتی زندگی پر منحصر
ہے۔ فرد جماعت کے ساتھ ناکام یا کامیاب ہوتا ہے۔ جماعت کی ناکامیاں
فرد کی ناکامیاں ہیں۔ زوال پذیر قوم کی تعمیر مجلسی کا ذریعہ اصول محرکات
ذہنی کا احیا اور ان کی مناسب نشوونما ہے۔

۱۔ انسان کی صحیح تکمیل اظہار ذات میں ہے، اور یہ انسان کا فطری
تقاضا ہے۔ گلاب کا پودا فطری تقاضا سے پھلتا پھولتا ہے۔ گلاب
کے قلم کے اندر نشوونما کی قوت موجود ہے۔ اس کی نشوونما میں اس کی
فطری نجات پنہاں ہے۔ انسان خواہ کسی ماحول میں ہو، حالات اسے
زندگی کی بقا اور آسائش کے لیے جدوجہد کی طرف مجبور کرتے ہیں۔ انسان
دنیا میں زمانی وراثت کے ساتھ آتا ہے، اور آخری وقت تک ماحول کے
تاثرات سے اپنی زندگی کی تکمیل میں مصروف رہتا ہے۔ زندگی کے آخری
نتائج طویل واقعات کا نتیجہ ہیں، اگر وراثت کے لحاظ سے کوئی شخص سرمایہ دار
ہے، یعنی اپنے والدین سے اس نے اچھا جسم چھے دل و دماغ کے ساتھ پاکیزہ
افکار و معتقدات پائے ہیں تو مناسب ماحول اسے صحیح تکمیل تک پہنچا
سکتا ہے۔ اگر ماحول مناسب نہ ہو تو وراثت کا تمام سرمایہ آہستہ آہستہ
ضائع ہو جاتا ہے اسی طرح اگر کسی شخص کو والدین سے جسم و ذہن اور افکار

کا اچھا سرمایہ نہیں ملا، تو اچھا ماحول اس سرمایہ کے مطابق اس کو تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر موردی سرمایہ قابل قدر نہ ہو تو غیر موافق ماحول میں اس کی نشوونما کے اتفاقات کم ہونے کی وجہ سے فرد کی حالت اور بھی بدتر ہو جاتی ہے۔ ماحول کا اثر انسان کے جسم، دل و دماغ غرض یہ کہ ہر شے پر پڑتا ہے۔ چونکہ اظہار ذات کا جذبہ انسانی فطرت کا ابتدائی نقطہ ہے، اس لیے انسانی ترقی کا راز اظہار ذات میں ہے جس کے لیے ماحول کی ضرورت ہے اور اگر ماحول موافقت نہ کرے، تو مقابلہ کی ضرورت ہے کیونکہ اشیائے عالم بالخصوص نباتات و حیوانات بقائے ذات کا زیادہ احساس رکھتے ہیں اس لیے تنازع و لبتقا کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہر حیوان فطری طور پر حفظ ذات چاہتا ہے، اور مقابل قوتوں کی مدافعت کرتا ہے۔ قوی اور مضبوطا مثلاً کمزور یا پر غلبہ پالیتی ہیں۔ کمزور اشیاء فنا ہو جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ موافقت کے لیے مجبور ہوتی ہیں۔ شیر ایک طاقتور جانور ہے، فطرت نے اسے خاص قوت اور خاص آلات شکار پنے اور دانت وغیرہ دیے ہیں، جس سے دوسرے کمزور جانور یا مثلاً ہرن، گائے وغیرہ کے گوشت پر گزارہ کرتا ہے۔ شیر مقابلہ میں مضبوط اور وحشی ہے۔ ہرن اور گائے کمزور اور بے چارہ ہیں، اس لیے مقابلہ میں جان عزیز کھو بیٹھتے ہیں۔ بلند اور تار دار درخت اور جھاڑیاں بے پیر کر لوں کی زد میں کم آتے ہیں۔ نرم و نازک پودے دوسرے جانوروں کی نواکس بنتے ہیں، ناختہ کیڑوں پر گزارا دقت کرتی ہے شہباز، کبوتر اور ناختہ وغیرہ کا شکار کرتا ہے۔ القصد عالم میں ہر طرت قوت کا مقابلہ ہے، زبردست

