

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

عمل، خواہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی محنت کے لیے دو چیزیں شرط لازم ہیں۔

پہلی شرط خود شناسی ہے۔ آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ آپ کیا ہیں، اور جو کچھ آپ ہیں اُس ہونے

کے مقتضیات کیا ہیں۔ پھر اگر اس تحقیق سے آپ پر اپنی کوئی ایسی حقیقت منکشف ہو جس سے آپ راضی نہ ہوں، یعنی

آپ کی خواہش یہ ہو کہ جو کچھ آپ ہیں وہ نہ رہیں بلکہ کچھ اور ہو جائیں، تب بھی آپ کے لیے لازم ہے کہ ”کچھ اور“

کا تعین کریں، اور جو کچھ بھی آپ ہونا چاہتے ہیں اس کے مقتضیات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔

دوسری شرط قوت فیصلہ اور قوت ارادی ہے۔ آپ کو ہر حال یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ آپ ہیں وہی رہنا

چاہتے ہیں یا کچھ اور بننے کے خواہش مند ہیں، اور اس فیصلہ کی رو سے جو کچھ بھی آپ ہونا چاہیں، اُس ہونے کے

مقتضیات کا بار اٹھانے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر خطرناک بات کسی شخص یا گروہ کے لیے

اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ ایک پوزیشن سے محبت اور دوسری پوزیشن کا لالچ رکھتا ہو، کبھی اس پوزیشن سے چٹ جائے

اور کبھی اُس پوزیشن کی طرف پلکے، مگر دونوں میں سے کسی ایک کے مقتضیات بھی پورے کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔

اس تلون اور تردد کا لازمی نتیجہ خام کاری ہے۔ جو شخص یا گروہ اس حالت میں مبتلا ہو وہ بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے۔

اس کے لیے کوئی ثبات اور قرار نہیں ہوتا۔ اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے ایک پتہ جو زمین پر پڑا ہو اور

ہواؤں کے جھونکے اسے اڑائے اڑائے لیے پھریں۔

مسلمانوں کے افراد اور انکی جماعتوں کے اعمال میں تلون اور خام کاری کی جو کیفیات ایک ت سے نمایاں

ہیں اور اب نمایاں تر ہو گئی ہیں ان کے اسباب پر میں نے جتنا زیادہ غور کیا اتنا ہی زیادہ مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ تمام خرابیوں کی جڑ انہی دو چیزوں کا فقدان ہے۔ کہیں خود شناسی مفقود ہے اور کہیں قوت فیصلہ اور قوت ارادی۔ ایک معتد بہ جماعت ہم میں ایسی ہے جو سرے سے اپنی خودی کا شعور ہی نہیں رکھتی۔ اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اور اس کے مقتضیات کیا ہیں۔ پھر بعد اس سے یہ امید کیسے کی جاسکتی ہے کہ اپنے انفرادی یا اجتماعی عمل کے لیے وہ کوئی ایسا راستہ منتخب کرے گی جو مسلمان کو کرنا چاہیے؟ ایک دوسری جماعت، اور وہ بھی معتد بہ ایسی ہے جو شعور ذات تو رکھتی ہے مگر قوت فیصلہ اور قوت ارادی نہیں رکھتی۔ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو کچھ ہم ہیں اس سہنے کے مقتضیات کیا ہیں، لیکن اس علم نے ان میں محبت اور خوف کے دو گونہ جذبات پیدا کر دیے ہیں۔ جو کچھ یہ ہیں وہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ہستی سے محبت ہے۔ لیکن جو کچھ یہ ہیں اس سہنے کے مقتضیات کی دہشت ان پر طاری ہو گئی ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونا کھیل نہیں ہے۔ اسکے ساتھ ذمہ داریوں کا ایک بہت بھاری بوجھ آتا ہے۔ اسکے ساتھ پابندیاں ہیں۔ ایثار اور قربانی ہے۔ جہاد اور شفقت ہے۔ ایک ایسا سخت مشن ہے جس میں دنیا بھر سے لڑائی ہے اور اس لڑائی کے معاوضہ میں خدا کی خوشنودی کے سوا کسی چیز کی طلب بھی جائز نہیں۔ اس ہولناک چیز کا خوف ان کے دل پر ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان ہونے کے مقتضیات سے کڑا کر بھاگتے ہیں، اور کوئی ایسی پوزیشن اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں آسانی ہو۔ مگر انہیں خود بھی معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت باقی رکھ کر یہ کوئی دوسری حیثیت اختیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے انکی قوت فیصلہ جواب دے گئی ہے۔ یہ اسلام اور کفر کے درمیان متردد ہو کر رہ گئے ہیں۔ اسلام سے چھٹنا چاہتے ہیں مگر اسکے مقتضیات کا خوف ناک چہرہ دیکھ کر دور بھاگتے ہیں۔ کفر کی آسائشوں اور لذتوں اور فائدوں کو دیکھ کر اس کی طرف پھکتے ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ میری طرف آتے ہو تو پورے کافر ہو کر آؤ اور میرے مقتضیات پورے کرو۔ یہ اسکے لیے بھی تیار نہیں لہذا اس سے بھی دور بھاگتے ہیں۔ اب انکی حالت ایک ایسے شخص کی سی ہو کر رہ گئی ہے جو ہر طرف آسائشیں اور فائدے ہی ڈھونڈتا ہو، مگر کسی طرف کی بھی ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔

