

تفصیل و تبصرہ

شاہ راہ مکہ

عبدالمحید صدیقی

یورپ میں عام طور پر اسلام اور دنیائے اسلام کے متعلق جس قدر کتب شائع ہوئی ہیں وہ مواد کے اعتبار سے گھٹیا اور استدلال کے نقطہ نظر سے انتہائی خام ہیں۔ ان کا مطالعہ بالعموم طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔ مگر کبھی کبھی ان میں ایسی تالیفات بھی دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے جو اگرچہ فکر کے اعتبار سے اسلام کی صحیح ترجمانی نہ کرتی ہوں لیکن لکھنے والے کی طبع سلیم کی غمازی ضرور کرتی ہیں۔ اس قسم کی ایک کتاب پچھلے سال لندن سے ’روڈ ٹو مکہ‘ (Road to Mecca) کے نام سے نہایت ہی اونچے طباعتی معیار کے ساتھ شائع ہوئی۔ اب تک اس کتاب کے تراجم دنیا کی متعدد زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں

اس کتاب کے مصنف اسلامی دنیا کی ایک نامور شخصیت جناب محمد اسد ہیں۔ اس سے پیشتر ان کی تالیف ”اسلام دور ہے پر“ صحیح بخاری کے پہلے چار پاروں کا شرح انگریزی ترجمہ اور مشہور مجلہ ”عرفات“ اصحاب فکر سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں۔

زیر تبصرہ کتاب میں انہوں نے نہایت ہی ہلکے پھلکے انداز میں جو ایک سفرنامہ کی صورت میں ہے اہل عیسٰی کو اسلامی تعلیمات اور اسلامی دنیا اور اُس کے مسائل سے روشناس کرانے کی کوشش کی ہے۔ کتاب بارہ ابواب پر مشتمل ہے۔ جس میں سفر کی دلچسپیوں اور کھفتوں کے ساتھ ساتھ بہت سی کام کی باتیں بھی کہی گئی ہیں اور ان سب کو اس خوبی سے ادا کیا گیا ہے کہ قاری اپنے ذہن پر کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتا۔ غالباً ”طبع مغرب“ کے لئے اسلام کو پیش کرنے کا یہی طرز سب سے زیادہ موزوں ہے۔ تصنیف کا ڈھانچہ ناول کا رنگ لئے ہوئے ہے۔ جس کے دلچسپ واقعاتی پلاٹ میں نظریہ اسلامی کی دعوت جا بجا تھوڑی

تھوڑی مقدار میں ڈال دی گئی ہے۔ زبان کی ادبیت بہت ہی اونچے معیار کی ہے۔
آغاز میں علامہ اسد نے مسلم قوم کی نفسیاتی کیفیات کا بڑے اچھوتے انداز سے جائزہ لیا ہے۔
وہ لکھتے ہیں :-

اس کتاب میں جو سرگزشت بیان کر رہا ہوں وہ کسی ایسے شخص کی سوانح حیات
نہیں جو سیاسی معاملات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، نہ ہی یہ کسی مہم کی داستان ہے
یہ کسی ایسے شخص کی آپ بیتی بھی نہیں جس نے بطور خود کوشش کر کے کسی مذہب کی
تلاش کی ہو۔ کیوں کہ اس مذہب کو اس نے از خود نہیں ڈھونڈا۔ بلکہ وہ خود بخود
بغیر اس کی جدوجہد کے اُس کو مل گیا۔ یہ داستان صرف اس حد تک محدود ہے
کہ کس طرح وہ مسلم اقوام کے اندر جذب ہو گیا۔

اہل یورپ کے لئے شاید سب سے زیادہ حیران کن چیز یہ ہے کہ دنیا کی کوئی قوم کسی دوسری قوم کے
فرد کو محض چند کلمات پر ایمان لانے کی بنا پر قبول کرے، صرف قبول ہی نہ کرے بلکہ اُس کے لئے اپنے
دارے کے اندر ممکن حد تک ترقی کی ساری راہیں کھول دے اور اُسے اپنا مقتدا اور پیر تک تسلیم کرنے
سے گریز نہ کرے۔ اس معاملہ میں نہ تو وطنی تعصبات حائل ہوں، نہ ہی لسانی اختلافات اور نہ ہی رنگ و نسل
کے امتیازات؛ قریب قریب یہی صورت اسد صاحب کے معاملہ میں اہل مغرب کو پیش آئی۔ وہ اس بات
پر سخت حیران تھے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک ایشیائی قوم کسی غیر ایشیائی کو اور خصوصاً ایک یورپین کو اتنے
اہم منصب پر فائز کر دے کہ وہ یو این او میں اس کی نمائندگی کرے اور وہ بھی ان حالات میں جب کہ سارا عالم
اسلام یورپین اقوام کی جادو حازہ ملکیت کی وجہ سے ان سے سخت بدظن ہو چکا ہو۔

انہوں نے ابتداء میں خیال کیا کہ پاکستان نے شاید مغربی قوموں کے اندر کام کرنے کی مخصوص ضرورت کے
لحاظ سے ایک یورپین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص شعور اور جذبہ وطن کے اعتبار سے
مسلم قوم سے ہم آہنگ ہو چکا ہے تو وہ اور بھی شدید ہوئے۔ یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ کس طرح ایک
ایسا شخص جو مغرب میں پیدا ہوا ہو جس نے مغربی ماحول میں تربیت پائی ہو، وہ پوری طرح بغیر کسی ذہنی تحفظ