کو موافقت کے سوا کوئی چارہ نہیں اور اشیاء تنازع للبقا پر مجبور ہیں، کمزور خود بخود مٹتے رہتے ہیں۔ مضبوط یا قوی اشیاء بقا کی حقدار ہیں، بقائے اصلح کا شرف نظام عالم میں سخت رہنے پر ہے۔ گرد و نواح کی قومیں کمزور اشیاء کو مغلوب رکھتی ہیں۔ آہستہ آہستہ یا وہ خود مٹ جاتی ہیں یا اس قسم کی سختی انہیں بقائے حیات کے لیے مجبور کرتی ہے۔

۱۔ ساحل کو سمندر کی لہریں کھاتی رہتی ہیں، مگر کسی مضبوط چٹان پر ان کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کھیتوں اور باغوں میں کمزور پودے سخت سردی اور گرمی میں مر جھا جاتے ہیں، مگر زیادہ مضبوط پودوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ انسان میں دو تمدن زمیندار اور طاقتور لوگ کمزور اور غریب آدمیوں کے خدمت دینے ہیں۔ کمزور نسلیں غربت اور پریشانی میں مٹی رہتی ہیں۔ قوی اور نبرد آزما نسلیں معرکہ حیات میں غالب رہتی ہیں، الغرض زمانے میں ہر طرف مقابلہ ہے، اور اس کا نتیجہ بقائے اصلح یعنی سب سے زیادہ اہلیت رکھنے والے کو بقا ہے۔ **الظفر بقائے اصلح** اشیاء کو العزم للفقوہ یعنی قوت کے لیے ارادہ رکھنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ قوت کے بغیر زمانے کے مقابلہ میں شرکت محال ہے۔ چونکہ انجام کار قوت غالب آتی ہے، اگرچہ انسانی دائرہ میں کچھ مختلف تسکلیں اختیار کر لیتی ہے، اس لیے اشیاء قوت کا قصد رکھتی ہیں۔ یورپ کے ایک مشہور فاضل کا قول ہے کہ انسان کے اندر موقع پر غصہ کا جذبہ بلند پیدا نہ ہونا انتہائی کمزوری ہے۔ عزم قوت کمزور قوموں کو جابر قوموں کے تغلب سے نجات دلاتا ہے، اور بقائے اصلح کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بقائے عالم کی باہمی

کشکش پر نظام عالم کا دار و مدار ہے۔ نباتات اور حیوانات حد و جہد میں زندہ رہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو زندگی کے لیے مجبور کرتے ہیں، کیونکہ آسائش یا عافیت سے زندگی تنزل کی طرف رُوح کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ زندگی کی نوبت موت تک پہنچ جاتی ہے۔ مرض اور موت سے بچنے کے لیے اشیاء متحرک یا سرگرم کار رہتی ہیں۔

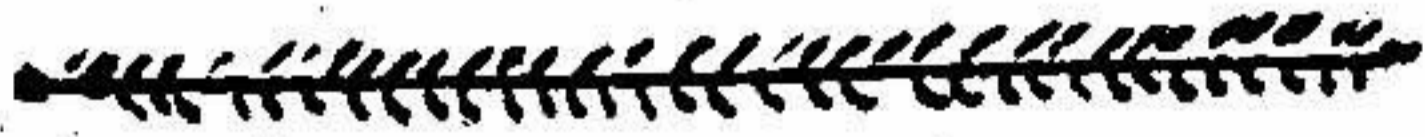
نباتات اور حیوانات ماحول میں بقا کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ کمزور مخالف قوتوں کی تاب نہ لاکر فنا ہو جاتے ہیں اس کے خلاف مضبوط و توانا مقابلہ میں غالب آتے ہیں۔ اس طرح حیوانی دوائڑ میں اپنے فطری کمال تک پہنچنے کے لیے ارتقا کا عمل جاری رہتا ہے، ناقابلِ ضعیف اور غیر ضروری حیوانات خود بخود مٹتے رہتے ہیں۔ تندہست قوی اور جن کی ضرورت ہے، کائنات میں باقی رہتے ہیں، ارتقا سے ہماری مراد یہ نہیں کہ اشیاء اپنی ذات سے علیحدہ ہو کر دوسری ذات میں مدغم ہو جاتی ہیں یا فطری خودی کو ترک کر جاتی ہیں، بلکہ اس کے معنی کمالِ فطرت کو پہنچنا ہے۔

مختصر طور پر حیوانی زندگی کے جن چند اصول کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں انسانی دنیا میں بھی ان کا عمل بدستور ہے۔ طاقتور آدمی کمزور پر تعجب چاہتا ہے۔ طاقتور آدمی کسی کمزور کی عزت نہیں کرتا۔ قبائل ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے لڑتے ہیں۔ بیس سے سلطنت کی ابتدا ہوتی ہے قوموں کا یہی حال ہے۔ طاقتور قومیں کمزور قوموں پر چڑھ جاتی ہیں اور ان پر فتح و نصرت پا کر انہیں قدر عافیت بتاتی ہیں۔ تعجب انسانی

