

ہو کر اندھیرے میں ریگنا شروع کرنا ہے۔ قدم قدم پر خوف، تعجب و شبہات سے اسے سابقہ پیش آتا ہے۔ آخر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ آگے بڑھنا ناممکن ہوتا ہے۔ یہاں سے ”ذوق تحقیق“ واپس لوٹتا ہے اور غلط سلطنت کو جمع کر کے نوع انسانی کے آگے لا رکھتا ہے۔ انہیں نتائج کا مرعوب کن نام ہمارے ہاں فلسفہ ہے۔

حقیقت کی نقاب کشائی میں جو حال دوسرے فلاسفہ کا ہے وہی ہیکل اور مارکس کا ہے۔ دونوں نے جہاں تک تجرباتی علم کا تعلق تھا، جہالت کے پردوں کے پیچھے سے حقیقت کے چہرے کی دھندلی سی جھلک ضرور دیکھی لیکن اس کے خدو خال کے تعین میں جہاں قیاس سے کام لیا وہاں دونوں بھٹک گئے اور اپنے پیچھے ایسے غلط نظریات چھوڑ گئے جنہوں نے نوع انسانی کا رخ ایک غلط منزل کی طرف پھیر دیا۔

ہیکل نے اس حقیقت کو تو سمجھ لیا کہ تاریخ اضداد کے تضادم در تضادم کا مسلسل نتیجہ ہے مگر اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے تاریخ کو ہر پہلو سے ارتقا رہی کرتے ہوئے دیکھا حالانکہ تاریخ کا ایک عمل تکرار بھی ہے۔ مارکس بھی غلط فہمی کی اس کلیہ کو آنکھیں موند کر عبور کر گیا بلکہ اس نے ”غلطی مضمون“ کی شراب کو دوا تشہ کر کے ہوئے یہ دعویٰ پیش کیا کہ تاریخ کے عمل تضادم کو جاری رکھنے والے محرکات صرف معاشی ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے حقیقت یہ تھی کہ تاریخ کا عمل تضادم مرہون منت ہے ان معاشی اور اخلاقی قوتوں کے تضادی زوہین“ کا جو انسانی ذہنیت میں فطرت نے پیوست کر رکھے ہیں۔ اگر ہمارے ذہنی عوامل صرف معاشی ہوتے تو کوئی تضادم، کوئی کشمکش اور کوئی ہنگامہ ہاؤ ہو کر زمین پر پانا ہوتا۔ یہ نئے نئے نظریے جنم نہ لیتے۔ یہ تازہ بتاؤ فلسفے رونما نہ ہوتے، یہ نو بنو قوانین وجود نہ پاتے اور ایک نظام زندگی کے پیٹ سے دوسرا نظام تولد نہ ہوتا۔ ہم لوگ بھی بس ادنیٰ حیوانات کی طرح چرتے چلکتے چل بستے اور یہ تاریخ کے فلسفے مرتب کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ آئیے ان دونوں غلط فہمیوں کو صاف کرتے چلیں۔

قانون اعادہ و تکرار | فلسفہ کا کام اگر جزئیات سے گذر کر مبہم گیر اصول و حقائق کو دریافت کرنا ہے تو آئیے دیکھیں کہ کائنات ”خط مستقیم“ پر حرکت کرتی ہے یا اس کی فطرت ”دوری حرکت“ کا تقاضا کرتی ہے؟

اصل حقیقت ارتقار ہے یا تکرار؟

ماہ کی اولاد میں شاید سب سے بہتر یہ قاسم "سالے کا جز ہے۔ اس کی زندگی کا مطالعہ کیجیے کہ وہ کیا شہادت فراہم کرتی ہے۔ پھر دوسری طرف ان بڑے بڑے کروں کی تاریخ پر نظر ڈالیے جو خاندانوں کی وجود کے بڑے بڑے رکن ہیں۔ پھر ان خاندانوں کے بڑے بڑے بوڑھوں یعنی آفتابوں کا مشاہدہ کیجیے۔ ہر جگہ "وجود" ایک پیتے کی سی گود میں مصروف نظر آئے گا۔ اس کے محیط کا ہر حصہ بار بار مخصوص نقاط مکانی کو طے کرے گا جنہیں وہ ایک بار طے کر چکا ہے۔ یہ سارا عمل قانونِ اعادہ و تکرار کے ماتحت واقع ہوتا ہے۔ مادی کارخانہ میں یہ جو تخریب و تعمیر کا ہنگامہ برپا ہے، یہ بگاڑ اور بناؤ کا جو فلم دکھایا جا رہا ہے، یہ زوال اور کمال کا جو کھیل "عناصر" کھیل رہے ہیں، یہ محدود سے محدود اور وسیع سے وسیع میدانوں میں ایک ہی شہادت فراہم کرتا ہے کہ دنیا میں "انصراف الایات" کا ایک غیر منقطع عمل جاری ہے۔

یہ رات و دن کا چکر، یہ موسموں کی گردش، یہ کیلنڈر کی تاریخوں اور لمحات و آنات کا الٹ پھیر، یہ پوک سے بیج اور بیج سے پودے کی نموداری، یہ گرم اور سرد ہواؤں کے چرخہ کا گھماؤ، یہ انسانی زندگی میں مسرت و اطمینان، صحت و بیماری اور خیر و شر کے مظاہر کا دوران، یہ بھی پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہاں ماضی استقبال کا بھیس کا "حال" کے اسٹیج پر رونما ہوتا ہے۔

یہی اصول کائنات کا ایک جز ہونے کی حیثیت سے انسان کی انفرادی زندگی میں کار فرما ہے۔ اس کی نفسی قوتوں کے "تضادی جوڑوں" کے "اراکین" بار بار عمل کی سطح پر ابھرتے ہیں اور ڈوب جاتے ہیں۔ اس کے احساسات میں بار بار ایک ہی طرح کے نوح رونما ہوتے ہیں۔ اس کے جذبات میں ایک ہی نوعیت کے طوفان پھر پھر کھرک رہے ہیں۔ اگر یہ تکرار انسانی زندگی میں نہ ہو تو تجربہ کا سرے سے امکان ہی نہ رہے اور پھر علم، نفس، علم الاخلاق، نہ تو تشکیل پاسکیں اور نہ سرے سے ان کی کوئی ضرورت ہی باقی رہے۔

خیر تو آگے چلیے۔ انسان کی حیات اجتماعی اور انفرادی زندگی کے درمیان عمل کوئی لکیر آج تک نہیں کھینچی جاسکی۔

وہ بیک وقت ایک فرد بھی ہے اور ایک اجتماع کا رکن بھی۔ یہ تقسیم صرف نظری ہے۔ فطرت اس تقسیم کو کوئی وزن نہیں دیتی۔ وہ زندگی کو ایک وحدت کی حیثیت سے جانتی ہے، لہذا اس کے غیر متغیر قوانین کا سکہ اجتماعی زندگی پر بھی اسی طرح رواں ہے جس طرح انفرادی زندگی پر۔ فرد اور اجتماع کے حقون کے تین ہیں جو غلطیاں آج کی جا رہی ہیں وہ کئی کئی مرتبہ کی جا چکی ہیں۔ قانون کی تشکیل میں بے اعتدالی اور اعتدال کے درمیان جو ٹھوکریں صدیوں پہلے کھائی گئی تھیں وہی آج بھی انسانیت کے راستہ میں حائل ہیں۔ تہذیب کے اساسی اصول اخراط و تفریط کے درمیان فکری سی حرکت صدیوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔

لیکن زندگی کے ”کوٹھو“ کے گرد پھرنے والے بیل کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہیکل آنکھیں بند کیے ہوئے فتویٰ دیتا ہے کہ ارتقاء ہو رہا ہے، ارتقاء! اور اس بیل کی دُم پکڑ کر بھاگنے والا مار کس پھولے ہوئے سانس کی رو میں کہتا ہے کہ — ”ہاں یہ ارتقاء ہے اور اس کی وجہ ہے بیل کے معاشی حالات کا تغیر!“

تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے | مجھے ایک جاپانی ضرب المثل یاد آ رہی ہے کہ :-

”اگر تم پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھ جاؤ تو تمہیں وہاں بھی انسانی قدموں کے نشان ملیں گے۔“

ضرب المثل یہ بتانا چاہتی ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی چیز نئی نہیں ہے کیونکہ جو قوتیں اس کی تعمیر کرتی ہیں یعنی انسانی احساسات اور جذبات اور معاشی عقلی مقتضیات، وہ باہر ہر اختلاف زبان و مکان یکساں ہیں۔ ان میں خارجی حیثیات کے بدل جانے سے کوئی بنیادی تغیر رونما نہیں ہوتا۔ یہ محبت، یہ شہوت، یہ بھوک، یہ کبریا ئی کی دھن، یہ جذبہ خدمت، یہ سماج کی پاسداری، یہ ذوق خدا پرستی ہر عہد میں برسر عمل ہیں۔ چاہے ان کے دواثرات کی وسعت میں کتنا ہی سمٹاؤ اور کتنا ہی پھیلاؤ کیوں نہ ہو۔ بجائے خود ان میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیکی یا بدی اس کرہ پر ایک بار عمل میں آسکی ہے وہ آج تک اپنے آپ کو دہراتی چلی آ رہی ہے اور نہ معلوم یہ دو ہزار کب تک جاری رہے گا۔