پچھلے چند سالوں میں انسان نے زمان و مکان کی تسخیر میں جو حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ اس سے دنیا کے دور دراز گوشے سمٹ کر ایک دوسرے کے بالکل قریب آگئے ہیں۔ اب مشرق و مغرب میں وہ پہلا سماجیاب نہیں رہا جو کبھی تھا۔ اسی بنا پر یورپ نے مشرق اور اس کے مسائل کو سمجھنا بھی شروع کیا ہے اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً مشرقی فلسفہ مشرقی آرٹ اور مشرقی تہذیب عتیق پر کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں۔ مگر فکر و نظر کی یہ تبدیلی صرف اُن تہذیبوں کے بارے میں ہے جن کا مغربی اقدار سے براہ راست کوئی عکس و آئینہ نہ رہا ہو۔ مثلاً وہ تمدن جسے اسلامی کہا جاتا ہے اُس کے متعلق یورپ کا رویہ اب بھی بالکل وہی ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے تھا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ کج کا یورپ انتہائی مادیت پرست ہے اس ایک رُخی ترقی نے اہل یورپ کے سامنے اُن گنت نئے مسائل پیدا کر دیئے ہیں جو پہلے اندہ ایک زبردست ”روحانی خلا“ محسوس کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کبھی سے چند ایسی روحانی اقدار مل

جائیں جو ان کی بنیادی اور دل پسند اقدار سے متضاد ہوئے بغیر ان کی مضطرب رُوح کو قدم سے سکون بخش سکیں۔ اسی لئے وہ ہندو تہذیب کی رُوحانیت خصوصاً بدھ مت سے بے حد متاثر ہیں اور اس کے بارے میں وہ نہایت ہی چمک و دانہ جذبات بھی رکھتے ہیں۔

اس کے برعکس جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام بناتِ نمود ایک مکمل ضابطہ حیات اور پورا نظامِ فکر و عمل ہے جس میں اگر ایک طرف خدا اور بندے کے رشتے سے بحث کی گئی ہے تو دوسری طرف انسان اور انسان کے تعلقات پر بھی پوری شرح و بسط سے اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے متعلق اسلام نے جامع و مانع احکام نہ دیئے ہوں۔ ایک ہی نقطہ نظر اور ایک ہی طرزِ فکر سے حیاتِ انسانی کے سارے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسلام کی روحانیت کوئی ایسی چیز نہیں جسے اُس کے باقی شعبوں سے الگ کر کے اپنایا جاسکے۔ اس دنیا کی زندگی کو ایک خاص طرز سے بسر کرنے کا نام ہی دراصل اسلام ہے۔ یہی روحانیت ہے امدِ یہی مادیت، یہی دنیا ہے، اور یہی دین۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں۔ اسلام میں جو چیز عقیدہ کی شکل میں روحانیت کہلاتی ہے، وہی جب معرضِ وجود میں آتی ہے تو دین نام پاتی ہے۔ اس بنا پر اسلام کے کسی جزو کا کسی دوسرے نظامِ فکر سے پیوند نہیں لگایا جاسکتا ہے اور نہ ہی یہ دین کسی دوسرے کو گوارا کرتا ہے۔

اہلِ یورپ اگر کسی اسے قبول کر سکتے ہیں تو صرف اپنا پورا نظامِ حیات بدل دینے کے بعد، ورنہ مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے ملاپ کی کوئی دوسری صورت ممکن نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے یورپ نے اسلام کو ہمیشہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک یورپین اقوام کے دل و دماغ میں صلیبی جنگوں کی یاد پوری طرح تازہ ہے۔ ان جنگوں نے اگر یورپ کو ایک طرف یکجہتی عطا کی تو دوسری طرف انہیں اسلام سے پوری طرح بدظن بھی کر دیا۔ فاضلِ مصنف اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

صلیبی جنگوں کے تجربات نے یورپ کو ایک تہذیبی شعور اور اتحاد عطا کیا۔ لیکن اسی تجربہ نے اسلام کے معاملہ میں ان کے دل میں بے حد تعصب بھی پیدا کیا۔

صلیبی جنگوں سے مراد محض کشت و خون نہیں۔ قوموں کے درمیان کتنی ہی رائیاں لڑیں گئیں اور چیراں کی یاد دلوں سے محو ہو گئی۔ صلیبی جنگوں سے جو نقصان ہوا۔ وہ صرف اسلحہ کی حد تک ہی محدود نہ رہا۔ بلکہ یہ زیادہ تر ایک علمی نقصان ثابت ہوا۔ یعنی ایک سچی سمجھی تدبیر کے مطابق اسلامی تعلیمات کو توڑ موڑ کر اس طرح پیش کیا گیا کہ اہل یورپ اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے متنفر ہو گئے۔ اب اگر صلیبی جنگوں کی یاد باقی رکھنا یورپ میں مفاعلات کے لئے بے حد ضروری ہے تو اس کے لئے اس کے محاکمہ کوئی چارہ نہیں کہ مسلمانوں کے ہادی کو عیسائیت کا دشمن کہا جائے اور آپ کی پیش کردہ تعلیمات کو بد اخلاقی کا سرشتیہ منوایا جائے۔ صلیبی جنگوں کے دوران میں اس خیال کو یورپین دل و دماغ میں پیوست کیا گیا کہ اسلام کشت و خون کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں سارا زور چند رسومات کی ادائیگی پر ہے اور حقیقی تزکیہ نفس کی اس میں سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اسی دور میں خدا کے رسول کا نام تک مسخ کر کے سامنے لایا گیا۔ وہ رسول جس نے اپنے پیروں کو سائے انبیاء کی تعلیم کرنے کی تعلیم دی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یورپ آزادوی فکر سے بالکل نا آشنا تھا۔ ان حالات سے نائدہ اٹھا کر وہاں کے بانیبار لوگوں نے دین اسلام اور تہذیب اسلامی کے خلاف نفرت کے بیج بو دیئے۔۔۔۔۔

تاریخ کی یہ ستم ظریفی ہے کہ اسلام کے خلاف یورپ کی نفرت جو سراسر مذہبی تھی، آج بھی اس کے ذہن میں محفوظ ہے۔ اگرچہ اب یورپ مذہب سے بہت حد تک سداوہ ہو گیا ہے۔ مگر اسلام کے معاملہ میں اس کے قصبات اسی طرح قائم ہیں۔ اس میں کوئی چیز بھی حیران کن نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اُن سائے مذہبی افکار کو جو بچپن میں اُس پر ٹھونسے گئے تھے، ترک کر سکتا ہے۔ مگر تازہ نیست اُس کے ذہن کے دور دراز گوشوں میں ان افکار سے متعلق چند