فطرت کا خاصہ ہے، مگر تغلب جنگ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا انسانی
 فطرت اپنے خاصہ کو ترک نہیں کر سکتی کیونکہ ماحول اور تنازعہ بقا لایم ضروری
 ہیں اس لئے جنگ نظام انسانیت کی فطری ضرورت ہے۔ تو میں جنگ
 کے لئے ابتدائی محرکات سے آمادہ ہوتی ہیں جن کے مقاصد مختلف صورتوں
 میں سلطنت، دولت، صنعتی تغلب یا استعمار وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ عوام
 کے احساس کو جنگ میں بہت حد تک دخل ہے۔ بعض اوقات عوام جنگ
 کو جنگ کی خاطر پسند کرتے ہیں، مثلاً بچے باہمی جنگ و جدل میں فطری
 طور پر دلچسپی لیتے ہیں، جنگ میں خود ریزی کا جواز کئی طرح سے ثابت
 کیا جاتا ہے۔ فطرت جنگ کو بہ نظر استحسان دیکھتی ہے۔ تاکہ تنازعہ بقا
 کا عمل جاری رہے۔ بقائے اصلاح کے لیے کمزور مٹ جائیں۔ خود انسان
 کے اندر جنگ کا جذبہ موجود ہے جس کی تسکین ضروری ہے۔ گویا جسم
 انسانی سے وقتاً فوقتاً خون گراتے رہنا چاہیے پھر محظوب و با اور دیگر آفات
 کی طرح نظام کائنات کی اصلاح و توازن کے لیے جنگ کی اہم ضرورت ہے

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حِكْمَةٌ
 (آیتہ شریفہ)

حکایت

نلاکت بنی نوع انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے، خوشحالی میں انسان صحیح ارتقا کو پہنچ سکتا ہے۔ مشرقی لوگوں کے نظری تخیل سے تو میں مضمحل ہو چکی ہیں، انسانی ترقی کا لازماً محنت، مشقت یعنی عملی زندگی میں ہے۔ جو لوگ مزدوری کرتے ہیں، وہ قابل عزت ہیں۔ انتہائی غربت اور بھیاہنگ انسان کو گناہ میں مبتلا رکھتی ہے، چنانچہ زیریں طبقہ غناسانی بیکار می، اویباشی اور اتکاب جرائم کی طرف مائل رہتا ہے۔ خوشحال لوگ عام طور پر بلند اور پاکیزہ صفات کے مالک ہوتے ہیں اور صحیح معنوں میں خیرات کر سکتے ہیں۔ مفلوک اور پریشان حال افراد کو خیرات دیتے ہوئے بے شک ہم ان پر نوازش کرتے ہیں، اور خود نیکی کرتے ہیں، مگر ضرورت ہے کہ ملک کے اقتصادی نظام کو ترقی دی جائے اور ہر لحظہ غربت اور بد حالی کے انقابات کو کم کیا جائے۔ یہ سچ ہے کہ غربت ایک حد تک انسان کے لئے پاکیزگی اور بلندی بخیل اور دوسروں کے مصائب میں شریک ہونے

کا احساس دلاتی ہے، مگر ناکت انتہائی شکل میں ایک لعنت ہے، اور اس کی مثالیں ذہنی بددیانتی اور مجلسی جرم ہے۔ انسان ہر چند ایک حد تک قائل مختار ہے، مگر مجلسی حیثیت سے افراد کے جرائم خاص مجلسی اصولوں کے پیش نظر ظہور میں آتے ہیں جن کے انسداد کے لئے خاص قسم کے قوانین حکومت کی طرف سے نافذ کئے جاتے ہیں۔ ان کی بنیاد فلسفہ، اخلاق اور مفاد عامہ پر ہونی چاہیے۔ محض تخیل کسی قوم کی حالت کو نہیں بدل سکتا جب تک کہ اس تخیل کو عملی صورت میں مجلس کی تنظیم میں استعمال نہ کیا جائے۔ جان سٹور آرٹل اور روسو کے اقتصادی اور مجلسی نظریات قوموں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکے، مگر جب ان کو عملی صورت میں نظام مجلس کی اصلاح کے لئے قوانین کی صورت میں پیش کیا گیا، تو مجلسی نظام میں عجیب و غریب انقلاب برپا ہوا حقیقت کا آغاز عملی زندگی سے ہوتا ہے۔ نظام کا نکتہ کو عمل سے بدلا جاسکتا ہے۔ نظری تخیل کی دور افتادہ باریکیاں کسی قوم کو غربت اور بد حالی سے نجات نہیں دلا سکتیں۔