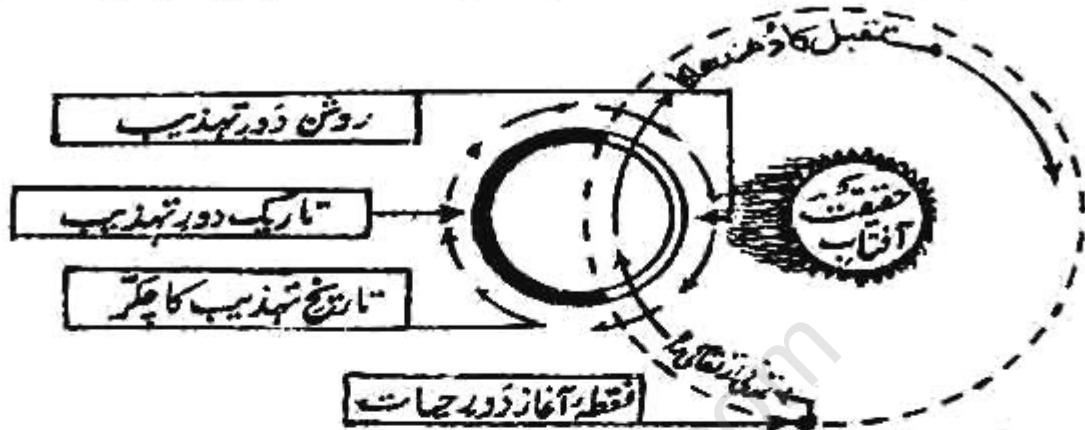
”آزمودہ را آزمودن“ انسانی غلط کاریوں کی کتاب کا ایک بڑا باب ہے۔ جس طرح انفرادی طور پر

ایک دمی غلطی کرتے ہوئے اس غلطی کے معروف انجام سے اپنے آپ کو یہ فریب دے کر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اس کے پچھلے فاعلوں نے ہشیاری سے کام نہیں لیا تھا اور وہ اسے دوہرنا ہے اور اس کے انجام سے دوچار ہوتا ہے۔ اسی طرح اجتماعی نظام بھی طے کیے ہوئے راستے کو نہ ہادھ پیرے کرتا ہے اور علوم فنون و تعلیم و تربیت کے ذریعہ اس کے علمبردار اپنے آپ کو اور اپنے رفیقوں کو دھوکا دیتے رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے "جدید" ہے۔ اور ہماری پیش بندیاں اور مضامین اپنی محکم ہیں کہ کسی ایسے نتیجہ بد کا اندیشہ نہیں جو ماضی میں اس راستہ پر چلنے سے برآمد ہوا تھا۔ کل جو چیز غلط تھی اور انسانی فطرت کے موافق نہیں تھی وہ ماحول کے بدل جانے سے صحیح اور مطابق فطرت ہو گئی ہے۔

انسان تو یہ "کالی عینک" آنکھوں پر چڑھا لیتا ہے لیکن فطرت کی آنکھیں حوادث و احوال کو ہمیشہ صاف نظر کر دیکھتی ہیں، اور وہ اپنے فیصلے میں کبھی غلطی نہیں کرتی۔ مختصر یہ کہ اجتماعی پہلو سے بھی انسانی زندگی قانون تکرار کی جولاں گاہ ہے۔ قانون اور اخلاق کے جزئیات ہوں یا تہذیب کے اساسی اصول، سب ایک گول چکر میں گھوم رہے ہیں اور فلسفہ اطمینان دلاتا ہے کہ ارتقا ہو رہا ہے۔

تاریخ اپنے آپ کو نہیں بھی دہراتی! لیکن فلسفہ بالکل غلطی پر بھی نہیں ہے۔ فی الواقع تاریخ کا ایک ارتقائی پہلو بھی ہے اور اسی پہلو سے تاریخ کا محدود مطالعہ غلط فہمی کا سبب بنتا ہے۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ انسان کے نفسی قوی ہر عہد میں جوں کے توں رہتے ہیں۔ فرق جو نمودار ہوتا ہے وہ ذہنی اور تمدنی ماحول میں ہوتا ہے۔ انسان کی داعی طاقت ایجاد و اختراع کے حربوں سے خارجی دنیا کو بدلتی جاتی ہے۔ اس طرح خود نفسی قوت کے لیے نوبہ خارجی محرکات فراہم ہوتے جاتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اس عمل و تعامل سے انسان کی شخصیت کو نمودار ہونے کے لیے بہتر سے بہتر پیرائے حاصل ہوتے جاتے ہیں اور اس کا دائرہ عمل وسیع تر ہونا جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک انسانی قوتوں کے اصول کار کا تعلق ہے، وہ جوں کے توں رہتے ہیں چنانچہ ان قوتوں کے اجتماعی عمل سے جو نظام ہائے حیات رونما ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ مظاہر تمدن اور اسباب قوت کی حد تک تو ارتقا کر رہے ہیں لیکن اصول تہذیب اور اصول قانون و اخلاق کے نقطہ نظر سے ان پر قانون اعادہ و تکرار ہی کا سر

رواں ہے۔ ہر غلط اصول اور ہر صحیح نظریہ بار بار ابھرتا ہے۔ لیکن ہر بار اس کا چولہہ بدلا ہوا ہوتا ہے اور ہر بار وہ نئے ہتھیاروں سے مسلح اور جلو میں قوت کے نئے قشونِ قاہرہ لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ ہے ارتقا اور تکرار کے اضدادی جوڑے کے باہمی کارنامہ کی حقیقت۔ اس حقیقت کی وضاحت شاید ذیل کی شکل سے خوب ہو سکے گی:-

”خَوَّلِمُ اللَّيْلُ فِي النَّهَارِ“ اور ”ذُوِي النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ“ کا تماشا مٹی کے کروں کی تاریخ ہی میں نہیں بلکہ انسان کی اجتماعی تاریخ میں بھی دکھایا جا رہا ہے جب کبھی مابعد الطبعی حقائق کا آفتاب براہ راست انسانی سوسائٹی پر چمکنے لگتا ہے اور درمیانی حالات ہٹ جاتے ہیں تو اعتدالی اصول تہذیب غالب ہونے لگتے ہیں، ایک معتدل قانونِ حیات ان اصولوں کے گہوارے میں پرورش پانے لگتا ہے اور روشن دور تہذیب کی صبح نمودار ہوتی ہے۔ یہ صبح آہستہ آہستہ دوپہر کے اوج کمال کی طرف بڑھتی جاتی ہے۔ دوسری طرف سوسائٹی کے اندر ہی اس کے قائم کردہ نظامِ زندگی کو تباہ کرنے والے عناصر بھی موجود ہوتے ہیں جو اس کے غلبہ کے وقت اسی طرح دب جاتے ہیں جس طرح کسی دوا کی چند تیز خوراکیوں سے بعض مریض امراض کے حملہ ختم دب جاتے ہیں اور موقع کی تاک میں رہتے ہیں۔ جہاں نظامِ رواں میں ذرا کمزوری نمودار ہوئی یہ عناصر سرے پر آ جاتے ہیں اور پھلنا پھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تا آنکہ کچھ نئے اصول تہذیب جو دراصل نئے نہیں ہوتے، فلسفہ و حکمت اور ادب و صحافت کے سانچوں میں ڈھل کر پھیلنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فراطی یا تفراطی نظامِ حیات خود اعتدالی نظامِ حیات ہی کے پریٹ سے رفتہ رفتہ برآمد ہونے لگتا ہے اور کچھ مدت میں سیاسی مکن حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تاریخ تہذیب کی راتِ موتی سے اور اسے فلسفیانہ اصطلاح میں ”تاریک دور تہذیب“ کہا جاسکتا ہے۔ پھر اس دور تہذیب کے مخالف عناصر جو دب گئے تھے

رفتہ رفتہ سر نکالتے گئے ہیں اور انقلابی مساعی کے اسلحہ سے مسلح ہو کر اس کے خلاف زور لگاتے ہیں۔ انرض
انسانی تاریخ بار بار تاریک اور روشن دوروں کو عبور کرتی ہوئی تمدنی ارتقاء کے راستہ پر بڑھی چلی جاتی ہے،
جس کا آغاز انسانی پیدائش سے ہوا تھا اور خاتمہ انسانی زندگی کی انتہا پر ہو گا۔

غاروں سے محلات تک پتھر کے اوزاروں سے دھات کے آلات تک، چراغ سے بجلی تک، گدھوں
اور ٹٹوؤں کی سواری سے ریلوں اور ہوائی جہازوں تک، برنگی سے دیا حریر کے البستہ تک، اشاراتی گفتگو
سے شاعری اور کہاں خطابت تک، تصویری نقوش سے پریس تک جو ایجاوات عقل انسانی نے کی ہیں ان
سب کے متضاد اصولوں کے علمبرداروں نے یکساں کام لیا ہے۔ دونوں قسم کی تہذیبوں کے ذرائع و وسائل کار
اور اسباب قوت میں یکساں اضافہ ہوا ہے لیکن ان کی کشمکش کا خاتمہ نہیں ہو سکا۔ غاروں میں بسنے والے ننگ
و ہڈی انسان نے بھی اس کشمکش میں حصہ لیا ہے اور آج کا انسان بھی فریقین جنگ میں سے کسی نہ کسی کا ساتھ دے
رہا ہے۔ میل گاڑیاں ہانکنے والے ابن آدم کے حالات بھی دراصل ایک محدود پیمانے پر بالکل ویسے ہی تھے
جیسے وسیع پیمانے پر موٹر چلانے والے خاکی پتے کے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس عہد کا مطالعہ کرتے ہوئے ناقد
کی نگاہ براہ راست انسان پر جا ٹھہرتی ہے کیونکہ وہاں دیکھنے کی چیز ہے ہی صرف انسان، لیکن آج پہلی نظر
مشینوں، گاڑیوں، ہوائی جہازوں، ریڈیو اسٹیشنوں اور بجلی گھروں کے طلسمات ہوش رہا میں الجھ کر رہ جاتی
ہے اور تمدن کی چمکے مکنتی فرصت ہی نہیں دیتی کہ انسان کے ذہنی پیپے کے گھماؤ کو دیکھا جائے۔ یہ اوپر کا
ارتقاء نیچے کے عمل تکرار کو چھپا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اسباب جیات و وسائل کار میں کتنا اضافہ ہوا۔
اصل سوال یہ ہے کہ انسان نے زندگی کی تشکیل کن اصولوں پر کر رکھی ہے۔ سو اس نقطہ نظر سے غور کرنے والا دماغ
بہر حال اسی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ آدمی افراط و تفریط اور اعتدال کے نقاب سہ گانہ کے ڈھترے پر گھوم رہا ہے۔