مسلمانوں کی جماعت زیادہ تر اپنی دو گروہوں پر مشتمل ہے، اسیلئے عموماً جو اجتماعی تحریکیں مسلمانوں میں پھیل رہی ہیں وہ اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہیں۔ ان کے مقاصد میں غلطی ہے۔ ان کا طریق کار میں غلطی ہے۔ ان کی قیادت میں غلطی ہے۔ اور ان کی روحی کیفیت میں غلطی ہے۔ بہت لوگوں کو تو بے شعوری کی وجہ سے اس غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا اسیلئے وہ جوش و خروش کے ساتھ ان تحریکوں کو چلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی تحریک کے درست ہونے کے لیے بس یہی بات کافی ہے کہ اس میں ”مسلمانوں کا فائدہ ہے“۔ **يَجْسَبُونَ آثَمَهُمْ يُجْسَبُونَ صُنْعًا**۔ اور بہت سے لوگ جن کو غلطی کا احساس ہے وہ اپنے نفس کی چھپی ہوئی کمزوری کے باعث ان تحریکوں کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ ان کے نفس نے انہیں یہ دھوکا دے رکھا ہے کہ اسلام اور جاہلیت کے درمیان ایک بین بین راہ چلنے ہی میں سلامتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور جاہلیت کی درمیان کوئی نیچ کی راہ نہیں ہے اور ایسی کسی راہ پر چل کر مسلمان کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ لہذا مسلمانوں کی حقیقی خیر خواہی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے واضح طور پر اسلام اور جاہلیت کی راہوں کو، ان کے مقصدیات اور ان کے نتائج کے ساتھ، کھول کر پیش کر دیا جائے، اور انہیں مشورہ دیا جائے کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔

پچھلی اشاعت میں ”قوم“ اور ”جماعت“ کے اصولی فرق کی بحث اسی تو فیض کے لیے چھیڑی گئی تھی۔ وہاں ہم نے قرآن اور حدیث کی شہادت سے صرف یہ ثابت کیا تھا کہ ”مسلمان“ کی اصطلاح جس اجتماعی ہئیت کے لیے وضع کی گئی ہے، وہ دراصل ایک ”قوم“ نہیں ہے بلکہ ایک ”جماعت“ ہے۔ اب ہم ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ”قوم“ ہونے اور ”جماعت“ ہونے کے مقصدیات و نتائج میں کیا فرق ہے۔ ہمیں، اور کسی شخص کو بھی، حق نہیں کہ آپ کو قوم کے بجائے جماعت بننے پر مجبور کریں۔ آپ کو پورا اختیار ہے کہ جو چاہیں بنیں۔ البتہ جو خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن کی الجھن اور نظر کے دھند کو دور کر دیں، تاکہ آپ دونوں حیثیتوں کا صحیح موازنہ کر لیں اور آپ پر یہ واضح ہو جائے کہ ان حیثیتوں کو جمع کرنے کی جو صورتیں آپ نکال رہے ہیں یہ

اصولاً غلط اور نتائج کے اعتبار سے مہلک ہیں۔

ایک جماعت میں قومیت کا احساس دراصل تاریخی اثرات اور تہذیبی وراثت کے تسلسل سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جب کچھ لوگ ایک طویل مدت تک ایک قسم کے اخلاقی تصورات اور ایک قسم کے معاشرتی طور طریقوں کے ساتھ باہم متفق اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل اس ورثہ کو لے کر اپنے اندر محکم کرتی چلی جاتی ہے، تو ان میں اپنے مستقل اجتماعی وجود کا وہ احساس پیدا ہو جاتا ہے جسے ”قومیت“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چند عاداتیں اور رسمیں ہوتی ہیں جن سے وہ مانوس ہوتے ہیں۔ چند بتاؤ کے ڈھنگ اور چند مطبوع و نامطبوع چیزوں کے معیار ہوتے ہیں جو ان کی زندگی میں راسخ ہو جاتے ہیں۔ چند تخیلات ہوتے ہیں جن انہیں محبت ہوتی ہے اور جن کی ترجمانی ان کا لٹریچر کیا کرتا ہے۔ انہی چیزوں کے مجموعہ کو انکی پھر کہا جاتا ہے۔ ان میں طبعاً یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس پھر یعنی اسلاف کے اس ورثہ کو باقی رکھیں اور اپنے اخلاف کے لیے چھوڑ جائیں تاکہ انکی قومی زندگی کا تسلسل قائم رہے۔