جذبات ضرور باقی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی یورپ کے تحت الشعور میں ان صلیبی جنگوں کے اثرات بدستور موجود ہیں۔

انہیں اثرات کو دور کرنے کی فاضل مصنف نے اس کتاب میں کوشش کی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے سفر کی داستان بیان کرتے ہوئے دنیا سے اسلام اور تعلیمات اسلامی کے متعلق یورپ کو آشنا کیا ہے۔ جناب محمد اسد پروفیسر کے ایک شہر کو ۱۹۵۵ء میں اس وقت آسٹریلیا کے قبضہ میں تھا۔ ۱۹۵۹ء میں ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم خاندانی روایات کے مطابق گھر پر ہی حاصل کی۔ وہ تیرہ سال کی عمر میں عہد نامہ عتیق عبرانی زبان میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے تھے یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنے آبائی مذہب یہودیت کے متعلق غور و فکر شروع کیا۔ چنانچہ اس کے متعلق وہ اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

یہ بات یقینی ہے کہ مجھے ان اخلاقی اصول و ضوابط سے کوئی اختلاف نہ تھا، جن پر یہود کی مقدس کتب میں زور دیا گیا ہے، نہ مجھے انبیائے یہود کی خدا شناسی کو قبول کرنے میں کوئی تاثر تھا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عہد نامہ عتیق اور تالمود کا خدا ان رسومات پر غیر معمولی حد تک زور دیتا ہے جس کے ذریعہ انہیں اس کی پرستش کرنی چاہیے۔ میں نے اس پر بھی غور کیا کہ اس خدا کا صرف ایک عبرانی قوم سے ہی تعلق کیوں ہے اور وہ صرف اسی کی قسمت کے بارے میں کیوں سوچتا ہے۔ وہ کوئی پوری نوبہ انسانی کا رب نہ تھا، بلکہ صرف ایک قبائلی دیوتا تھا جس کا مقصد ساری انسانیت کو اپنے ان پھیلتوں کی ضروریات کے تابع کرنا تھا۔ یہ چھتے جب تک کہ یہ چلتے رہتے وہ انہیں فتوحات سے نوازتا اور اگر غلط راہ اختیار کرتے تو انہیں کانڈوں کے ہاتھ سے سزا دلواتا۔ تعلیمات میں ان اصولی خامیوں کے پیش نظر مجھے بعد کے انبیاء کے اخلاقی ضوابط میں وہ ہمہ گیری نظر نہ آئی جو دراصل ہونی چاہیے تھی۔

مذہب کے اس تنگ تصور نے انہیں مذہب سے متفرک کر دیا اور اس معاملہ میں اُن کی بچپن کی تعلیم
 فدا کام نہ آئی وہ برابر مذہب اور اس کے "تکلفات" سے دور ہوتے پلے گئے۔ اسی اثناء میں پہلی جنگ عظیم
 پھڑ گئی اور جناب اسد صاحب فوج میں ایک فرضی نام کے ساتھ بھرتی ہو گئے۔ جنگ کے خاتمے پر انہوں
 نے آرٹ آف اور اسی طرز کے دوسرے موضوعات پر مطالعہ شروع کیا۔ مگر اس مطالعہ میں کوئی ترتیب
 نہ تھی جس کی وجہ سے اُن کے ذہن کو سکون نصیب نہ ہو سکا۔

جنگ کے بعد یورپ جس زبردست قسم کے روحانی بحران سے دوچار ہوا اس کے باوجود اس کے باوجود فاضل مصنف
 نے اپنا مطالعہ و تاثر تفصیل سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ان کی گفتگو کا خلاصہ مدعا یہ ہے۔

جنگ اگرچہ ختم ہو چکی تھی مگر لوگوں میں طمانیت قلبی نہ تھی۔ وہ ہراساں اور انتہائی پشیمان
 تھے۔ ایک سرے کے خلاف دلوں میں نفرت اور حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ پرہی
 استدار جن پر ابھی تک یورپین معاشرت قائم تھی ایک ایک کر کے
 ختم ہو رہی تھیں اور اُن کی جگہ نئی اقدار جنم لے رہی تھیں۔ اس وقت یورپ کے پاس کئی
 اخلاقی معیار ایسا نہ تھا جسے سب کے سامنے پیش کیا جاسکے اور وہ اُسے قبول کرے۔
 سابقین کا لغو تھا۔ ادراک ہی سب کچھ ہے۔ مگر اُسے معلوم نہ تھا کہ اور اک بغیر اخلاقی
 نصیب العین کے بالکل سیکار ہے اور وہ تباہی اور بربادی کی طرف سے جانے والا ہے
 معاشرتی مصلحین انقلاب کے شیدائی اور اشتراکی سب کے سب خارجی تبدیلیوں میں ہی
 انسانی فلاح ڈھونڈ رہے تھے۔ دوسری طرف خدا کے پرستار اصلی مشن کو فراموش
 کر چکے تھے۔ اُن کا کام اب صرف اسی قدر رہ گیا تھا کہ وہ اپنے ذہن میں من مانے خیال
 گھڑ گھڑ کر انہیں خالق کائنات کی طرف منسوب کرتے رہیں۔ مذہب کوئی حیات آفرین اور
 زندہ جاوید تحریک نہ تھی۔ بلکہ یہ چند بے جان رسومات کا مجموعہ بن چکا تھا۔ مذہب لوگ
 جب یہ دیکھتے کہ خدا کی جو جو صفات یہ مذہبی لوگ بیان کر رہے ہیں۔ دنیا کے واقعات
 اُن کی برابر نزدیک کرتے جا رہے تو وہ مذہب کو ہی خیر یاد کہہ دیتے۔ اس وقت مجھے