(حاشیہ صفحہ سابق) سہ "تاریک دور تہذیب" بخلاف "روشن دور تہذیب" کے اندرونی طور پر سماجی اور سیاسی انقلاب کی جھلک
نار ہوتا ہے۔ اس میں "فساد و ارتقاء" کے عمل سے نئے نئے سماجی اور سیاسی نظام فروغ پاتے رہتے ہیں۔ کیونکہ "راہ اعتدال"
کو چھوڑ دینے کے بعد انسان پر بے اعتدالی کی سینکڑوں راہیں کھل جاتی ہیں۔

بطور مثال کسی ایک اصول تہذیب کو لے لیجیے۔ فرد اور اجتماع کا رابطہ کیا ہونا چاہیئے؟ یہ ایک اساسی مسئلہ ہے۔ اب آئیے اور عرب (قبل از اسلام) کی سوسائٹی کو سامنے رکھیے۔ اس میں شک نہیں کہ جاہلیت کا عرب حکومت کا کوئی واضح اور منضبط نظام نہیں رکھتا تھا لیکن یہ تو نہیں کہا جاسکتا کہ وہاں نظم اجتماعی کسی شکل میں تھا ہی نہیں اور اسے جاری رکھنے کی کوئی قوت سرے سے موجود نہ تھی۔ نظم اجتماعی یقیناً تھا اور اس کی اساس سنخ شدہ مذہبی مراسم و عبادات، عام اخلاقی ضوابط، آبائی رسم و رواج اور قبائلی مفادات وغیرہ پر قائم تھی۔ اس نظام نے "انفرادی آزادی" کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ یعنی اجتماعی ہمیت فرد کے سامنے باطل ہے بس اور بے وزن تھی۔ تاریخ میں یہ دور آیا اور گزر گیا۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پھر کبھی نہ آئے گا۔ لیکن یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ آج پھر وہی دور عین ہماری آنکھوں کے سامنے کارفرما ہے۔ یورپ کی موجودہ تہذیب کی بنیادی اصول ہی انفرادی آزادی کی حدود کو پھیلانا ہے اور اس اصول سے وہ تمام نتائج برآمد ہو رہے ہیں جو جاہلیت کے عرب میں نمودار ہوئے تھے۔ یعنی سرمایہ داری، عیاشی، فحاشی وغیرہ۔ اب قانون فطرت کے مطابق روس میں اس اصول کا رد عمل رونما ہوا ہے اور فرد کی شخصیت کو ختم کر کے پوری اہمیت سوسائٹی کو دیدی گئی ہے۔ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان جو نقطہ عدل ہے وہ اگر ابھی نگاہوں سے پنہاں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ پنہاں رہے گا۔ نہیں! شاید حالیہ جنگ کے بعد کوئی گروہ اس نقطہ عدل کا داعی بن کر اٹھے اور تہذیب کا رُخ بدل دے۔

تمعاشی انتفاع کی بیماری کو لیجیے۔ یہ روگ قبیلوی دور سے لے کر بین الاقوامی دور تک انسان کی جان کا یکساں لاگورہا ہے۔ افراد افراد سے، قبیلے قبیلوں سے، طبقات طبقات سے اور قومیں قوموں سے بار بار زندہ انتفاع کرتی رہی ہیں۔ یہ انتفاع کبھی تو مذہب کے مقدس چہرہ کو بدنام کرتا ہے، کبھی جاگیر داری کا بہرہ واپس لے لیتا ہے،

نہ دوسرے کا انقلاب موجودہ تاریک دور تہذیب کا ایک اندرونی (سماجی) انقلاب ہے۔ وہ موجودہ تہذیب کے اصولوں کو یکسر نہیں بدل دیتا بلکہ سماجی تغیرات کے لیے ان میں جزوی رد و بدل کرتا ہے۔

کبھی نیکوں اور کارخانہ داریوں کے جال پھیلنا ہے اور کبھی سیاسی جہاں گیری اختیار کرتا ہے۔ بیماری ایک ہی ہے لیکن اس کے پیرایہ ہائے ظہور جدا گانہ ہیں۔

مزید مثال کے طور پر انسان کے صنفی رابطہ کو لیجیے۔ دور وحشت میں یہ تعلق بالکل جانوروں کی طرح تھا۔ جہاں جذبات میں تحریک ہوئی صنف مقابل کے کسی فرد سے استفادہ کر لیا۔ لیکن اس دور سے آگے نکل کر نکاح کے معاہدے کو صنفی تعلقات کی اساس بنایا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان اس منزل کو عبور کر کے پھر اسی صنفی انارکزم کی طرف لوٹ رہا ہے اور یہ اصول پھل رہا ہے کہ شوہر سبک شوہر اور بیوی سب کی بیوی ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھیے تو عورت کی حیثیت کا مسئلہ ہے۔ بچاری شرف انسانیت اور مظلومیت کی منزلوں کے درمیان ہچکولے کھاتی رہتی ہے، کہیں یہ لڑائی کے درجہ میں نظر آتی ہے، کہیں اسے شرف آدمیت حاصل ہو جاتا ہے اور کہیں دوبارہ شرف انسانیت سے معزول ہو کر مہوس کا کھلونا بن جاتی ہے۔

آگے چلیے مشورہ اور جمہوریت کی تاریخ کا مطالعہ فرمائیے۔ یہ عہد عظمیٰ تو بالکل جدید دکھائی دیتی ہے حالانکہ عرب، یونان، اور قرون وسطیٰ کے ہندوستان سے بھی آگے نکل جائیے اور زمانہ قبل از تاریخ میں اس کا سراغ لگائیے تو وہاں بھی جمہوریت اور شوریٰ کے تخائف موجود ملتے ہیں۔

بالکل یہی کیفیت جزیرہ یافانوی کی ہے۔ قانون کی عالمگیر تاریخ سامنے رکھ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حرام بارہا حلال اور حلال بارہا حرام ہوا ہے۔ نہ صرف قانون بلکہ اخلاقی جزئیات کا بھی یہی حال ہے۔ انسانی روابط کی ایک لیک شکل پر کتنی ہی مرتبہ خوش اخلاقی کا ایبل لگایا گیا ہے اور کتنی ہی مرتبہ بد اخلاقی کی ہرثرت ہوئی ہے۔

اسلام شریعت اس بیماری کا علاج تو کرتی ہے لیکن علاج ایسا تجویز کرتی ہے جو خود بعض دوسری بیماریوں کا موجب ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح نظام جاگیر داری انسانی سوسائٹی ہی کے فائدے کے لیے وجود میں آیا تھا اور جسم انسانیت کو بعض بیماریوں سے بچاتا ہی اس کا مقصد تھا لیکن اس سے بعض غیر متوقع نتائج رونما ہوئے۔ وقتی بیماریات کی رومیں بہتا ہوا انسان جب ایک رخصت کرتا ہے تو فتنہ کا ایک دروازہ بند کرنے کے دوران میں کتنے دردناک کھول دیتا ہے تا آنکہ ایک نیا رخ تجربہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ جائے

خیر اس مضمون میں جزئیات کی تفصیلی بحث کا تو موقع نہیں یہاں تو اصول تہذیب کا تصادم بر نظر ہے لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے خود اصول تہذیب کی مابین کا جاننا ضروری ہے۔ یہ اصول تہذیب کیا ہے؟ اصول تہذیب | انسان کی طبعی زندگی میں مابعد الطبعی ضروریات کا جو جوڑ لگا ہوا ہے یہ عجیب پیچیدگی کا موجب ہے۔ اس اجتماع ضدین کو دیکھ کر عقل کا سر ہیکر اٹھنے لگتا ہے لیکن کیا کیا جائے یہ سارا کھیل ہی اضدادی زوجین کے عمل و تعامل سے چل رہا ہے۔

آدمی اگر جانوروں کا سادماغ لے کر پیدا ہوتا تو بات آسان تھی کہ کھایا، پیا اور چل بے۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ یہاں بات میں سے بات نکلتی ہے، سوچنا فطرت ہے، اسباب و نتائج کو ڈھونڈنا حجت میں داخل ہے، حقائق کا کھوج لگانا مخلصیت کیونکہ سوسائٹی میں رہنا ہے اور آدمیوں کی طرح رہنا ہے۔ بچا را کادل مار کس کا معاشی حیوان انسان بھی واقع ہوا ہے۔ وہ ہوش نبھاتے ہی یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ زندگی کیا ہے؟ کائنات کا ہنگامہ کیوں برپا ہے؟ چرنے پگنے پر یہ اکتفا نہیں کرتا۔

یہ سوال جو انسان کے دل میں غیر واضح طور پر مابعد الطبعی امور کے متعلق پیدا ہوتے ہیں انہی کے جواب میں جو نظریات انسان قبول کر لیتا ہے وہی اصول تہذیب کہلاتے ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد پر خاص طرز کے سماجی نظام اور سیاسی ہیئتیں قائم ہوتی ہیں اور ان اصولوں میں ادنیٰ سا تغیر کر دینے سے سماجی نظام اور سیاسی ہیئت میں بہت بڑی تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ اصول تہذیب کی طرف رہنمائی کرنے والے سوالات یہ ہیں :-

- ۱۔ زندگی کا سرچشمہ کیا ہے ؟
- ۲۔ کائنات میں انسان کی حیثیت کیا ہے ؟
- ۳۔ زندگی اسی زمین تک محدود ہے یا یہ رشی دراز ہے ؟
- ۴۔ آدمی اپنے سے بالاتر کسی ہستی کے سامنے جواب دہ ہے یا نہیں ؟
- ۵۔ معیار خیر و شر کیا ہے ؟