اس طرح جو گروہ ایک قوم بن گیا ہو اسکی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اجتماعی زندگی کا کنٹرول اسکے اپنے ہاتھ میں ہو، اور کسی دوسرے گروہ کی مرضی اس پر سلا نہ ہونے پائے۔ یہ اس قوم کا سیاسی مفاد ہے۔ اسی طرح وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ معیشت کے جو مسائل اسکے پاس ہیں انکی حفاظت کرے، اور جو مزید مسائل حاصل ہو سکتے ہوں انہیں حاصل کرے تاکہ اس کے افراد زیادہ سے زیادہ خوشحال ہوں۔ یہی چیز ہے جس کو معاشی مفاد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس میں کسی کلام کی گنجائش نہیں کہ قومیت کا یہ مفہوم جو اوپر بیان ہوا، اسکے لحاظ سے ہندوستان کے مسلمان صدیوں کے قیامت کی بدولت ایک قوم بن چکے ہیں، اور اب دوسرے تمام گروہوں سے ممتاز وہ اپنا ایک مستقل اجتماعی وجود رکھتے ہیں۔ اس میں بھی کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ دوسرے گروہوں کی ایک کثیر تعداد کے درمیان گھرے ہوئے ہونے کی وجہ سے انکی سیاسی اور معاشی مفاد، اور انکی پھر کے تحفظ کا سوال بھی پیدا ہوتا ہے جسکی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ مگر سوال یہ کہ کیا مسلمانوں

کی اجتماعی حیثیت بس یہی ہے؟ کیا وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ دنیا کی بہت سی قوموں میں سے ایک قوم ہیں؟ کیا انکی قومیت کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ ایک گروہ نے سدا بعد نسل ایک طرح کی زندگی بسر کر کے اپنے اندر "قومیت" پیدا کر لی ہے؟ کیا وہ کچھ جسے یہ اسلامی کچھ کہتے ہیں، محض موروثی عادات و رسوم اور تاریخی تجارت کا مجموعہ ہے؟ کیا ان کے اصل قومی مسائل صرف یہی ہیں کہ جس ورطہ کو انہوں نے باپ دادا سے پایا ہے اسکی حفاظت کریں، جن وسائل معیشت اور جن سیاسی اقتدار پر وہ ابھی تک قابض ہیں انہیں ہاتھ سے نہ جان دیں، جن چیزوں کی انہیں اپنے گروہ کے افراد کی خوشحالی کے لیے ضرورت ہے ان کو حاصل کر لیں، اور فی الجہان کی اجتماعی زندگی کا کنٹرول ان کے اپنے ہی ہاتھ میں رہے؟

اگر یہی مسلمانوں کی قومیت اور یہی ان کی کچھ ہے، اور یہی ان کے قومی مسائل ہیں تو بلاشبہ وہ سب سے ہی تحریکات درست ہیں جو اس وقت ان میں چل رہی ہیں۔

ان کے لیے یہ بالکل کافی ہے کہ انکی ایک لیگ ہو جس میں وہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں جو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کے نظام معاشرت و وابستہ ہیں۔ انہی کے گروہ کے کچھ لوگ ان کے قائد ہوں جن کے اشاروں پر یہ حرکت کریں۔ اور ان کی تمام جدوجہد کا مقصد صرف یہ ہو کہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہے وہ جانے پائے، اور جو کچھ مزید ہاتھ آسکتا ہو وہ آجائے، قطع نظر اس کے کہ اسلام، جس کے نام سے یہ اپنی قوم کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو جائز سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ ان کے لیے تمام تر اہمیت صرف اسی ایک چیز کی ہونی چاہیے کہ ملک کا نظم و نسق خواہ کسی نوعیت کا ہو، بہر حال اس کے کنٹرول میں خود ان کے اپنے افراد کو کافی حصہ ملے تاکہ اپنے آبائی ورثہ (یعنی اپنی کچھ) کو وہ خود جس صورت میں بھی باقی رکھنا چاہیں، رکھ سکیں، اور جس قسم کے بھی فوائد و منافع ملک کی آبادی تقسیم ہو رہا ہو ان میں سے ایک معتد بہ حصہ ان کے افراد کو بھی مل جائے۔