انسانی تہذیب و تمدن کا انحصار عمل پر ہے کیا یہ امر واضح نہیں کہ آج ولایات ہند میں ہماری تہذیب کے آثار باقیہ میں چند مساجد اور مقبرے ہیں اور موجودہ دور کی تہذیب موٹر، ریل، ہوائی جہاز، ٹیلی فون اور ریڈیو کی شکل میں رونما ہو رہی ہے۔ سائنس اور مشین نے بنی نوع انسان کی مشکلات کو بہت حد تک حل کر دیا ہے۔ قرون سابقہ کے بے پناہ مصائب از قسم وبا و قحط میں بہت حد تک تخفیف ہو چکی ہے۔

کسی قوم کی ترقی کا اہم مقصد قوم کی خوشحالی ہے۔ قوم کے رہنماؤں اور حکومت کے کارندوں کو سب سے پیشتر اس اہم مسئلہ کی طرف توجہ مبذول کرنی چاہیے۔

کسی قوم کی فنا و بقاء کا راز زمانے کی عالمگیر قوتوں کے عمل پر ہے اگر ان قوتوں کا صحیح مطالعہ کر کے ان کا مقابلہ نہ کیا جائے اور بڑھتی قوتوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش نہ کی جائے، تو قوم مغلوب رہے گی۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ فطرت نے شاہیاز کو تغلب کے لئے پنجے دئے ہیں اور کبوتر بچارہ اس قیمتی اوزار سے محروم ہے، اس لئے شاہیاز سے جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس کے خلاف شاہیاز ہمیشہ شکار کو نکلتا ہے۔ یہی حال قوموں کا ہے۔ آج اقوام فرنگ کے عزائم بلند قوت زرا اور توسیع آبادیت پر مرکوز ہیں، اور افراد قوم کی اقتصادی اور مجلسی حالت بہتر بنانی جا رہی ہے۔ عوام مشرق جہالت اور غربت میں مبتلا ہیں۔ امریکہ کی آزادی اور اس کے نتائج سے متاثر ہو کر جاپان کو ہوش آیا۔ اس نے نصف صدی کے قلیل عرصے میں اپنے ملک کو مشرق کی ایک زبردست قوت بنا دیا۔ ترک کی ایک عرصہ تک نچوایدہ رہا، لیکن آخر وہ بھی خواب گران سے جاگ اٹھا اور آج زمانے میں خاص سیاسی قوت اور شہرت کا مالک ہے۔

اوان بحر ساحل کو کھاتی رہتی ہیں۔ لیکن کسی سخت چٹان پران کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کمزور قومیں طاقتور قوموں سے مغلوب ہو جاتی ہیں اور طاقتور اور تانا قومیں مارافت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں۔

عہد حاضر میں قومیں اقتصادی تغلب کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ مشرق و مغرب کی منڈیوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہو رہا ہے۔ درآمد و برآمد پر عجیب و غریب شدت سے محصول لگائے جا رہے ہیں۔ سرمایہ اور محنت کی کشمکش روز بروز بڑھ رہی ہے۔ نظام عالم میں سرمایہ انسان کا بہترین اوزار ہے، اسلئے کارخانہ دنیا کی حرکت بہت حد تک سرمایہ داروں کے زیر اثر ہے۔ مزدور اور کسان اپنی محنت اور مشقت کو محسوس کرتے ہوئے سرمایہ داروں کے ہاں تغلب کے خلاف احتجاج کرنے میں صنعت و حرفت کے مزدوروں اور کسانوں کے پیش نظر سرمایہ داروں اور مزدوروں کے تعلقات زیادہ اہمیت حاصل کر رہے ہیں۔ سرمایہ داروں کے ہاں بھی اصولی طور پر کاروبار کو کسی قوم کی جیک ہولڈنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے خاص ذہنیت اور لائحہ عمل کی ضرورت ہے کسی قوم کی اقتصادی حالت سے اس کی اجتماعی ترقی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی مسلمان غریب ہے اور اس کی تمام سرگرمیاں بوجہ غربت ناگام رہتی ہیں۔ ہمارے سیاسی رہنما اس مسئلہ سے قطعاً غافل ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کا بیشتر حصہ مزدور ہے۔ ان میں کوئی تنظیم نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ جاہل ہیں، اور تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔

ہندوستان ایک زراعتی ملک ہے۔ زراعت اور غربت قریباً مترادف الفاظ ہیں۔ زراعت پیشہ قومیں صبح و شام کی روٹی حاصل کرنے کے بعد کسی کوشش کے قابل ہو جاتی ہیں۔ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ یہاں کے لوگ زراعت سے باسائی قوت لایوت حاصل کرتے ہیں، اس لیے صنعت و حرفت کی طرف توجہ نہیں کرتے، حالانکہ موجودہ

دور میں وہی قومیں سرمایہ دار اور غالب ہیں، جن کے ہاں صنعت و حرفت کی ترقی معراج کمال کو پہنچ چکی ہے۔ سرمایہ دار قومیں تجارتی مال بنا کر دوسرے ممالک میں بکھرتی ہیں، اور وہاں سے زر و سیم حاصل کرتی ہیں۔ غریب اور محتاج قومیں صرف بیرونی مال خریدنے پر قانع رہتی ہیں، اور دوسری قوموں سے سونا اور چاندی حاصل نہیں کر سکتیں۔ کسی ملک کا تجارتی طور پر دوسرے ممالک کا محتاج ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ اس کے اثرات ایک وقت کے بعد ہلاکت آفریں ثابت ہوتے ہیں۔ فی زمانہ قوموں کی ترقی کا دار و مدار تجارت پر ہے۔ ہندوستانی مسلمان تجارتی نقطہ نگاہ سے ہمسایہ قوموں کے مقابلہ میں کہیں پیچھے ہیں جس کے کئی وجوہات ہیں۔ خاص طور پر مسلمانوں کی غربت اس امر میں سبب ہے۔ علاوہ ازیں مسلمانوں میں تجارتی ذہنیت کی تربیت کی ضرورت ہے۔ صنعت و حرفت اور تجارت ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ مسلمان مردوروں کا سواد اعظم صنعت و حرفت میں دلچسپی رکھتا ہے۔ آہنگری، نجاری، پارچہ باقی اسکفش دوزمی اور دیگر بے شمار پیشے بالخصوص مسلمانوں سے متعلق ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان پیشہ وروں کی تنظیم کی جائے۔ انہیں علم و عمل کی روشنی میں طریقہ ہائے کار سے واقفیت دلانی جائے، اور وسیع پیمانے پر تجارت کے سامان و ذرائع مہیا کئے جائیں۔

دو جدید کی تہذیب کا انحصار سائنس اور مشین پر ہے۔ موجودہ صنعتی انقلاب نے مشرق و مغرب میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ ہم لوگ

اس کے اثرات سے غیر متاثر نہیں رہ سکتے۔ دنیا میں قوموں کی ترقی کا راز
 باہمی مقابلہ میں ہے ضرورت ہے کہ قومیں ماحول کی قوتوں اور زمانہ کے
 رجحانات سے آشنا رہیں۔ کوئی قوم دنیا میں گوشہ عافیت اختیار نہیں کر
 سکتی۔ ہندوستانی مسلمان سائنس اور مشین کے نام سے بصد مشکل واقف
 ہے۔ ہمسایہ اقوام کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہیں۔ ہم لوگ ابھی تک حقائق سے
 بھی آگاہ نہیں، اور نہ آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی
 فلسفی کا فکر و تدریس یا شاعر کے دلائل و نغمے کسی قوم کو زندہ نہیں رکھ سکتے
 جب تک عملی زندگی میں دلچسپی نہ لی جائے موجودہ دور میں کسی قوم کا سائنس
 اور مشین کے بغیر سر بلند ہونا محض خواب ہے۔ ہم ایک عرصہ تک خوابیدہ
 رہے ہیں، اور ابھی تک ہمیں فریب نخیل سے نجات نہیں ملی۔ کیا ذہن انسانی
 کے لیے ہوائی جہاز کے ہنگامہ پرورش و پرواز میں کسی بڑے سے بڑے شاعر
 کی غزل سے زیادہ شعرت نہیں پاگی جاتی۔