۷۔ قانون کا سرچشمہ کہاں ہے اور انسان کے لیے قانون بنانے کا حق کیسے ہے ؟

۸۔ عقل انسانی کا میدان کار کہاں تک وسیع ہے ؟

۹۔ فرد اور سوسائٹی کے رابطہ کی حقیقت کیا ہے ؟

وغیرہ

ان سوالات کے جوابات ایک تو وہ ہیں جو فلسفہ اور شاعری کی مباحث ان الدعوات کتابوں میں ملتے ہیں اور ایک وہ جوابات ہیں جو اہل علم میں پیش کیے گئے ہیں اور ہر پہلو سے ہم آہنگ ہیں۔ مورخ الذکر اصول تہذیب و تمدن اور ادوار تہذیب کی مدح بنے ہیں اور ان کے خلاف غلطی نظریات کا جواب بنا رہے اس سے قسم قسم کے تاریک ادوار تہذیب کی نمود ہوتی رہی ہے۔ یہ دو مختلف النوعیت اصول تہذیب آپس میں متضاد ہیں۔ انسان کی نوعی ذہنیت ان کی پیکار گاہ ہے اور انسانوں کے مختلف گروہ ان کے آئینے کا رہتے ہیں اور تضاد در تضاد کا عمل جاری رہتا ہے۔

ایک نوعیت کے اصول تہذیب جب رطوبت و نظام تعلیم اور صحافت کے کارخانوں میں نمود کر کے ایک نئی ذہنیت قائم کر رہے ہیں تو لوگوں کے زاویہ ہائے نظر بدل جاتے ہیں، مہیا انتخاب بدل جاتا ہے، سیاسی مذاق بدل جاتا ہے اور ہر طرف ایک ایسے نظام حیات کی پیاپی پھیل جاتی ہے جو جدید الشیوع اصول تہذیب سے کلی مناسبت رکھتا ہو۔ نئی مضامین پرانے نظام کا دم گھٹنے لگتا ہے اور آخر کار محض مشق تیار کی ہوئی عمارت و مٹھرا سے بھر پڑتی ہے۔

آدمی صاحب راہ و انتخاب ہونے کے باوجود ان تضاد اصولوں کے ہاتھوں میں کھٹ پھل جاتا ہے۔ لیکن غور سے دیکھا جائے تو یہ اصول خود کھٹ پھلیاں ہیں اور جن ناروں پر یہ حرکت کرتی ہیں ان کا سرچشمہ دھندلا دھندلا نظر آ رہا ہے۔ آئیے ذرا قریب چل کر دیکھیں کہ اس سرچشمہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔

۱۰۔ یہ سوالات چاہے بظاہر کتنے ہی غیر محسوس کیوں نہ ہوں ہر آدمی ان کے جواب میں فیض یا اثبات کوئی نہ کوئی حکم ضرور لگاتا ہے۔

ذہن انسانی کا مطالعہ | دریا، پہاڑ، ہوائیں، چاند، سورج، ستارے یہ سب کے سب غیر متغیر اصولوں کے مدار پر سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ انھیں کسی رسد کشتی میں حصہ نہیں لینا پڑتا۔ کتنی پرسکون اور پرامن زندگی ہے۔ انسان کائنات کے انھیں فرد کے پہلو پہلو زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر وہ کون سا فرق ہے جو اسے تضاد و در تضاد کے چکر میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ساری مصیبت اختیار و شعور کی ہے۔

دل لہکے ہم تو فتنہ در آغوش ہو گئے

اور اختیار و شعور کا سرچشمہ ذہن انسانی ہے۔ یہی ہے اصل مطالعہ کی چیز۔

ادھر لانا اور ادھر لانا

پکڑ لیں چور دل کا ہم یہیں سے

ذہن انسانی گونا گوں متضاد قوتوں کا منبج ہے۔ ان متضاد قوتوں کو اگر دو بڑے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ذہن کے اندرونی عمل کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک لشکر تو مارکس کے معاشی حیوان کا ہے اور دوسرا اس مظلوم غیر معاشی انسان کا جسے دنیا کے اس مشہور فلسفی نے نظر انداز کر دیا۔ معاشی حیوان محض اندھی خواہشات رکھتا ہے۔ اور عقل کی مدد سے انھیں پورا کر لینے کو منتہائے مقصود قرار دیتا ہے لیکن غیر معاشی انسان اجتماعی نظم کے تحفظ کے لیے معاشی حیوان کو بعض حدود میں محدود رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ایک لگ مسئلہ ہے کہ انسان محض تجربی عقل کی بنیاد پر صحیح ضابطہ حیات مرتب کر سکتا ہے یا نہیں اور انسان کے ضابطہ حیات کا مصنف کون ہو سکتا ہے۔ تاہم ضابطہ کی پیاس جو ہر فرد کو محسوس ہوتی ہے وہ بالکل فطری ہے۔ یہ نہ ہونا اجتماعی نظم کی تشکیل ہو ہی نہ سکتی۔ خیر تو یہ معاشی حیوان اور غیر معاشی انسان اندہ ہی اندر اپنا اکھاڑا گرم رکھتے ہیں جب غار کی حرکات کے بل پر خواہشات زور کرتی ہیں تو وہ اخلاقی حس کو دبا لیتی ہیں اور جب خدائی حس میں بیرونی عوامل کی وجہ سے اشتعال پیدا ہوتا ہے تو وہ خواہشات کو چپ کر دیتی ہیں۔ یہ بد عہدیاں، یہ چوری چکاری، یہ فریبے ہی، یہ رقص و زنا وغیرہ کے شیا طین غیر عقل خواہشات کی موجوں پر ہی بہہ کر آتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایثار، خدمت، فدا

کاری، احترام حقوق، اور حدود کی پاسداری کے فرشتے اخلاقی جس کے مطلع سے طلوع ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہر عہد میں ہیں وہ انسان ملتا ہے جو انفرادیت کی شراب سے مست ہو کر محض اپنے مفاد کے لیے انسانیت کو زخم لگاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہیں ہر عہد میں وہ انسان بھی نظر آتا ہے جو انسانیت کی خاطر پے درپے چوٹیں کھاتا ہے۔ یہ دونوں کردار اس عملی قصاص کے نتائج ہیں جو دو متضاد رجحانات میں جاری ہے۔ ہر داخلی و خارجی تاثر ارادہ کی منزل تک پہنچنے سے پہلے اس کشمکش کی بھیڑی سے ہو کر گزرتا ہے۔

ان متضاد اندرونی رجحانات کے "نقاط مصالحت" بے شمار ہو سکتے ہیں جو مذہب اور تجربی عقل کی مدد سے ایک فرد کے شعور کے سامنے بکھرے رہتے ہیں۔ ان نقاط میں سے ایک تو نقطہ عدل ہوتا ہے اور اس کے دونوں پہلوؤں پر افراطی اور تفريطی نقاط متعدد ہوتے ہیں اور ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ ماحول کے تغیرات ان میں سے بعض کو ابھار دیتے ہیں اور بعض کو شعور کی نگاہوں سے ذرا دُور ہٹا دیتے ہیں۔ اس طرح مختلف سوسائٹیوں میں مختلف فطری مطاببات کو مختلف طریقوں سے پورا کیا جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فطری مطاببات کو پورا کرنے کا ہر طریقہ صحیح اور مفید ہی ہے مثلاً ایک شخص کے اندر صنفی میلان رونما ہوتا ہے۔ اب اس آگ کو بجھانے کے متعدد طریقے اس کے سامنے ہو سکتے ہیں۔ وہ نکاح یعنی صنفی عہد نامہ کا طریقہ بھی اختیار کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ وہ زنا بالجبر کی راہ پر بھی پڑ سکتا ہے لیکن یہ صنفی مقابل کے حق آزادی میں ناجائز مداخلت ہے۔ وہ ایک بیسوا کے آستانے پر بھی سر جھکا سکتا ہے لیکن اس طریقہ سے صنفی خواہش کا اصل مقصد یعنی تناسل قطعاً ختم ہو جاتا ہے۔ عام صنفی اتار کزیم کی سرک بھی اس کے سامنے کھلی ہے لیکن اس سے "خاندان" کا وہ مرکزی ادارہ خطرے میں گھر جاتا ہے جو اجتماعی تنظیم کے پیٹھے کا دُھرا ہے۔ وہ راہب بھی بن سکتا ہے اور خفی بھی ہو سکتا ہے لیکن مصاف زندگی سے یہ گریز فطرت انسانی کو ناگوار ہے۔ یہ سارے نقاط ایسے ہیں جن پر انسان کے متضاد ذہنی رجحانات کی مصالحت ممکن ہے اور ان میں سے ہر نقطہ پر مصالحت ہوتی رہتی ہے۔ انسان کا عملی اور علمی ماحول اسے کبھی کسی نقطہ کی طرف

ڈھکیل دیتا ہو اور کبھی کسی کی طرف۔ بایں ہمہ نقطہ عدل ایک ہی ہے اور انسانیت ہمیشہ اسی کی طرف اشارہ کرتی رہتی ہو۔ سوچنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نوع انسانی نقطہ عدل یا کسی دوسرے نقطہ پر متحد نہیں ہو جاتی؟ فطرت کی یکسانی کے باوجود ذہنی اختلافات کیوں رونما ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں آیا ہوتا کہ تمام دنیا کے انسانوں کے معاشی اور اخلاقی رجحانات کسی ایک نقطہ مصالحت پر متفق ہو جائیں اور ایک متقل توازن قائم ہو جائے؟ دراصل ذہن ہے ہی حوادث کی جولانگہ جس میں بگاڑ اور بناؤ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کی ہماری اور یکسانی کا مطالبہ بے جا ہے۔ ذہن انسانی کی تشکیل میں تین بڑے عوامل حصہ لیتے ہیں:-