انکے لیے یہ بھی درست ہے کہ موقع اور محل کو دیکھ کر یہ ملک کی جس پارٹی کے ساتھ جن شرائط پر جاہیں معاملہ کریں، بشرطیکہ اس معاملہ میں انکے اپنے گروہ کا فائدہ متصور ہو۔ ایسے کسی معاملہ میں قومی غداری کا سوال صرف اس وقت پیدا ہوگا۔

جبکہ معاملہ جان بوجھ کر نقصان کے ساتھ کیا جائے، یا اس میں اپنی قوم کے سیاسی و معاشی مفاد کو نظر انداز کر دیا جائے۔

ان کیلئے یہ بھی جائز ہے کہ جس طرح دوسری قوموں میں قوم پرستی (نیشنلزم) پیدا ہوئی ہے اسی طرح ان میں بھی ہو۔ یہ بھی اٹلی اور جرمنی اور جاپان کی طرح غلبہ اور تنکمن فی الارض کا مطالبہ کریں۔ انکی تنظیم بھی فاشستی اصولوں پر کی جائے۔ یہ بھی انتخاب طبعی اور بقائے اصلح کے قانون کے مطابق اپنے آپ کو بھڑیے کی طرح صالح ثابت کریں اور غیر صالح بکریوں کو ہضم کرنا شروع کر دیں۔ یہ بھی اسپرلیٹ قوموں کے زمرے میں شامل ہو جائیں، جس طرح ممکن ہو زمین میں غلبہ حاصل کریں، اور اسی دنیا کی زندگی میں اسی زمین پر اپنے لیے جنت تجویٰ میں تختہ ہالانہک کا لطف پیدا کر لیں۔

قومیت کا یہ نظریہ اختیار کرنے کے بعد آپ کے لیے یہ سب کچھ درست ہو جاتا ہے۔ مگر خوب جان رکھیے کہ اسلام کو اس قومیت کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام کو نہ تو کسی نسلی گروہ سے دلچسپی ہے۔ نہ وہ کسی جماعت کی موردی عادات و رسوم سے لگاؤ رکھتا ہے۔ نہ وہ دنیا کے معاملات کو چند اشخاص یا جموعہ اشخاص کی منفعت کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ نہ وہ ایسے آیا ہے کہ انسانیت جن گروہوں میں بٹی ہوئی ہے ان اندر اپنے نام سے ایک لگروہ کا اضافہ کر دے۔ نہ وہ انسانی جماعتوں کو جانور بنا چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے بالمقابل متنازع البقاء کے میدان میں اتریں اور انتخاب طبعی کے امتحان میں شریک ہوں۔ یہ سب کچھ غیر اسلامی ہے۔ لہذا اگر یہ آپ کی قومیت اور آپ کی کلچر ہے، اور یہ آپ کے قومی مقاصد ہیں تو آپ اپنی قوم کا جو نام چاہیں تجویز فرمائیں، اسلام کا نام استعمال کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ اسلام آپ کی اس قومیت اور اس کلچر سے تبری کرتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اسلام ہی کا نام استعمال کرنے پر آپ کو امرار کیوں جو؟ ”مسلمان“ کے معنی و مفہوم سے تو آپ کو کوئی بحث ہے نہیں، آپ کو تو اپنی قومیت کے لیے بس ایک نام چاہیے۔ سو اس غرض کے لیے آپ جو نام بھی وضع کر سینگے وہ آپ کی مستقل اجتماعی حیثیت پر اسی طرح دلالت کرنے لگیگا جس طرح اب لفظ ”مسلمان“ کے معنی و مفہوم سے تو آپ کی قومیت میں کوئی خصوصیت ہے جس کے لیے لفظ ”مسلمان“ ہی کا