اس بات کا شدید احساس ہوا کہ کسی ایسے طرز زندگی کی تلاش کی جائے جو حیات انسانی کو شاد کام بنادے۔ چنانچہ اس کی جستجو میں پہلے آرٹ کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال تھا کہ آرٹ کا اصل مقصد یہ ہے کہ خارجی زندگی کے مختلف شعبوں میں جو اختلافات پاتے جاتے ہیں، ان کی علت بھی سمجھائے اور یہ بتائے کہ ظاہری سطح کے نیچے ایک پلان کام کر رہا ہے۔ اختلافات جو کچھ ہے وہ ظاہر میں ہے باطن میں نہیں اور زندگی کے سارے سرچشمے ایک ہی مرکز سے پھوٹتے ہیں۔ زندگی حقیقت میں ہم آہنگ ہے۔ خواہ وہ ہم رنگ نہ ہو۔ بد قسمتی سے جو نصاب مجھے پڑھایا جا رہا تھا وہ مجھے مطمئن نہ کر سکا۔ میرے اساتذہ بھی میری فطرتی ذرے کے چنانچہ میں آرٹ کے مطالعہ کو چھوڑ کر نفسیات کی طرف متوجہ ہوا۔

علم نفسیات میں مجھے بے حد دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس میدان میں وقت کی ایک عظیم الشان علمی تحریک کام کر رہی تھی۔ اس نے لوگوں کے فکر کے زاویوں کی بیکر کو بدل دیا۔ انسان نے ظاہری اعمال کے پس پردہ جھانک کر ان محرکات کا کھوج لگانا شروع کیا جن کی وجہ سے وہ معرض وجود میں آتے ہیں۔ اس سے انسان کی قوجہ خارج سے بہت کہ داخلی کیفیات کی طرف مبذول ہوئی۔ مجھے خاص طور پر فرامد کے نظریات نے بے حد متاثر کیا اور میں کئی شاہیں فائنا کے مشہور ہٹل میں الفرڈ اڈلر اور ہرمان کے ساتھ گزارتا اور اُن کی دلچسپ گفتگو سے غفلت نہ ہوتا۔ اگرچہ مجھے اس سائنس کے اصول و مبادی اور اس کے طرز تحقیق سے کوئی زیادہ اعتدات نہ تھا۔ مگر مجھے اس علم کی بے جا خود اعتمادی پسند نہ آئی۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسانی اعمال جن کے محرکات انتہائی پیچیدہ اور الجھے ہوئے ہیں، انہیں علم کی یا کی طرح سادہ اجزائیں تحلیل کیا جاسکے اور ان کے بائے میں قطعیت سے یہ کہا جاسکے کہ ان کا محرک شہوانی یا اسی قسم کا کوئی اور منفی جذبہ ہی ہے۔

اسد صاحب کی تائید میں ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح انسان کا جسم بے حد پیچیدہ ہے۔ اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدگی اس کے احساسات میں پائی جاتی ہے۔ شاید کسی گہرے سے گہرے سمندر میں اس قدر گہرائی نہ ہو جتنی کہ انسان میں ہے اس لئے اس کی سطح پر ترقی ہوئی چند سیپیوں کو، جو اوپر کی لہروں میں گم تھیں، دریافت کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ ماہرین نفسیات سمندر کی تہ سے موتی ڈھونڈھ لائے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان چونکہ زاحیہ بدن ہے اس لئے انہوں نے اس کے اعمال کے محرکات کو بھی سراسر اس کے حیوانی پہلو میں تلاش کیا ہے کاش اسد صاحب تحلیل نفسی پر اس نقطہ نظر سے بحث کرتے۔

مغربی ذہن چونکہ انسانیت کے بارے میں ایک انتہائی مایوس کن اور تاریک تصور رکھتا ہے اس لئے اس نے تحلیل نفسی میں انسان کے تاریک ترین پہلوؤں کو ہی اجاگر کرنے کی ہی کوشش کی ہے۔ اُس کا ادعا یہ ہے کہ وہ اعمال جو بظاہر نہایت ہی پاک اور شریفانہ معلوم ہوتے ہیں اُن کے محرکات بھی انتہائی ذلیل اور گھناؤنے ہیں۔ نیکی، تقویٰ، شرافت، دیانت، صداقت ایسے انسانی اخلاق جن کو دنیائے ہمیشہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ درجن کی ہمیشہ انسانوں نے قدر کی، وہ بھی اپنے اصل کے اعتبار سے نہایت گھٹیا اور پست ہیں۔ تبصرہ نگار کا خیال ہے کہ شرافت کی اقدار کی جس قدر مٹی تحلیل نفسی نے پیدا کی ہے وہ شاید کسی اور نے نہیں کی۔ پھر انسانی اعمال کو اس طریقہ پر تحلیل کرتے ہوئے اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ یہ تجزیہ سراسر ایک سببی یا منفی حیثیت رکھتا ہے۔ چلنے ایک لمحہ کے لئے ہم یہ فرض کر لیتے ہیں تحلیل نفسی سے ہم اُن ذہنی الجھنوں کا کھوج لگا لیتے ہیں جو انسان میں بعض خارجی وجوہات کی بنا پر پیدا ہو جاتی ہیں بہرہ بھی مان لیتے ہیں کہ علم نفسیات ان الجھنوں کو دور کرنے میں بالکل کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے اس کی زندگی بالکل متوازن ہو جاتی ہے۔ مگر اصل سوال اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے کہ اسی متوازن زندگی کو کس کام میں لگایا جائے؟ کس مقصد میں کھپایا اور صرف کیا جائے۔ نفسیات زیادہ سے زیادہ ہمیں نقطہ صفر (ZERO POINT) پر لا کر چھوڑ دیتی ہے لیکن انسان جب تک انسان ہے کبھی بھی اس نقطہ پر قانع نہیں ہو سکتا۔ اُسے ہر حال زندگی گزارنے کے لئے ایجابی طور پر بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی بغیر خیر ایجابی انداز کے کبھی گزردی نہیں جاسکتی۔ تحلیل نفسی کے ماہرین بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی بے شمار الجھنیں ایسی ہیں جن کو بعض ذہن دوست