۱۔ وراثتی اثرات - ب۔ تربیت ج۔ ماحول۔

یہ تینوں عوامل ایک انسان کے تمام ذہنی رجحانات اور قوی کو متحرک کرتے اور اپنے سانچے میں ڈھالتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ عوامل کوئی سے دو افراد کو بھی یکساں میسر نہیں آتے۔ ان کے تنوع کے زیر اثر انسانی مذاق، نقطہ نظر اور مقاصد میں بھی تنوع رونما ہو جاتا ہے۔ یہی عوامل کسی کو محض معاشی حیوان بنا کر رہتے ہیں کسی کو اعلیٰ انسانی مقاصد کے عشق میں ایسا مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کو بالکل بھول جاتا ہے، کہیں روٹی پر قوم و ملت کو بیچ دینے والے جعفر و صادق نمودار ہوتے ہیں اور کہیں قوم و ملت یا انسانیت کے لیے فاقہ کشی کرنے والے دیوانوں کا ظہور ہوتا ہے۔ یہی ذہنی تنوع ایک سوسائٹی میں مختلف اخلاقی و قانونی تبدیلیوں کی بھوک پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ جزئی تبدیلیاں اگر سلاج کے سیاسی ادارہ کو بدلے بغیر ممکن نہ ہوں تو سیاسی انقلاب کے لیے مواد تیار ہونے لگتا ہے۔ یا اگر یہ جزئی تبدیلیاں سماجی ہیئت کی نئی تراش خراش کے بغیر رونما نہ ہو سکیں تو سماجی انقلاب کے لیے زمین ہموار ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر سیاسی اور سماجی ہیئت کا کوئی مخصوص نقشہ تعمیر اصول تہذیب پر ضرب لگائے بغیر فروغ نہ پاسکتا ہو تو تہذیبی انقلاب ناگزیر ہو جاتا ہے۔

بہر حال انقلاب برپا کرنے والے اصول و نظریات کو تاریخی تصادم جاری رکھنے کے لیے جتنے زنگروٹ درکار ہوتے ہیں وہ ذہنی تنوع کی وساطت سے فراہم ہوتے ہیں۔

نظریات و خیالات کی جنگ | اب ہم اصل نقطہ بحث پر آگئے ہیں۔ یعنی یہ کہ نظریات و خیالات کی جنگ کس طرح ہوتی ہے۔ اس سوال کو حل کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اصول و نظریات کے اولاد و اضعاد کی گروہ ہیں۔ (۱) فطری حقائق جن کی بنیاد پر ایک معتدل نظام تعمیر کیا جا سکے (۲) قیاسات جن کی بنیاد پر مختلف غیر متوازن نظام کھڑے کیے جاسکیں۔ اصل تصادم ان دو گروہوں میں ہے لیکن تصادم در تصادم کا میدان وسیع ہے کیونکہ خود دوسرا گروہ افکار پھر آگے دو بڑے گروہوں میں بٹ جاتا ہے (۱) وہ افکار جن کا رجحان افراط کی طرف ہے (ب) وہ افکار جن کا رجحان تغریط کی طرف ہے۔ پھر ان دونوں انتہائی سروں کے درمیان بے شمار گروہ افکار ہو سکتے ہیں جن میں سے ہر ایک دوسرے کی ضد ہوتا ہے اور ہر ایک دوسرے تمام گروہوں سے متضام دیکھیے شکل ذیل :-

ان میں سے مختلف اصول و نظریات کو سوسائٹیوں میں فروغ حاصل ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ علمبردار بل جاتے ہیں جو اگر انھیں ابھار نہ سکیں تو آئندہ نسلوں کی طرف کسی نہ کسی واسطے سے منتقل کر دیتے ہیں۔

فرض کیجیے ج "خیال کے علمبرداروں کو ممکن" حاصل ہو گیا ہے اور انھوں نے اپنے نظریات کی بنیاد پر ایک نظام نافذ کر رکھا ہے۔ اب "و" سے لے کر "ب" تک تمام گروہ اس نظام سے غیر مطمئن ہیں۔ ان غیر مطمئن گروہوں میں سے ہر گروہ مستقبل کے انقلاب کا علمبردار بننے کے قابل ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر نظریہ کے حامی ضرور میدان عمل میں آئیں اور جیسے گروہ میدان عمل میں آئیں، ضرور کامیاب ہو کر نکلیں۔ نہیں، ضروری اسباب کے فراہم ہو جانے سے چند قوتیں میدان میں نمودار ہوتی ہیں اور باقی سطح کے نیچے سانس روکے چند سالوں یا بعض اوقات صدیوں تک اچھے موقع کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ پھر جو گروہ سطح پر توجہ پیدا کرتے ہیں ان میں سے

۱۔ یا در ہے کہ اس ساری حرکت کے دوران میں مختلف گروہوں کے درمیان ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا ہے۔

جو کوئی اسباب قوت پر قبضہ پالیتا ہے وہ دوسروں کو نگھلتا جاتا ہے اور آخر کار اپنے اصولوں پر ایک نیا نظام زندگی قائم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے خلاف قوانین فطرت کے تحت دوسری طاقتیں زور لگانے لگتی ہیں۔

اب ہمارا موضوع فکر یہ ہے کہ غالب ہونے والا گروہ افکار کس راستے سے گزر کر تمدن کی قیادت پر پہنچتا ہے

اور اس راستے کے سنگھمائے میل کیا ہوتے ہیں ؟

انقلاب کا راستہ | جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، ہر انقلاب کی داستان انسان کے انفرادی ذہن سے شروع ہوتی ہے۔ چاہے اس انفرادی ذہن کو ایک خاص طرز فکر اجتماعی نظام کے موثرات ہی کے طفیل حاصل ہوتا ہو۔ پھر فرد کی "خودی" ظہور چاہتی ہے اور اپنی تعلیمات کو محدود یا وسیع طریقوں سے دوسروں پر منعکس کرتی رہتی ہے۔ ہر شخص اپنے نظریات کی حفاظت اور پرورش میں کچھ نہ کچھ کوشش صرف کرتا ہے۔ چاہے یہ کوشش زبان سے ہو یا قلم سے یا عمل سے۔ مگر بڑی شکل اسے یہ پیش آتی ہے کہ جب نظم اجتماعی بالکل جدا گانا اصولوں پر قائم ہو تو اس کے لیے اپنی عملی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق تعمیر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ مخالفانہ اجتماعی قضائیں اس کی خودی کا دم گھٹنے لگتا ہے اور وہ مجبور ہوتی ہے کہ حتی الامکان فضا کو بدننے کی کوشش کرے لیکن دھوری طرف نظم اجتماعی بغاوت برپا کر سکنے والے عناصر پر ہولت کار کے دروازے بالکل بند رکھتا ہے اور مسلح طاقتوں کا پیہرہ ان پر بٹھا دیتا ہے۔ وہ ایک ہاتھ میں موت اور ڈکھ اور ذلت کا پردہ بٹھے ہوئے ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں مناصب کا فرمان اور روٹی ہوتی ہے۔ سچا مخالف عنصر صرف یہ کہ اپنے اصولوں کی خدمت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو دشمن کے ہاتھ اپنی پوری قوتیں فروخت کرنی پڑتی ہیں۔ زبان پر قانون کی جہریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور قلم دانوں پر آرڈیننسوں کا سگہ جاری ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں صرف وہ لوگ جرات مند نہ "سے کام لے سکتے ہیں جن کی خودی وراثتی اثرات، تعلیم و تربیت و ماحول کے اثرات کی مدد سے بہت بختہ ہو چکی ہو۔ پھر چونکہ مادی قوت کے حصول کا راستہ تنظیم کی وادی سے ہو کر گذرے گا لہذا ایک تنظیمی قابلیت رکھنے والے لیڈر کا زام کار کو ہاتھ میں لینے کے لیے سامنے آ جانا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد کامیابی کا

انحصار اس امر پر ہوتا ہے کہ قوت کے سرچشموں پر کہاں تک قابو پایا جاتا ہے۔ گویا انقلاب کے لیے حسب ذیل باتیں لازم ہیں:-

۱۔ جرأت کا رپید کرنے والے داخلی و خارجی عوامل ہتیا ہو جانا۔

ب۔ افراد کے عدم اطمینان کو منظم بغاوت کی حد تک پہنچانے کے لیے ایک اچھے لیڈر کا فراہم ہو جانا۔

ج۔ قوت کے سرچشموں سے مناسب استفادہ۔

یہ سارے سامان بہ یک وقت ہر مکتب خیال کے پیرووں اور ہر اصول کے علمبرداروں کو حاصل نہیں ہو جاتے اور جس کو حاصل ہو جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان نکات سے گناہ پر ایک سرسری نظر ڈال لی جائے۔

۱۔ ماحول | دبے ہوئے گروہ میں عموماً بزدلی، دون ہمتی، خود فروشی، جاہ پسندی، شکم پرستی اور احساس کہتری کے امراض خبیثہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اوپر سے جو طاقت غالب ہوتی ہے وہ قانون، تعلیم، لٹریچر اور آرٹس کے ذریعہ سے ان امراض کے جراثیم کو مزید کمک پہنچاتی رہتی ہے۔ اس طرح محکوموں کا چارہ صرف نو میدی جاوید رہ جاتا ہے۔ لیکن قوانین فطرت ملتوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس بد حالی میں امید کی شعاع نمودار ہوتی ہے اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ لٹریچر ماضی کی روایات کا تازہ خون سوسائٹی کی رگوں میں دوڑا دیتا ہے یا ہم عصر سوسائٹیوں کے کارنامے اچانک لوگوں کو مشتعل کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ غالب نظام کا تشدد لوگوں میں انتہا پسندانہ رجحان پیدا کر دیتا ہے، اس کے عیوب حد درجہ آشکارا ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کے کمزور مورچوں کو دریافت کر لیتے ہیں۔ رفتہ رفتہ اپنی جہلی اور دراشتی اور کسی قدر اکتسابی قابلیتوں کے بل پر زیادہ جرأت کا رے کام لینے والے افراد نمودار ہوئے لگتے ہیں اور نظام غالب و اس کے حریفوں میں کھلم کھلا تصادم شروع ہو جاتا ہے۔

بہر حال نظریات کے بیج تاریخ کی کھیتی میں چاہے کتنی دیر پڑے رہیں، کبھی نہ کبھی پھوٹتے ہیں اور ان

کے سینوں سے انقلابات کے تناور درخت نمودار ہوتے ہیں۔ یہ بیج اس وقت تک مٹی میں دبے رہتے ہیں اور اپنی قوت نمو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جب تک زمین نرم نہ ہو جائے اور وقت کی ریاست سے اس کی آبپاشی نہ ہو جائے۔ جہاں یہ دو تبدیلیاں رونما ہوتیں، انقلاب کی بسم اللہ ہو جاتی ہے۔