استعمال ضروری ہو؟

اس نام کو بدل دینے کی ضرورت صرف اسی لیے نہیں ہے کہ آپ کے یہ نظریات جن پر آپ اپنی قومیت کی بنا کر کھڑے ہیں، اصولاً اسلام کے خلاف ہیں۔ بلکہ اسکی ضرورت اسیلے بھی ہے کہ ان نظریات کے ساتھ آپ جو کچھ کرینگے وہ اسلام کے لیے رسوائی و بدنامی کا موجب ہوگا۔ دنیا آپ کی حرکات کو دیکھ کر سمجھگی کہ اسلام یہی کچھ سکھاتا ہوگا، اور یہ چیز اس کو اسلام سے اور زیادہ دور پھینکے گی۔ آپ اپنے ”قومی مفاد“ کی حفاظت کے لیے انگریز کی فوج میں اپنا تنا سب قائم رکھنے کی کوشش کرینگے، اور دنیا یہ سمجھگی کہ شاید یہ اسلام کی تعظیم ہے کہ جو تمہیں پندرو روپے تمخواہ دے اس حکم سے تم ہر ایک کا گھاکاٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ اپنے قومی مفاد کی خاطر ہر اس منفعت کو دانتوں سے پکڑنے کی کوشش کرینگے جو کسی مسلمان یا بہت مسلمان کو کسی طور سے حاصل ہو یا ہو سکتی ہو، اور دنیا اس ذنابت کو اسلام کی طرف منسوب کرے گی۔ آپ انتہائی بے اصولی کے ساتھ کہیں ایک چیز کی حمایت کرینگے اسیلے کہ وہ آپ کے مفاد کے مطابق ہے، اور کہیں اسی چیز کی مخالفت کرینگے اسیلے کہ وہ آپ کے مفاد کے خلاف ہے، کبھی ایک پارٹی سے بیٹینگے اور کبھی اسی پارٹی سے لڑینگے، نہ اسیلے کہ آپ کے اور اس درمیان اصولی اتفاق یا اتحاد ہے، بلکہ صرف اسیلے کہ آپ کے پیش نظر اصول نہیں ”قومی مفاد“ ہے۔ یہ ابن الوقتی جو آپ کے کیرکڑ سے ظاہر ہوگی، دنیا سمجھگی کہ ایسا ہی کیرکڑ اسلام پیدا کرتا ہے۔ آپ قومی فائدے کی تلاش میں ہر طرف پگیں گے، فاشنزم کے اصول اور کمیونزم کے نظریات بھی اختیار کرینگے، ظالمانہ سرمایہ داری اور مستبدانہ شخصی حکومتوں کے دامن میں بھی پناہ لیگے، انگریز اور ہندو اور جس کسی کے آستانے پر بھی فائدے کا بت بیٹھا نظر آئیگا اسی کی طرف سجدہ ریز ہونگے، اور یہ سارے دروغ آپ کے توسط سے اسلام کے دامن پر لگتے چلے جائینگے۔ اسلام نے صدیوں آپ پر جو احسانات کیے ہیں ان کا کم از کم یہ بدلہ تو نہ ہونا چاہیے کہ آپ اس طرح اسکی رسوائی کا سامان کریں۔

لیکن اگر آپ کو اسلام سے محبت ہے اور حقیقت میں آپ مسلمان ہی رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ لینا چاہیے کہ اسلام یہودیت کی طرح ایک نسلی مذہب نہیں ہے جو ایک نسلی قوم بناتا ہو۔ وہ تمام نفع انسانی کے لیے ایک اخلاقی و اجتماعی مسلک ہے۔ ایک جہانی نظریہ (دور لڈ تھیوری) اور کئی نصب العین ہے۔ وہ ایک ایسی جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس مسلک، اس نظریہ، اس نصب العین کو لے کر اٹھے، اور دنیا کے سامنے عملاً اس کا نقشہ پیش کرے، اور جس میں قوم کے جو لوگ اسکو قبول کرتے جائیں انہیں اپنی جماعت میں شامل کرتی چلی جائے، یہاں تک کہ قوموں کے درمیان تفریق کی دیواریں مسمار ہو جائیں۔ اس کے نزدیک ”اسلامی“ صرف وہ چیز ہے جو اس مسلک اور اس کے نظریہ کے مطابق ہو، اور جو چیز اسکے خلاف ہو اسکو وہ اپنانے سے عات انکار کرتا ہے خواہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا ذاتی مفاد اس سے وابستہ ہو۔ اگر آپ اسلام کے مسلک کی خاطر جیتے ہیں، اور اسکو دنیا میں مکران بننے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو یقیناً آپ ”اسلامی جماعت“ اور ”مسلمان قوم“ ہیں۔ اور اگر آپ اپنے لیے جیتے اور اپنے مفاد کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اسلام آپکا کوئی تعلق نہیں، آپکو ہرگز یہ حق نہیں پہنچا کہ کام اپنے لیے کریں اور نام اسلام کا لیں۔

عالمگیر مسلک یا جہانی نظریہ کے چند مقتضیات تھیں جن کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے :

اولاً وہ مختلف پارٹیوں میں ایک پارٹی بن کر رہنے پر قانع نہیں ہوتا بلکہ اس کی فطرت کا اقتضا یہ ہوتا ہے کہ بس وہی ایک ہو۔ وہ مقابل کی کسی طاقت کو اپنا شریک و سہیم بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مدارا اور محنت دیکر و مانع کرنا اسکے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ وہ سودا نہیں کرتا بلکہ غالب ہونا چاہتا ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