قسم کے ایجابی محرکات ہی دُور کر سکتے ہیں۔ اس معاملہ میں رضا، الہی کا حصول فکر آخرت اور چند پاک باز انسانوں کی پیروی کا جذبہ میرے نزدیک چند ایسے طاقتور محرکات ہیں جو ہماری بہت سی نفسیاتی الجھنوں کو دور کرنے میں بہت زیادہ مدد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔

فاضل مصنف کا حساس دل صنفی انارکی کے اس سیلاب سے بھی بے حد متاثر نہوا۔ جو یورپ میں خطرناک تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ خیال کہ سائنس کی ترقیاں اُسے معاشرتی اعتبار سے بھی ترقی کی راہ پرے جارہی ہیں بالکل خام ہے آزادی جس کے لئے لوگوں میں بے حد تڑپ تھی، جس کے حاصل کرنے کے لئے انہوں نے نہ صرف جسمانی قربانیاں دیں، بلکہ اپنی ان اقدار کو بھی قربان کر دیا جن پر کہ اُن کا معاشرہ قائم تھا۔ وہ اپنے چاہنے والوں کے لئے وہاں جان فنی جا رہی ہے۔

اس معذرت کی کیفیت میں زندگی اس طلب سلیم پر گزری ہو رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ زندگی کو اب کسی دوسرے کی مستعار عینک سے نہیں دیکھیں گے۔ بلکہ وہ زندگی کے تین و شیریں حقائق خود دوچار ہو کر اس کے تجربات حاصل کریں گے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے اخبار نویس کا پیشہ اختیار کرنے کا عزم کیا۔ اس کا حصول کوئی آسان کام نہ تھا مگر وہ اپنی خداداد ذہانت، تندہی اور محنت شلہ سے اس مقصد میں کامیاب ہوئے اور یونائیٹڈ ٹیلی گراف کے نمائندے کی حیثیت سے انہوں نے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران ہی میں انہوں نے اسلام ایسی عظمت عظمیٰ کو پایا۔ وہ سب سے زیادہ مسلمانوں سے متاثر ہوئے۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ اپنی گئی گزری حالت میں بھی مغرب کے مقابلہ میں زیادہ قافلے میں رخصت کی یہ اندرونی کیفیات جن کے پرتو ان کی خارجی زندگی پر بھی پڑتے تھے۔ اسد صاحب کے لئے جاذبیت کا باعث بنے اور اس سے انہوں نے اُس عظیم فرق کی علت معلوم کرنے کی کوشش کی جو مسلمانوں اور یورپین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ یہی تلاش و جستجو انہیں اسلام کے قریب سے آئی۔ اور بالآخر انہوں نے اپنے پورے شمار اور جذبات کے ساتھ قبول کر لیا۔

اسلام کے سرچشمہ تک پہنچنے کے لئے انہیں جن راہوں پر سے گزرنا پڑا۔ اُن کی تفصیلات بڑی ہی دلچسپ ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے انسانی فطرت کے چند بنیادی سوالات پر سوچنا شروع کیا۔ مثلاً

خیر و شر کیا ہے؟ یہ تقدیر کیا ہے۔ ایک فرد اپنی زندگی کو کس طریق پر ڈھالے جس سے اس کی زندگی اور تقدیر ایک ہو جائیں؟ اس قسم کے سوالات اُن کے ذہن میں ہمیشہ ہجوم کرتے وہ ان کے جوابات کے ہر وقت آرزو مند تھے۔ ذہن کا یہ اضطراب انہیں کبھی سکون و اطمینان سے جھینے نہ دیتا۔

یہ تھی اُن کی داخلی کیفیت۔ خارجی زندگی بھی پریشان کن تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یورپ کے اخلاقی و معاشرتی انحطاط نے اہل یورپ کو سخت مایوس کر دیا تھا۔ اس یاس و توفست کے اثرات کو کم کرنے کے لئے انہوں نے گانے بجانے، مصوری اور تھینک کی طرف توجہ کی اور ان مصنوعی طریقوں سے اپنے غم کو فرحت و انبساط میں تبدیل کرنے کی سعی کی۔ اس میں کسی حد تک وہ کامیاب ہوئے مگر وہ مسافری کمی جو درحقیقت کسی انسان سے اس کا سکون و اطمینان چھین لیتی ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اہل یورپ کا اب ایک ہی نصب العین تھا کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ دنیاوی فوائد و لذائذ سمیٹے جائیں۔ نقطہ نظر کی اس بنیادی تبدیلی کی وجہ سے یورپ میں بسنے والا ہر فرد خود سفر صنی کا پیکل بن گیا۔ اپنے ان تاثرات کو انہوں نے مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کیا ہے:-

میں اگرچہ جوان تھا، مگر یہ امر مجھ سے پوشیدہ نہ تھا کہ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد بھی یورپ نے اپنی زندگی کے زاویے کو درست نہیں کیا۔ اہل یورپ کا حقیقی خدا کوئی روحانی قسم کا نہ تھا۔ اُن کا معبود صرف مادی اسلٹس تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لئے وہ ہمیشہ سرگرم رہتے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یورپ میں اس وقت بھی ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں جو دینی طریقہ پر سوچتے ہیں اور مذہبی احساس رکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو اپنی تہذیبی روح کے ساتھ منطبق کرنے میں امکانی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مگر یہ مستثنیٰ امثالیں ہیں۔ یورپ کا عام اور متوسط آدمی خواہ وہ جمہوریت پر ایمان رکھتا ہو یا فاشزم پر۔ سرمایہ دار ہو یا اشتراکی۔ جہانی مشقت کرنے والا ہو یا دماغی محنت کرنے والا۔ وہ ایک ہی مذہب رکھتا ہے۔ اور وہ مادی ترقی کی پیش