ب۔ لیڈر | اگرچہ ہر نظریہ، ہر اصول اور ہر خیال ابتداءً کسی فرد سے منسوب ہوتا ہے لیکن اس کا عملی نفاذ ایک اجتماعی منظم جدوجہد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظریہ کو برسر عمل ہونے کے لیے ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو کھرے ہوئے افراد کو ایک مرکز پر مجتمع کر کے اس نصب العین کی طرف کھینچ لے جائے جو اصل داعیہ اجتماع ہو اور راستے کے حالات کے خلاف زور لگانے کے لیے قوت فراہم کر سکے۔

فرد جب تک فرد ہوتا ہے، اس میں بغاوت اٹھانے کے لیے جرأت زندہ نہیں ہوتی لیکن کسی اجتماعی ہیئت کا پرزہ بن جانے کے بعد اس کا جوش کارمنزل شباب پڑ پھینچ جاتا ہے۔ اس لیے ہر انقلابی تحریک کو اعلیٰ درجہ کی دماغی و عملی صلاحیتیں رکھنے والے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جب جن اتفاق سے مطلوبہ لیڈر اچانک اسٹیج پر آ جاتا ہے تو اس کی دعوت پر ایک مکتب خیال کے منتشر افراد جمع ہو جاتے ہیں تاکہ ”راہ حق با کارواں فتن“ کا طریق عمل اختیار کیا جائے۔

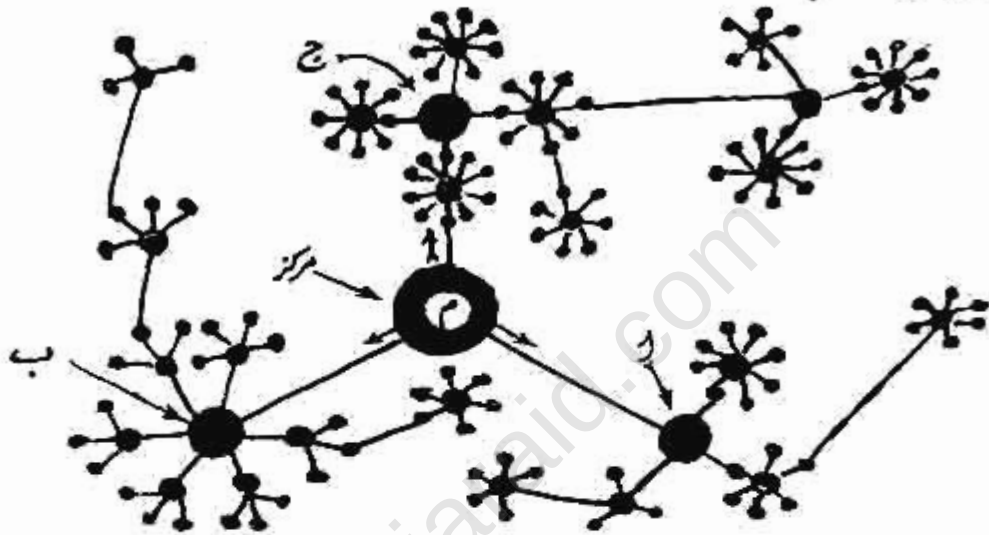
لیڈر کے ظہور کا وقت وہ ہوتا ہے جب ایک مکتب خیال کے منتشر افراد میں اس کی پیاس بہ شدت محسوس کی جانے لگتی ہے بلکہ یوں کہیے کہ لیڈر کی پیاس ہی لیڈر پیدا کرتی ہے۔ چاہے اس پیاس کے پیدا کرنے اور بھڑکانے کی ہم ہونے والے لیڈر ہی نے شروع کی ہو۔ اس پیاس کا احساس گروہوں میں نصب العین کی محبت کے غلبے سے شروع ہوتا ہے اور اس احساس کو خوب بھاپنا جاسکتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال نے اپنی موت سے پہلے ہندوؤں کی ملت مسلمہ میں اس احساس کی نمود کا مطالعہ کر دیا تھا اور اسی مطالعہ کے نتیجے میں ایک دعائیہ قطعہ میں نئی قیادت کی پیشین گوئی کی تھی کہ:-

اگرچی آید آں دانا کے راز سے برہ اور الوائے دل گداز سے

(اردغان مجاز)

ضمیر امتاں راجی کند پاک کلیمے یا حکیمے نے نوازے

بہر حال منتشر افراد بڑی سے بڑی کوشش کریں تو بھی اپنے نظریات کے تحفظ میں مدافعت حرکت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے لیکن جماعتی تنظیم کے ذریعے جارحانہ کارروائی شروع ہوتی ہے۔ جارحانہ کارروائی ہی کے لیے تاریخ میں منظم جماعتیں رونما ہوتی ہیں اور یہی مسائن سے فضا میں اپنا اثر پھیلانا شروع کر دیتی ہیں جماعتی خپات کا اندازہ ذیل کی شکل سے ہو سکے گا:-

دیکھیے ایک جماعت کا مرکز م کس طرح ایک مرکزی پاور ہاؤس کی طرح ل، ب اور ج تبعی مرکز کو قوت ہم پہنچاتا ہے اور پھر یہ تبعی مراکز اپنے گرد مزید تبع تابعین فراہم کرتے اور انھیں قوت کا مرکز بناتے جاتے ہیں۔ اس طرح رفتہ رفتہ سوسائٹی کے اندر خاص نوعیت کے خیالات کا ایک غیر مرئی جالاساتن جاتا ہے جس میں فرد فرد جکڑا جاتا ہے۔ اس جالے کا ساحرانہ اثر خبار نویسوں، مصنفوں، مقرروں، اور ماہرین فنون کے دماغوں میں سرایت کر جاتا ہے اور ان کے ذریعہ سے ساری سوسائٹی پر چھایا جاتا ہے۔ غلط اصول ہوں یا صحیح اصول، الہامی نظریات ہوں یا فلسفیانہ قیاسات، خدا پرستی ہو یا مادہ پرستی جس کو بھی نظام زندگی کی اساس بننا ہو اس کی کامیابی کا راستہ یہی ہے۔

قوت کی فراہمی | جماعتوں کی قوت کے اسرار سر بستہ تین ہیں۔ (۱) تعدادی اکثریت یعنی کوئی جماعت آبادی کے زیادہ سے زیادہ حصہ کو اپنے اصولوں کا قائل اور اپنے نصب العین کا شیعہ بنی بنا کر اپنے اندر جذبہ لے

(۲) کیرکٹر یعنی جمع شدہ افراد کی سیرت کو نصب العین اور پروگرام کی ضروریات کے مطابق خاص سانچے میں ڈھال دیا جائے۔ (۳) رائے عامہ کی حمایت۔ یعنی عوام کے اس گروہ کو جو سربراہ کاری کی اہلیت نہیں رکھتا، اخلاقی طور پر اپنا معاون بنایا جائے۔ اس غرض کے لیے جو گروہ وسائل مروجہ کو زیادہ بہتر طریقہ پر استعمال کرے گا وہ غالب ہونے لگے گا۔ موجودہ نظام تمدن کے ماتحت تخریکیں عموماً حسب ذیل وسائل کے بل پر اگے بڑھتی ہیں۔

۱۔ پہلا وسیلہ قوت پر پس پر قبضہ کرنا ہے۔ اخبارات و رسائل جو موجودہ دور میں ذہنی انقلاب کا قوی ترین وسیلہ ہیں ان میں سرایت کیے بغیر کوئی بڑا انقلاب نمودار نہیں ہو سکتا۔ صرف اسی ذریعہ سے دنیا کی سیاسی اور سماجی حالت پر ایک نئے زاویہ سے نظر ڈالنا عوام کو سکھایا جاسکتا ہے اور تخریبی تنقید سے رائج الوقت تہذیب یا سماج یا سیاست کے خلاف بے اطمینانی پھیلانی جاسکتی ہے اور نئے نئے مقاصد کی طرف ذہنی رہبری کی جاسکتی ہے۔

۲۔ تعلیم۔ غالب نظام تعلیم کا ایسا انصاب نافذ کرتا ہے جو قبل اطفال کا ہم معنی ہو۔ وہ تو کالجوں اور یونیورسٹیوں سے اپنی ضرورت کے پُرزے ڈھلواتا ہے لہذا انقلابی جماعتوں کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی پیمانے پر مروجہ نظام تعلیم کے متوازی اپنا نظام تعلیم قائم کریں اور اس طرح نئی نسلوں کی ذہنیت کی تعمیر اپنی ضروریات کے مطابق کریں کہ انقلابی جنگ کے لیے پہاڑ بھی ہیا ہونے لگیں اور مستقبل میں نئے نظام کی مشین کو چلانے کے لیے ڈرائیوروں کا قحط نہ حاصل ہو۔

۳۔ جدید اختیار کردہ نظریات کی بنیاد پر لٹریچر کی تیاری۔ آج کل تعلیم کا دائرہ مدرسہ کی چار دیواری سے باہر دو تک پھیل گیا ہے تعلیم یافتہ آدمی ساری عمر طالب علم بنا رہتا ہے کیونکہ زندگی کے مسائل بے شمار ہیں اور ان کے صحیح حل کی خواہش ذوق تحقیق اور ذوق مطالعہ پیدا کرتی ہے۔ ہمارے علم کی ہر شاخ اتنی وسعت اختیار کر چکی ہے کہ آج یونیورسٹی "اسپیشلسٹ" پیدا کرتے پر مجبور ہیں اور ہر تعلیم یافتہ آدمی اپنی علمی دلچسپیوں کو کسی

ایک شاخ پر مرکوز کر دیتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ایک انقلابی تحریک اپنے نظریات کو علم کی ہر شاخ میں حل کر دے وہ طبیعیات، نفسیات، اخلاق، علم سیاست، علم المعیشت، علم الاجتماع وغیرہ علوم میں سے ہر ایک کی روشنی میں اپنے اصولوں کا برحق اور مفید ہونا مبرا بن کر دے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ شاعری، افسانہ اور ڈرامہ میں بھی انقلابی نظریے کا سموایا جانا ضروری ہے تاکہ جو لوگ خشک تحقیق کا مذاق نہیں رکھتے یا فکر کے لیے فرصت سے محروم ہیں اور محض تفریحی مطالعہ پر اکتفا کرتے ہیں، ان کے ذہن میں بھی نفوذ حاصل کیا جائے۔ اس علمی امامت کے بغیر دماغوں کو فتح کرنا ممکن نہیں۔