ثانیاً وہ اشخاص یا قوموں کے نقطہ نظر سے مسائل کو نہیں دیکھتا بلکہ کئی اور جہانی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اسے اس سے قطعاً کوئی بحث نہیں ہوتی کہ اس شخص کا طبقہ یا اس گروہ کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ اسکو اس سے بحث ہوتی ہے، اور وہ ان مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے جو مجموعی حیثیت سے انسان کے لیے حل طلب ہوں، قطع نظر اسکے کہ کس کو کیا ملتا ہے اور کس سے کیا چھنتا ہے۔

مثلاً اسکے پیش نظر قومی یا مقامی مقاصد نہیں ہوتے بلکہ ایک دائمی اور جہانی مقصد ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں زندگی کا جو نظام اسکے اصول کے خلاف قائم ہے اس کو توڑ ڈالے اور اپنے اصول کے مطابق منتقل طور پر ایک نظام قائم کرے۔

رابعاً وہ ایسی قومیت کے تنگ دائرے میں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا جو نسلی اور تاریخی روایات پر قائم ہو۔ اسکی کامیابی کے لیے تو لازمی شرط یہی ہے کہ اپنے عہد کے تمام انسانوں میں بہتر اور صالح تر افراد کو نکال کر اپنی تنظیم کی طرف کھینچ لائے اور انکی قابلیتوں سے کام لے۔ اگر وہ کسی خاص قوم کی ذاتی اغراض کا حامی بن جائے تو دوسری قوموں کے لیے اس کا اپیل قطعاً غیر مؤثر ہو جائیگا۔

خامساً وہ کسی خاص قوم کی موروثی بھروسہ اور روایتی رسوم و عادات سے اپنا دامن نہیں باندھتا بلکہ ہر عہد میں تمام عالم انسانی نے اپنی علمی تلاش و جستجو سے جو حقائق — نظریات نہیں بلکہ حقائق — دریافت کیے ہوں، یا اپنی سعی و عمل سے جو صالح نتائج پیدا کیے ہوں، ان سب کو لیکر وہ اپنے تجویز کردہ نظام اجتماعی میں اپنے اصول کے مطابق اس طرح جذب کرتا ہے کہ وہ اس نظام کے فطری اجزاء (دنہ کہ درآمد شدہ اشیاء) بن جائیں۔

سادساً اسکی کامیابی کے لیے صرف یہ ثابت کر دینا کافی نہیں ہوتا کہ وہ بجائے خود برحق ہے اور اس میں انسان کی فلاح ہے۔ بلکہ اپنے مقصد کو پہنچنے کے لیے وہ اس امر کا اقتضا کرتا ہے کہ اسکے اصولوں کو ایک جنگ آزما تحریک کی بنیاد بنایا جائے، اس پر ایمان رکھنے والے اس تحریک کے زور سے ایک مجاہد جماعت بن کر اٹھیں، اور بالآخر اس کے نظریات ایک اسٹیٹ کے لیے بنیادی قانون بن جائیں۔

یہ اسلام کے مقتضیات ہیں اور یہی مسلمان سچے کے مقتضیات بھی ہیں۔ اب اگر آپ اسلامی جماعت بن کر کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی اس قومی پالیسی پر نظر ثانی کرنی ہوگی جس پر آپ اب تک چلتے رہے ہیں، اور اسے بالکل بدل کر ان مقتضیات کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔

آپ اپنے دماغ سے قومی مفاد کا تصور نکال دینا پڑیگا اور اس کی جگہ اسلام کے اصول اور اسکے نصب العین کو دینی ہوگی۔ آپ کو وقتی اور مقامی مقاصد سے صرف نظر کر لینا ہوگا اور اپنی نظر اس ایک مقصد پر جمادینی ہوگی کہ اسلام کے اصول دنیا میں حکمراں ہوں۔ اس غرض کے لیے آپ کو دنیا بھر سے لڑنے کے لیے تیار ہونا پڑیگا اور کسی ایسی پارٹی سے جو آپ کے اصول نہ مانتی ہو، آپ کسی شرط پر بھی سودا نہ کر سکیں گے۔ آپ کو سختی کے ساتھ ایک با اصول جماعت بننا پڑیگا، ان ناکارہ لوگوں کو اپنے سے الگ کرنا ہوگا جو آپ کے اصولوں کو نہ مانتے ہوں، اور سب قوموں میں سے ان صالحین کو چن چن کر اپنے ساتھ ملانا ہوگا جو ان اصولوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے ابن الوقتی چھوڑ دینی پڑیگی۔ اپنے اصول سے ہٹ کر آپ کچھ نہ کر سکیں گے خواہ اس میں کتنا ہی بڑا شخصی یا قومی نقصان ہو۔ آپ کو ایک ایسی مجاہد جماعت بننا پڑیگا جو اپنے اصول کے لیے لڑنے والی ہو، جس کا مقصد اپنی ”قومی حکومت“ قائم کرنا نہ ہو، بلکہ اپنے ”اصولوں کی حکومت“ قائم کرنا ہو۔