ہے اور اس کی غایت حیات یہ ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان
پُر راحت اور عام محاورے کے مطابق قدرت سے آزاد بنائے۔ اس مذہب
کے معابد بڑے بڑے کارخانے، کمپنیاں، درالصلحت، ناچ گھر اور بجلی کے
مراکز ہیں۔ اس مذہب کے پیشوا بنکوں کے افسر، انجینئر، اداکار اور بڑی بڑی
صنعتوں کے ناظمین اور دیکار ڈقلم کرنے والے ہوا بازی ہیں۔ یہاں اخلاقی انحطاط
کا اندازہ اس ایک امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ لوگ ابھی تک اس بات پر متفق نہیں
ہو سکے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے سارے معاشی اور معاشرتی
مسائل کو ایک ہی اصول سے حل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ہے عملی انادیت
اور یہ وہ حسینہ ہے جو اپنے آپ کو ہر وقت اس شخص کے سپرد کرنے کے لئے تیار
رہتی ہے جو اسے حاصل کرنے کی فدا بھی اُزدور رکھتا ہو۔ قوت اور مسرت کے
اس چورپن کا لازمی اثر یہ ہے کہ مغربی سوسائٹی ایسے متعارب گروہوں اور جماعتوں
میں بٹ گئی ہے۔ جو ہمیشہ کیل کلنٹے سے لیس اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ
جب کبھی ان کے مفادات ٹکرائیں تو وہ ایک دوسرے کو تباہ برباد کر کے رکھ دیں
تقدنی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں انسانوں کا ایک ایسا
طبقہ پیدا ہو گیا ہے جس کا اخلاق اس کے دنیاوی فوائد کا تابع ہے اور جس
کے نزدیک خیر و شر کا بلند ترین معیار مادی کامیابی ہے۔

”میں نے دیکھا کہ ہماری زندگی کتنی پریشان کن اور دکھی ہے۔ ہم ہر وقت
اجتماعیت، قوم اور ملت پکارتے رہتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود انسان اور انسان
کا باہمی رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ ہمارے احساسات نے ایک نہایت غلط صورت
اختیار کر لی ہے۔ میں یہ حالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا لیکن مجھے
دوسرے اہل مغرب کی طرح کبھی اس بات کا گمان تک نہ ہوتا کہ ہم ان پچیدگیوں

کے حل تلاش کرنے کے لئے یورپ سے باہر والی دنیا کی ترنم بھی دیکھ سکتے

ہیں۔ ہمارے فکر کا رفاقتی اپنی تہذیب کے ارد گرد ہی گھومتا تھا۔

فاضل مصنف کے دل میں ابھی اس قسم کے احساسات پرورش پا رہے تھے کہ انہیں ایک چینی حکیم LAO-TSE کی کتاب ہانہ لگی۔ اس کتاب کے ذریعہ جناب اسد صاحب پہلی بار ایک ایسے سماج سے متعارف ہوئے جو ہر قسم کی رقابتوں، ریشہ دوانیوں، زبردست آزاریوں سے پاک تھا۔ اس کتاب نے انہیں اس حقیقت کی طرف بھی رہنمائی دینا کہ مادی ترقی خواہ انسانی زندگی کے لئے کتنی ضروری اور فائدہ مند ہو مگر اسے کبھی بھی منہائے مقصد نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ اس لئے جو لوگ صرف مادی ماحول یعنی معاشی، سیاسی اور معاشرتی حالات میں تبدیلی کر دینے سے انسانیت کو آرام و سکون میسر کرنے کے آرزو مند ہیں وہ جنت الحقائق بستے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

مجھے یہ تو علم نہ تھا کہ اس پریشانی کا حل مجھے کہاں ملے گا۔ مگر میرے معجزوں

نے مادی ترقی سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں مجھے اُن پر کوئی بھروسہ نہ رہا۔

جناب اسد صاحب اس قسم کی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے کہ انہیں اپنے ایک ناموں کے ہاں سے جو فلسفین میں رہتا تھا۔ اُن کے کی دعوت موصول ہوئی جس کو انہوں نے بخوشی قبول کیا اور اخبار کی ملازمت ترک کر کے وہاں روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اس سرزمین کے سُن کے بارے میں بہت کچھ سُن رکھا تھا اور یہی چیز اُن کے لئے باعث کشش تھی اور یہ علم نہ تھا کہ تقدیر اُن کے لئے کچھ دوسرے فیصلے کر چکی ہے۔ اسلام کے متعلق اُن کی معلومات صرف اسی قدر تھیں کہ یہ بھی زندگی کے دوسرے حادثات کی طرح ایک تاریخی حادثہ ہے اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے یہ مسیحیت اور یہودیت سے کسی صورت بھی بہتر نہیں۔ بلکہ اُن سے کہیں کم تر ہے۔

دوران سفر میں وہ عربوں کی زندگی سے متعارف ہوئے اس زندگی میں بے شمار خامیاں تھیں۔ مگر اسد صاحب

کو جس چیز نے بے حد متاثر کیا وہ اُن کی فراخ دلی اور اطمینانِ قلب تھا وہ اس بات پر سمجھتا تھا کہ یہ لوگ کیوں کر ہر شخص کی مہمان نوازی میں اس قدر مست محسوس کرتے ہیں۔ وہ غریب اور نادار ہیں مگر

اس کے باوجود طمانیت قلب کی دولت سے مالا مال ہیں۔ اُن کے ذہنوں میں مال و دولت سیٹھنے کا ہسٹیریا نہیں۔ وہ ہر حال میں اپنی تقدیر پر قانع ہیں۔

اسد صاحب نے اپنے ماموں کے ساتھ یورو و شلم کے شہر میں رہنا شروع کر دیا۔ اُن کا مکان بربک ٹرک تھا اور وہ ہر وقت آتے جاتے ٹافلوں کو دیکھتے رہتے۔ اس منظر نے اُن کے ذہن کو جس طرح متاثر کیا وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ فرماتے ہیں:-