۴۔ اسٹیج پر قبضہ۔ یہ ایک آخری سائیکل میل ہے۔ تقریر کا اثر بہت تیز اور وسیع ہوتا ہے۔ صحافت، تعلیم اور لٹریچر تو باروت بچھانے کا کام کرتے ہیں اور خطابت اس کو فٹیلہ دکھاتی ہے لیکن اس کام میں بڑی ہشیاری کی ضرورت ہے۔ اگر فٹیلہ وقت سے پہلے دکھا دیا جائے تو بنا بنایا کام بگڑ جاتا ہے۔

اسٹیج سے انقلاب کی دعوت کو اس وقت بلند ہونا چاہیے جب ”قیادت“ کو ایک طرف سے تو یہ ٹھہرنا ہو کہ عوام کی بے پناہ طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے سربراہ کاروں کا ایک قابل اعتماد گروہ موجود ہے اور دوسری طرف یہ محسوس ہو کہ ملک کی سیاسی فضا اور خارجی طاقتوں کے حالات تصادم کے لیے موافق ہو چکے ہیں ان سارے ذرائع سے ایک انقلابی جماعت لوگوں کو ایک طرف مروجہ نظام کے خلاف سخت تنقید کر کے

غیر مطمئن اور غیر مطمئن سے آمادہ بغاوت کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے پسندیدہ اصول و نظریات کے برحق ہونے پر تعمیری افکار پیش کر کے لوگوں کو اپنا حامی بناتی ہے۔ اسے عوام کو اس یقین کی حد پر پہنچانا ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتا چاہتے ہیں وہ تمہارے لیے سراسر فائدہ پر مبنی ہے۔ اس تبلیغ افکار سے، پہلے قریب ترین لوگ متاثر ہوتے ہیں، پھر ذرا دور کے لوگ متاثر ہوتے ہیں، پھر اثر کا حلقہ مزید وسیع ہونا جاتا ہے اور وہ مخالف عناصر بھی جماعت میں جذبہ ہونے لگتے ہیں جو شبہات، قدامت پسندی، غلط فہمی، دیانتدارانہ اختلاف یا تعصب کی وجہ سے دور رکھ کر تھے۔ حتیٰ کہ وہ آبادی جو آخر دم تک مخالفت کرتی ہے وہ بھی انقلاب کی رو کے بڑھ نکلنے کی صورت میں بے صلہ

دیالوس ہو کر سر جھکا دیتی ہے۔

تبلیغ افکار میں جان پڑتی ہے عمل سے۔ اگر عمل اور دعوت میں تضاد ہو گا اور تحریک کے داعیوں کی سیرت ان کی عموماً مطابقت نہ ہوگی تو تحریک فیل ہو جائے گی۔ اور اس کا چلن اسی وقت تک کے کا جب تک ہاتھی کے دکھانے کے دانت فروہٹنے کے قابل رہیں گے۔ الغرض جیل انسانوں کی ایک کثیر تعداد کسی نظام پر مبنی نہیں رہتی تو اس کا چلنا محال ہو جاتا ہے چاہے وہ کیسی ہی عظیم الشان مادی قوتوں سے کیوں تسلیع ہو۔ نظام غالب اور اس کے حریف کے درمیان جو مقابلہ ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ اصول ہیں۔ نظام غالب ساری جنگ مادی قوت کے بل پر لڑتا ہے وہ سنگین اور روٹی کی مدد سے بازی جیتنے کی فکر کرتا ہے۔ بغلات اس کے انقلابی تحریک خلافتی قوت کے بل پر آگے بڑھتی ہے اور غیر متنزل قوت بیانی، اصول پرستی، ایشار و قربانی اور خدمت انسانیت کے مظاہرہ سے عوام پر سکھ جاتی ہے۔ عوام سے اس کا رابطہ بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ عوام کی ہمدردیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ نظام غالب مجبور ہوتا ہے کہ انہیں عوام میں سے ضروری کارندے حاصل کرے۔ ان کارندوں کے پیٹ تو حکومت کے بس میں ہوتے ہیں لیکن ان کے دل و دماغ پر انقلابی تحریک کا قبضہ مہیا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک نظام کے انجن باطل اپنے دشمنوں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ یہی وہی جو کسر ہوتی ہے وہ اندرونی فوجی بغاوت یا کسی بیرونی حملہ کی مدد سے پوری ہو جاتی ہے اور تاریخ میں اس کے لیے بار بار مواقع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

انقلابات کی اقسام | انقلابات کا دائرہ جتنا محدود ہوتا ہے، اتنی ہی کم جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس دائرہ میں جتنی وسعت ہوگی، جدوجہد بھی اتنی ہی سخت کرتی پڑے گی۔ انقلابات عالم کو اگر اس لحاظ سے تقسیم کیا جائے تو ان کو تین بڑے عنوانوں کے ماتحت جمع کیا جاسکتا ہے :-

۱۔ حکومتی انقلابات۔

۲۔ سماجی انقلابات۔

ج۔ تہذیبی انقلابات۔

محض حکومتی انقلابات کے داعی مروجہ اصول تہذیب اور سماج کی اساسی ہیئت سے تو مطمئن ہوتے ہیں لیکن بعض جزئی تغیرات کی خواہش کو جو حالات وقت کے ماتحت بھڑک اٹھتی ہے، سیاسی ہیئت برسر عمل نہیں آنے دیتی تو لوگوں کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے کہ اس سیاسی ہیئت کو بہ حیر توڑ کر ایک نئی سیاسی ہیئت قائم کر لیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سیاسی ہیئت کے بدل جانے سے سماجی ہیئت میں رفتہ رفتہ بہت بڑے تغیرات واقع ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اصول تہذیب پر اثر چاڑھتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے تاریخ میں بے شمار انقلابات کی داستانیں محفوظ ہیں۔ قریب ترین دور میں سے آپ جرمنی کے انقلاب کو سامنے رکھ لیجیے۔ نازی پارٹی دراصل اس لیے وجود میں نہیں آئی تھی کہ اسے سماجی ہیئت کو توڑنا ہے بلکہ ”جمہوریت“ کی پالیسی کو ملک کے لیے مضر سمجھتی تھی اور اس پالیسی کو ختم کرنے کے لیے اس نے مروجہ سیاسی ہیئت کو توڑ ڈالا۔ یہ الگ بات ہے کہ نئی سیاسی ہیئت کے پیٹ سے خود بخود سماج کا ایک نیا ڈھانچہ برآمد ہوتا گیا۔

رہے سماجی انقلابات، تو ان کے علمبرداروں کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ نظام زندگی میں کچھ مرکزی تبدیلیاں کی جائیں لیکن یہ لوگ مروجہ اساس تہذیب سے متفق ہوتے ہیں تاہم ان کے لیے بھی ناگزیر ہوتا ہے کہ حکومت کے اس نظام پر حملہ آور ہوں جو مروجہ نظام زندگی کے متعصبانہ تحفظ کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اس کی مثال انقلاب روس ہے۔ اشتراکیت، الحاد، زندگی بعد موت سے انکار، انسان کے حیوانی تصور حیات اور زندگی برائے زندگی وغیرہ اکثر مول تہذیب میں پلڑے لپیڑے بالکل متفق ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ فرد اور سوشلٹی کی حدود عمل میں یورپ اختلاف کرتی ہے اور وہ بھی صرف اس لیے کہ اس بغیر سوشلٹی کا معاشی نظام اس نقشہ پر کھڑی نہیں کیا جاسکتا جو اشتراکیت مرتب کرتی ہے پلڑے لپیڑے لیکن امریت تک اور امریت سے لے کر مزدوروں کی خداوندی تک ایک ہی دور تہذیب کا سکہ رواں ہے۔ یہ سارے انقلاب اور تغیر اندرونی ہیں اور ابھی تک ان امنیت کو ایک دور سے دوسرے دور میں منتقل کرنے والا انقلاب رونما نہیں ہوا۔

بخلاف مذکورہ الصدر دونوں قسم کے انقلابات کے تہذیبی انقلاب نظام حیات کو جڑ سے لے کر پتلا

تک بدل دینا چاہتا ہے۔ یہ نہ مروجہ اصول تہذیب کے راضی ہوتا ہے، نہ سماج کے خارجی ڈھانچہ سے اتفاق کرتا ہے اور نہ نظام سیاسی سے مطمئن ہوتا ہے۔ اس نوعیت کے انقلاب کی مثال عرب کا "اسلامی انقلاب" ہے۔

ان سب میں سے اول الذکر سہل ترین اور آخر الذکر مشکل ترین ہے۔ اول الذکر کے لیے تو یہ ممکن ہے کہ کسی اندرونی فوجی بغاوت یا کسی خارجی طاقت کی امداد سے ضروری تغیر برپا کر لے لیکن ثانی الذکر اور ثالث الذکر کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سوسائٹی کو پہلے اپنے پروگرام سے متحد کر لے ورنہ حکومت پر قبضہ پانے کے بعد بھی اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ پھر ان دونوں میں سے پہلے انقلاب کی توجہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ایک قوی پارٹی سیاسی غلبہ پاکر بہ جبر لوگوں پر ایک سماجی ہیئت کا نفاذ کر دے جیسا کہ روس میں عملاً ہوا ہے کہ ملک کی کثیر آبادی انقلاب کے خلاف تھی لیکن ایک فعال جمیعت نے جب قوت کے سرشتیوں پر قابو پایا اور خون کے سیلاب بہا کر اپنا سنگہ جمایا تو لوگوں کے لیے بہ انقلاب جھکا دینے کے سوا چارہ نہ رہا۔ لیکن دوسرا انقلاب جبر کی راہ سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی مخصوص اصول تہذیب بہ جبر دماغوں میں نہیں اُتتا سہ جاسکتے۔ تہذیبی انقلاب کا بیج تو "روح" میں بویا جاتا ہے، پھر وہ ایک وقت لے کر پھوٹتا ہے، پھر رفتہ رفتہ آخر میں کلمہ طیبہ "ہو یا کلمہ خبیثہ" برگ و بار لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ثالث الذکر انقلاب کو بہت بڑی فراہمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اسی لحاظ سے اسے بہت زیادہ قوت فراہم کرنی پڑتی ہے۔