ایسی جماعت جب آپ بنیں گے تو آپ کو اپنی قیادت میں بھی تغیر کرنا ہوگا۔ اس وقت آپ کے قائد صرف وہ لوگ ہو سکیں گے جو اسلام کے اصول کو ٹھیک ٹھیک جانتے ہوں اور سب سے زیادہ ان کا ابتلا کرنے والے ہوں۔ ایک قوم کا لیڈر ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو قوم کا فرد ہو۔ مگر ایک جماعت کا لیڈر صرف وہی ہو سکتا ہے جو جماعت کے مسلک کا سب سے بڑا علمبردار ہو۔ قومی تنظیم میں قیام اسلام کے مسلک سے ہٹے ہوئے لوگوں کو صف اول میں جگہ مل سکتی ہے، مگر جماعتی تنظیم میں ان کا مقام سب سے پیچھے کی صفوں میں ہوگا بلکہ شاید ان میں سے بہتوں کو کسی صف میں بھی جگہ نہ ملیگی۔

قَدْ تَبَيَّنَ الشَّهْدُ مِنَ الْخِيَةِ۔ آپ کے سامنے دونوں راستے واضح ہو چکے ہیں۔ اب ان فوائد اور نقصانات کا موازنہ کر کے بھی دیکھ لیجیے تاکہ انتخاب و اختیار میں آسانی ہو۔

اگر آپ محض ایک ایسی قوم ہوں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے جدوجہد کرتی ہو، تو آپ کی حیثیت ایک حامد چٹان کی سی ہوگی، اور آپ کے مقابلہ میں دوسری بہت سی قومیں ایسی ہی چٹانوں کی صورت میں موجود ہوں گی۔ آپ کا

اور ان کا مقابلہ اسی طرح ہوگا جس طرح چٹانوں کی ایک دوسرے سے ہوتا ہے۔ ایک چٹان دوسری چٹان میں سے اجڑا لے کر اپنا حجم نہیں بڑھا سکتی۔ نہ ایک چٹان دوسری چٹان کے جیز میں گھس سکتی ہے۔ ان کے درمیان معاملہ کی بس دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو ہر ایک چٹان اپنے اپنے جیز میں بسنے پر قانع ہو۔ یا ایک چٹان دوسری چٹان پر چڑھ جائے اور اس ٹکڑا کر اسے توڑنے اور پیسنے کی کوشش کرے۔ پہلی صورت میں آپ محدود ہو کر رہ جائیں۔ اور دوسری صورت میں آپ کے لیے وسعت کا امکان تو ہے، مگر اسی طرح کی وسعت جیسی فاشست اٹلی اور نازی جرمنی حاصل کر رہا تھا، اور اس پہلے امپیریل برطانیہ حاصل کر چکا ہے۔ اس طرح کی وسعت حاصل کر کے آپ دنیا میں ایک اور مفسد قوم کا اضافہ کرینگے جو زمین میں کچھ مدت تک فساد پھیلائیگی اور بالآخر اپنے کیے کی سزا پائیگی۔

خلاف اسکے اگر آپ اسلامی مفہوم کے مطابق ایک ایسی جماعت ہوں جو ایک مسلک اور ایک جہانی نظریہ کیلئے جدوجہد کرتی ہو، تو آپ ایک جامد پتھر کی طرح نہ ہونگے بلکہ ایک جمی جسم کی طرح ہونگے۔ آپ کی مثال اس درخت کی سی ہوگی جو ہر طرف اپنے گرد و پیش سے اجزاء جذب کرتا ہے اور پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس صورت میں آپ ایک عالمگیر طاقت (ورلڈ پاور) ہونگے۔ آپ دنیا کو اپنے لیے نہیں بلکہ اصول حق کے لیے فتح کر نیکی کوشش کرینگے اور اگر واقعی آپ اہل اصول فطرت انسانی کو اپس کر نیوالے اور انسانیت کی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ وہ فی الواقع ہیں۔ تو دنیا خود اپنے آپ کو مفتوحیت کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیگی۔ آپ کی ذات اور آپ کے ذاتی مفاد میں کوئی عالمگیر کشش نہیں ہے دنیا انکی طرف کھینچے گی نہیں بلکہ آپ کو زبردستی کھینچا کر لے لے گا۔ لیکن اسلام کے اصول میں عالمگیری کی طاقت ہے، دنیا انکی طرف خود کھینچے گی بشرطیکہ آپ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے اصولوں کے لیے جیئیں اور مرئیں۔ آپ کے سامنے اشتراکیت کی مثال موجود ہے۔ وہ ایک عالمگیر طاقت عرف ایسے بنی چلی جا رہی ہے کہ اشتراکی لوگ اشتراکیوں کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اشتراکیت کے اصول کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ آج اگر وہ اشتراکیت کے لیے جہاد چھوڑ دیں اور انہیں اشتراکیوں کے مفاد کی فکر لگ جائے تو آپ دیکھینگے کہ اشتراکیت کی عالمگیری ختم ہو جائیگی۔