”یہ لوگ غریب اور چھٹیڑوں میں طبقوں تھے۔ مگر ان کی جبرکات و سکنات سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کہ وہ بدست بڑے نواب ہیں۔ جب وہ اکٹھے زمین پر کھانے کے لئے بیٹھتے اور روکھی سوکھی روٹی پنیر یا زیتون کے ساتھ کھانا شروع کرتے تو مجھے اُن کی زندگی کا یہ بے ساختہ پن اور ذہنی اور قلبی اطمینان عید متاثر کرتا۔“

دن میں وہ کئی مرتبہ نماز کے لئے جمع ہوتے۔ تمام لوگ ایک امام کے پیچھے ایک لمبی قطار میں کھڑے ہو جاتے۔ وہ اکٹھے ہی مکہ کی طرف منہ کر کے اپنے امام کی پیروی میں قیام رکھ کر سجدہ کرتے۔“

مسلمانوں کی اس نماز کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اور وہ یہ تھا کہ حقیقی عبادت کے ساتھ جسمانی حرکات کس طرح ہو سکتی ہیں۔ اپنی اس غلط فہمی کا اظہار میں نے ان کے امام سے کیا اور اس سے یہ پوچھا:-

”کیا متنازعہ واقعی اس بات پر ایمان ہے کہ خدا تم سے عبادت کے وقت قیام رکوع اور سجدہ ایسی جسمانی حرکات کا مطالبہ بھی کرتا ہے۔ کیا یہ بہت زیادہ ہو گا کہ تم غامضی کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یادِ الہی میں مصروف رہو۔ آخر ان جسمانی حرکات کا کیا فائدہ ہے۔“

امام میرے اس سوال سے بالکل رنجیدہ نہ ہوا، وہ ذرا مسکرایا اور پھر کہا:-

”ہم اس طریقہ کو چھوڑ کر عبادت کا کونسا دوسرا طریقہ اختیار کریں۔ کیا ہمارے رب نے ہماری روح کے ساتھ ہمارا جسم پیدا نہیں کیا۔ اور اگر حقیقت یہی ہے تو کیا ہم پر یہ لازم نہیں آتا کہ ہم اپنے روح کے ساتھ اپنے جسم کی عبادت کا بھی ثبوت دیں۔ سنتے کہ ہم مسلمان اس طرح کیوں عبادت کرتے ہیں۔“

سب سے پہلے ہم اپنے چہروں کو خاند کعبہ کی طرف پھیرتے ہیں مسلمان جہاں کہیں ہوں گے نماز کے وقت اسی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ پوری مسلم قوم ایک جسم ہے اور ہمارے خیالات کا مرکز صرف خدا ہے۔ اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ قرآن پاک کی آیات تلاوت کرتے ہیں کہ یہ اس کا اپنا کلام ہے اور ہمیں اس سے اس لئے نوازا گیا ہے کہ ہم نکلی اور پرہیزگاری کی راہ پر گامزن ہوں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور یہ کلمہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کے علاوہ معبود نہیں اس لئے صرف وہی اکیلا ہی پرستش کے لائق ہے۔ اس کے بعد ہم رکوع میں جلتے ہیں اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ پھر پیشانیاں زمین پر رکھ دی جاتی ہیں اور یہ حرکت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اس بزرگ برتر ہستی کے سامنے ہماری حیثیت مشابہت خاک سے زیادہ کچھ بھی نہیں وہی ہمارا رب اور کار ساز ہے اس کے بعد ہم اپنے چہروں کو اٹھا لیتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی اور رحمتوں کے نزول کے لئے دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور دوبارہ اٹھ کر کچھ وقفہ کے لئے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس اثناء میں ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کو جن کے ذریعہ ہمیں یہ پیغام ملا اپنے پیشرو انبیاء کی طرح اپنی خاص رحمتوں سے نوازے وہ ہم پر بھی انہ ان لوگوں پر بھی جو حق کے راستے پر گامزن ہوئے اپنا کرم کرے۔ وہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی

عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ آخر میں ہم اپنے چہروں کو دائیں اور بائیں پھیرتے
 بیٹھے کہتے ہیں۔ ”تم پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو“ یہی وہ طریقہ ہے جس کے
 مطابق ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کرنا سکھائی ہے۔ تاکہ ہم
 از خود اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دیں۔ یہی دراصل اسلام ہے اور اسی طرح
 ہم اپنے خالق اور مقدر کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔“

”کافی مدت گزر جانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ حاجی کی
 اس سادہ تشریح نے میرے لئے اسلام کے پہلے دروائے کو کھول دیا
 ہے۔ اسلام لانے کے بہت پہلے جب مجھے کبھی اس بات کا گمان تک
 نہ تھا کہ میں اس دین پر ایمان لے آؤں گا۔ میں جب کبھی بھی کسی شخص کو ننگے
 پاؤں کسی کپڑے یا چٹائی یا زمین پر سر رکھ کائے ہاتھ سینے پر رکھے اور اپنے
 آپ میں غرق پانا، تو میرا پنا دل ایک خاص قسم کے عجز سے لرز رہا جاتا“

کچھ مدت کے بعد اسد صاحب فلسطین کی سیاست سے بھی دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ اس سے
 پیشتر ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ فلسطین میں عربوں کی آبادی یہودیوں کی نسبت بہت کم ہے۔ مگر
 جب حقیقت حال کا مطالعہ شروع کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ملک دراصل عربوں کا ہے۔ اور اس میں ان
 کی تعداد یہودیوں سے پانچ گنا زیادہ تھی۔ جب انہوں نے اس مسئلہ کے متعلق صیہونی تحریک کے صدر سے
 گفتگو کرنا چاہی۔ تو اس نے نہایت نفرت بھرے لہجے میں کہا۔

”ہمارے خلاف عربوں کی کوئی تحریک نہیں۔ ایک ایسی تحریک جس کی جڑیں عوام کے دلوں
 میں گہری نصب ہوں۔ جسے عام طور پر مخالفت سمجھا جا رہا ہے وہ چند شر پسند لوگوں کی محض لغو بازی
 ہے۔ یہ لوگ چند مہینوں یا سالوں کے بعد خود بخود ہی ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔“