میدانِ مقابلہ کی وسعت | انقلاب کی نوعیت کے علاوہ میدانِ مقابلہ کی وسعت بھی ایک اہم مسئلہ ہے جو قوت کی ضرورت کو گھٹاتی بڑھاتی ہے: ہمارے عالمِ نظریات کے میدانہائے مقابلہ کے لحاظ سے تین بڑے حصوں میں تقسیم ہے۔

۱۔ قبائلی دور۔ ۲۔ قومی دور۔ ۳۔ بین الاقوامی دور۔

قبائلی دور میں اجتماعی انقلاب بالکل غیر محسوس ہوتا تھا، اتنا غیر محسوس کہ ہم بین الاقوامی دور کے لوگ اس پر اجتماعی انقلاب کے الفاظ کا اطلاق موزوں نہیں سمجھتے۔ قبائلی دور کے تنگ سے میدانِ عمل میں نظریات کی شکست، بالکل چھوٹی چھوٹی قوتوں کے بل پر جاری رہتی تھی اور تاریخ کے پیچھے کا محیط بہت چھوٹا تھا اس لیے ازل بدل تیزی سے

ہوتا تھا اور دو انقلابات کے درمیان امن و سکون کی مدت بہت مختصر ہوتی تھی۔ اس دور میں کسی نظریے کا معیار خیر و شرعیہ ہی مفاد تھا۔

پھر قومی دور آیا اور فیصلہ ایک دوسرے میں تحلیل ہو کر اقوام کی شکل اختیار کر گئے۔ اور جہاں پہلے افراد کے درمیان کھینچا تانی ہوتی تھی وہاں اب بڑی بڑی پارٹیوں کے درمیان تاریخی کشمکش شروع ہو گئی۔ اب نظریات کی پرکھ قبیلوں کے نقطہ نظر کی بجائے قومی مفاد کے نقطہ نظر سے ہونے لگی۔ تاریخ کے چکر کا محیط پھیل گیا۔ انقلابات دنیا کی وقوع اسباب تمدن نے بڑھا دیا اور انقلابی تحریکیں بہت زیادہ قوت کی محتاج ہو گئیں۔

لیکن آج ایجادات و اختراعات اور تمدن کی ترقی نے قوموں اور ملکوں اور لوگوں کے درمیان دیواریں ہٹا دی ہیں۔ نظریات کی کشمکش کا میدان اب عالمگیر ہے۔ پوری فوج انسانی ملتِ اُحدہ کی شکل میں تحلیل ہو رہی ہے۔ اس نئے راج نظریات کی پرکھ قومی مفاد کی کسوٹی کی بجائے انسانیت کے مجموعی مفاد کی کسوٹی پر ہو رہی ہے اور قومی مفاد کے پرستار بھی مجموعی کائنات کا نام لے کر میدان میں آتے ہیں اور عالمگیر صلاح کا جھنڈا بلند کریں۔ اب میدان عالمگیر جماعتوں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے۔ بڑے بڑے منظم گروہ جدید ذرائع سے دوسرے گروہوں میں نفوذ کر رہے ہیں۔ آج جو گروہ بھی کوئی آواز بلند کرتا ہے اسے دینا بھر کے نظاموں پر تنقید کرنی پڑتی ہے، اسے اپنے مجوزہ نظام کے حق میں پبلک کی حمایت حاصل کرنے کیلئے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ نظام فی الواقع انسانی زندگی کے لیے بہترین ہے۔ لہذا اس دور میں کسی انقلاب کی علمبرداری کے لیے بڑی وسیع طاقت درکار ہے۔

خود ہندوستان کو دیکھیے۔ یہاں انگلینڈ کی سربراہی دارانہ جمہوریت، جرمنی کی آمریت اور روس کا سولزم رے کشی میں مصروف ہیں۔ اب اُگران کے مقابلہ میں اسلامی انقلاب کے داعی بھی اٹھیں تو انہیں حکومتِ متسلطہ پر چھٹنے سے پہلے ان سارے نظریات کی فوج متصادم ہونا پڑے گا۔ پھر انقلابی عناصر تو سیاسی مباحی ہیئت کو بدل دینے پر کفایت کرتے ہیں لیکن اسلام ہولِ تہذیب مباحی ہیئت اور سیاسی ادارہ اس کے بدل دینا چاہتا ہے۔ وہ تو پوری عمارت کو گر کر ایک نئے نقشہ پر تعمیر کرنے والا ہے تاکہ موجودہ تاریک دورِ تہذیب کے یہ خون خرابے، بارود معالو، یہ ہاتھ پائیائیں ختم ہوں اور ایک نئے روشن دورِ تہذیب نمودار ہو جس میں انسان امن، آزادی اور طمینان کا سانس لے سکے۔

اس دور میں اگر کوئی شخص اپنے خاندانی مفاد کے لیے لوگوں کو اپیل کرے تو آپ اسے حق سمجھتے ہیں، لیکن آپ خود انسانی مفاد کے بجائے قومی مفاد کا جھنڈا بلند کر کے ہی حماقت کر رہے ہیں۔ "آزاد ہندوستان" سے صرف ہندوستانیوں کو دلچسپی ہو سکتی ہے۔ "رام راج" صرف ہندوؤں کو اپیل کر سکتا ہے۔ "پاکستان" کا نعرہ صرف مسلمانوں کے دماغوں پر فتح پا سکتا ہے لیکن دنیا کو مخاطب کرنے کے لیے ایک "امت وسط" کی ضرورت ہے۔ یہ منصب خالی پڑا ہے۔ اور اس طاقت کے لیے خالی ہے جو بڑھ کر اس پر قبضہ کرے۔

"جو بڑھ کر خود اٹھائے ہاتھ میں مینا کی کڑی"

یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک نئی تہذیبی "امارت" کا سرچشمہ بننے لگے اور ایک نئی "روح عصر" نمودار ہو جو دنیا کی ذہنی فضا میں سرایت کر جائے اور اس میں ہر سانس لینے والا اسی طرح متاثر ہو کر رہ جائے جس طرح آج تک یورپ کی "امدادی روح عصر" سے کرۂ ارضی پر بسنے والا ہر شخص کم و بیش متاثر ہوتا رہا ہے موجودہ تاریک دور تہذیب پر "درد زدہ" کے جو دورے پڑ رہے ہیں یہ اپنی واضح علامات سے ایک مردہ بچے کے برآمد ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور گمان غالب یہی ہے کہ "یہ ہونہار بچہ" اپنے ساتھ ماں کو بھی لے ڈوبے گا۔ تاریکی کی نسل کے اس انقطاع سے ایک نئے دور تہذیب کے ظہور کا راستہ کھل جائے گا۔ لیکن اس کا انحصار اس پر ہے کہ زندگی کے پاکیزہ اصولوں کو جانیں بڑانے والے بے لوث سپاہی ہاتھ آتے ہیں یا نہیں؛ ورنہ شر کی قوت "ابلیس کے تعویذ" سے پھنسل سکتی ہے یا کم از کم تاریخ کے دو دوروں کے درمیان ایک ایسا "ٹھیکر" حائل ہو سکتا ہے جو ہونے والے واقعات کو ملتوی کر دے اور کام کرنے والی متضاد قوتیں ایک بہترین موقع

سے ہندوؤں کی بری سیاسی طاقت اس لائن پر کام کرنا چاہتی ہے کہ پہلے قوم کو اپیل کر کے حکومت کی شیرازی پر قبضہ کیا جائے اور پھر کوئی وسیع ترین گرام سامنے نکالا جائے۔ حالانکہ ایک وسیع ترین پروگرام پر بھی قوم اور قوم سے باہر کے لوگوں کو اپیل کیا جاسکتا ہے اور ایک جھانگیر پروگرام کے نام سے بھی حکومت کی کل پر قبضہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اصل قوت عاملہ تو عوام کا ایک نصب العین پر دل و جان سے متحد ہو جانا ہے چاہے یہ نصب العین قومی ہو یا انسانی۔

گنوا دیں۔ یہ وقت اہل میں تاریخ کو آگے دھکیلنے کا ہے۔ جو اگر یہ بھی یہ خدمت سرانجام دے گا تاریخ سازی کے منصب پر وہی فائز ہو جائے گا۔

بہر حال زندگی کی پیکار گاہوں میں جو شخص اتار دیا گیا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے منصب کا خود یقین کرے وہ سچ لے کہ مختلف نظریات میں سے وہ کس کے شکر کا پاسی یا سپہ سالار بن سکتا ہے یا کیا اسے محض تماشا بن کے رہنا پسند ہے؟ یہ زندگی کی پونجی کدھر صرف کی جاتی ہے؟

از عدم سوئے وجود آئی؟ میا	دوسرے بہت وجود آئی؟ میا
در تلاش خرمنے آوارہ شو	در بیالی چوں شرار از خود مرو
پابند در وسعت آباد سپہر	تاب و تب داری اگر مانند مہر
ماہیاں را در تہ دریا بسوز	کوہ و مرغ و گلشن و صحر بسوز
در جہاں شاہیں نری، شاہان بیکر	سینہ داری اگر در خور دتیر

طیلاع

اجباراً زمرم۔ لاہور جو حکومت کی بعض پابندیوں کی بنا پر بند ہو گیا تھا، اب پھر جاری ہو گیا ہے

مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی کے ان مضامین کا مجموعہ، جو مسئلہ جبر و قدر کی تحقیق پر ترجمان القرآن میں شائع ہوتے رہے ہیں، اب پہلی مرتبہ کتابی شکل میں طبع ہو کر آگیا ہے۔ جن صاحب کو ضرورت ہو طلب فرمائیں

منیجر مکتبہ ترجمان القرآن، دارالاسلام جمال پور ضلع گورداسپور