ادبیات و فنون کسی قوم کی ذہنیت کے آئینہ دار ہوتے ہیں کسی زمانہ
 کی ترقی پسند قومیں خاص قسم کے افکار بلند کے زیر اثر ادبیات و فنون کی پرورش
 کرتی ہیں۔ ایسی قوموں کے افراد مشرق و مغرب پر حکومت کا تہیہ کرتے ہیں اور
 قلمببین اور ہالہ پر قومی علم بلند کرنے کے لیے بے شمار جانیں قربان کر دیتے
 ہیں، اور انہیں عزائم بلند اور آثار زندگی کی کتابوں کے ذریعہ سے اشاعت
 کرتے ہیں۔ زردال پذیر قومیں خود مایہ نخیل سے بیچ میرزا اور سنفل انگیز نام نہاد
 ادبیات میں دلچسپی کا اظہار کرتی ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ سوال دلچسپی کا خالی نہ

ہو گا کہ مسلمانان ہند کا لٹریچر کونسا ہے؟ اس کے جواب میں جو کچھ کہا جاسکتا ہے وہ کسی اہل نظر سے پنہاں نہیں۔ ہمارے گرد و نواح میں ایک خاص قسم کے شعرو شاعری نے جس قدر عوام کو مسحور کر رکھا ہے۔ اس سے ہمارے ذہنی زوال کا پتہ چلتا ہے۔ ہندوستان کے کسی بڑے شہر کے بازار میں عام مسلمانوں کیلئے جو لٹریچر مہیا کیا جاتا ہے، اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہم کب تک ذہنی بیداری حاصل کر سکیں گے، اور آئندہ ہمارا کیا حشر ہوگا؟

ہندوستان کی سب سے بڑی لعنت جہالت ہے۔ مسلمان اس لعنت میں لشدت تمام گرفتار ہیں، اور ان کی ذلت اور مسکنت کی وجہ جہالت ہی ہے۔ عوام رہنما کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اور رہنما خود غرضی اور نفس پرستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ طبقہ سے لے کر ذریعہ طبقت تک ایک جہتی مفقود ہے۔ بالخصوص ہم لوگ وحدت نگر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے معنی تعلیم اور ماحول ہے۔ نظام فطرت میں یگانگت ہے۔ آب و آتش و باد و خاک سب ایک دوسرے کے ممد و معائن ہیں۔

ع تا تو نانے بگت گرمی و بغفلت نوری

کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لئے اشیائے عالم اپنی ذرات کو فنا کرتی رہتی ہیں۔ سمندر کا پانی بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔ کہیں بارش کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ بارش سے کھیت سرسبز ہوتے ہیں، پہاڑوں پر پرف کے دیو قامت توڑے گرمی سے پگھل کر پانی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں پانی ندیاؤں میں بہ کر زمینوں کو سرسبز کرتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھ جانے

سے آندھی اور بارش کی توقع ہوتی ہے جس سے درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے
 الغرض نظام عالم میں یگانگت ہے اور کائنات کی حرکت کل ایک نتیجہ جابتی
 ہے۔ اور پیدا کرتی ہے۔ اگر بنی نوع انسان میں وحدت فکر اور عملی ہر گریہاں
 میں یک جہتی موجود نہ ہو تو اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ پوچھا جاسکتا ہے کہ آج
 ہندوستانی مسلمانوں میں کہاں تک وحدت فکر اور اعمال میں کھٹک بچتی ہے؟
 ہمارے پولیس اور پلیٹ فارم میں کہاں تک اتحاد ہے؟ وہ کون لوگ
 ہیں جو پولیس اور پلیٹ فارم پر قبضہ رکھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زبان اور
 قلم کی رو سے واقعی جاہل داخلی مسیئیں اللہ پر عمل پیرا ہیں اور کیا حق کی
 راہ سے علیحدہ ہونے پر ان کی فطرت انہیں سرزنش کرتی ہے؟ واللہ اعلم بالصواب
 اس سے کہیں زیادہ ضروری سوال یہ ہے کہ آیا ہم لوگ ہندوستان میں رہنا
 چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے موجودہ حالت
 سے بہتر حالت میں چھوڑنا چاہیے۔ زندگی کی دہن ہر جگہ مبارزت طلب
 ہے اس کے لیے مصر و عرب ترک کی دایران یا افغانستان و ہند کی قید نہیں۔

۱۔ سناہمت فراہ کی خواہاں ہے بشیرین حیات
 بے خیر عیشہ نہیں کر بیستون و سر تو ہے۔

انوما

172
DATA ENTERED

کُلُّ يَوْمٍ مَعَهُ فِي شَأْنٍ

میرزا

میرزا عبداللہ انور بیگ ایم ایس ایڈووکیٹ

ہائی کورٹ لاہور

المنار اکادمی لاہور