شاید یہاں آپ یہ شبہ پیش کرینگے کہ صاحب اسلام کے خلاف تو ہر طرف سخت تعصبات پھیلے ہوئے ہیں، بھلا اب

وسیع بننے پر لوگوں کو مسلمان بنانا کہاں ممکن ہے؟ اور یہ کہ اسلام اگر محض ایک معاشی پروگرام ہوتا یا اجتماعی مسلک ہوتا تو آخرت کی زندگی کی طرح وہ پھیل سکتا تھا، مگر وہ سب سے پہلے ایک اعتقادی نظام ہے، اور اس میں شریک ہونے کے لیے تو اسکے عقائد کو ماننا ضروری ہے لہذا اسلام کی توسیع میں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔

یہ شبہ بہت لوگوں کو دلوں میں ہے، اور بار بار میرے سامنے پیش کیا گیا ہے، مگر میں اسکو کئی وزن نہیں دیتا۔ دنیا کا کوئی اجتماعی مسلک ایسا نہیں ہے جو اپنے عقائد نہ رکھتا ہو، اور کچھ طبیعی یا نفسی تقوت پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہو۔ ہر مسلک کچھ بنیادی حقیقتیں پیش کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ان حقیقتوں پر پختہ اعتقاد رکھا جائے۔ اعتقاد کے بغیر کسی مسلک میں جان ہی نہیں ڈال سکتی۔ لہذا ایک اعتقادی نظام ہونا اسلام کی کوئی اور خصوصیت نہیں ہے۔ اگر اس حقیقت اسلام کی راہ میں کوئی مشکل حائل تو ہر دینی شکل اجتماعی مسلک کی راہ میں حائل ہے، پھر اس ڈرنے کی آغوش کیا وجہ حقیقت ہے کہ مشکلات قرآنی اور محمدی اسلام کی راہ میں مزاحم نہیں ہیں، بلکہ مولیٰ انہ اسلام اور اس اسلام کی راہ میں مزاحم ہیں جبکہ انہوں نے ہمارے رٹیں اور امراء اور سیاسی لیڈر اور جمہوری مذہبیت کا بادل پہننے والے دنیا پرست لوگ پیش کرتے ہیں۔ جب کسی اعتقاد کا رشتہ عملی زندگی سے توڑ دیا جائے، اور جب یہی عبادت کا کوئی رابطہ اجتماعی نظام سے باقی نہ رہنے دیا جائے، اور جب کلیات اور اصول کو پس پشت ڈال کر اٹھری ٹھکوں کی ناقابل اور چھوٹے چھوٹے جزئیات کی نگہداشت پر دین کا مدار رکھ دیا جائے تو غیور اسلام کی طرف آنا تو درکنار خود مسلمانوں کا مسلمان رہنا بھی مشکل ہے۔ اس حقیقت بلاشبہ اسلام کی راہ میں سخت مشکلات حائل ہیں، مگر ان مشکلات کا علاج یہ نہیں ہے کہ اسلام ہی ہاتھ دھویا جائے، بلکہ ان کا علاج یہ ہے کہ اسلام کے عقائد اور اس کی عبادات کا رابطہ اس کے اجتماعی اصول و ضوابط سے از سر نو قائم کیا جائے اور ان اصولوں کی بنیاد پر ایک ایسی جنگ آزمائہ تحریک اٹھائی جائے جس کے زور سے اسلام کے معتقد ایک مجاہد جماعت بن جائیں، اور بالآخر یہی اصول ایک اسٹیٹ کے لیے بنیادی قانون کی حیثیت اختیار کر لیں۔

آگے چل کر انہی صفحات میں ہم بتائیں گے کہ اسلام اپنے عقائد کی بنیاد پر کس طرح ایک اجتماعی نظام مرتب کرتا ہے اور اس اجتماعی نظام کے اصول کس طریقے سے ایک زندہ تحریک، ایک عالمگیر کشش رکھنے والے عملی پروگرام کی بنیاد بن سکتے ہیں۔