علامہ اسد صاحب اس مسئلہ پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

صیہونی تحریک کے صدر کا یہ جواب مجھے کسی صورت میں بھی مطمئن نہ کر سکا۔ مجھے

آغاز ہی سے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ یہودیوں کی فلسطین کی سرزمین میں آباد کاری بالکل مصنوعی ہے اور اس کا سب سے برا پیو یہ ہے کہ اس طریق سے اہل یورپ مغربی زندگی کی ساری پیچیدگیوں اور پریشانیوں کو ایک ایسی سرزمین میں منتقل کر دینے کا ارادہ کر چکے ہیں جو اس سے پیشتر اس قسم کی الجھنوں سے بالکل پاک تھی۔ یہودی دہاں اس طرح نہیں آئے تھے جس طرح کہ کوئی بین باس سے واپس آتا ہے اس کے برعکس وہ یورپین طرز پر یورپین مقاصد کے ساتھ ایک ملک تعمیر کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ اس لحاظ سے وہ اپنے گھربلی میں بالکل اجنبی تھے۔ جب بھی عرب یہودیوں کے ان عزائم کے خلاف جدوجہد کرتے تو مجھے کوئی حیرت نہ ہوتی۔ بلکہ اس کے برعکس مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس وقت دراصل عرب ہی حکم کا تختہ مشق بنے ہوئے ہیں اور وہ اس قسم کے غاصبانہ رویہ کے خلاف اپنی مداخلت کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں۔ اگرچہ میں اپنے نسب کے اعتبار سے یہودی ہوں۔ لیکن مجھے عیسویت سے ایک طرح کی نفرت تھی۔ مجھے نہ صرف عربوں سے یہودی مٹی بلکہ مجھے یہ بات اخلاق کے بالکل منافی نظر آتی کہ کچھ لوگ بیرونی طاقت کے سہارے باہر سے لا کر ایک ملک میں اس نیت سے آباد کئے جائیں کہ انہیں چند سالوں میں وہاں کی اکثریت بنانا ہے جب کبھی جی یہ سہلہ سامنے آتا تو میں ہمیشہ عربوں کی حمایت کرتا۔ میرا یہ طرز عمل سارے یہودیوں کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ وہ ہمیشہ اس حقیقت تک پہنچنے سے قناعہ رہے کہ میں کیوں عربوں کی حمایت کرتا ہوں عرب اُن کے نزدیک پس ماندہ افراد کا ایک گروہ تھا اور وہ انہیں اُس سے بھی زیادہ نفرت و تعادلتہ سے دیکھتے تھے کہ یورپین آباد کار و سطحی افولقیہ میں وہاں کے اصلی باشندوں کو دیکھا کرتے۔ عربوں کے خیالات و مقورات سے انہیں قطعاً

کوئی دل چسپی نہ تھی۔ اُن کے ذہن میں یہ خیال ابھی طرح واضح ہو چکا تھا کہ
کہ فلسطین یہودیوں کا ملک ہے۔

اس سلسلہ کی ایک بحث جو فاضل مصنف نے صیہونی تحریک کے ریکٹر سے رہنما ڈاکٹر

ویزمن (WEIZMAN) سے کی نہایت دلچسپ ہے۔

جناب امرد صاحب نے اس سے سوال کیا۔

”تم اس سرزمین کو اپنا ملک کس طرح بنا سکتے ہو جب کہ عرب جو اکثریت

میں ہیں تمہارے اس عزم کے سخت مخالف ہیں۔“

اس نے کہا: ”ہمیں یقین ہے کہ چند سالوں کے بعد عرب اکثریت

میں نہیں رہیں گے۔“

امرد صاحب نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا:۔

”ممکن ہے ایسا ہی ہو چونکہ تم اس مسئلہ سے کئی سالوں سے متعلق ہو۔ اس لئے

تم اسے مجھ سے بہتر طور پر سمجھتے ہو۔ لیکن سیاسی وقتوں کے علاوہ اس مسئلہ

کا ایک اخلاقی پہلو بھی تو ہے۔ کیا یہ غلط نہیں کہ تم اس ملک سے ان لوگوں

کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہو جو اس سرزمین پر ہمیشہ سے رہ رہے ہیں۔“

ڈاکٹر نے فوراً کہا:۔

یہ ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہم صرف اُسی چیز کو واپس لینا چاہتا ہیں جو ہم

سے نا انصافی کے ساتھ چھینی گئی تھی۔“

امرد صاحب نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:۔

”تمارا اس ملک کے دو ہزار سال سے کوئی تعلق نہیں رہا ہے اس سے پیشتر تم

نے اس کے ایک حصہ پر پانچ سو سال حکومت کی۔ اگر تمہارے استحقاق کی طرف

یہی ایک بنیاد ہے تو پھر مسلمان بھی تو اسی بنا پر سپین کی واپسی کا جائز طور

پر مطالبہ کر سکتے ہیں۔ وہاں وہ سات سو سال تک حکمران رہے اور اُس کو چھوڑے ہوئے بھی پانچ سو سال سے زیادہ مدت نہیں گزری۔

ڈاکٹر میرے اس جواب سے کچھ برہم ہوا اور کہنے لگا۔
”مسلمانوں نے سپین کو فتح کیا تھا یہ اُن کا اپنا وطن نہ تھا اور یہ بالکل درست ہوا کہ ملک کے باشندوں نے انہیں یہاں سے نکال دیا۔“

اب صاحب نے اس کے جواب میں نہایت ہی نرم لہجے میں کہا۔
”محترم صاحب! اس استدلال میں ایک بنیادی لغزش ہے۔
عبرانی بھی تو یہاں فاتح کی حیثیت سے آئے تھے اس سے پیشتر یہاں پر بے شمار قبائل آباد تھے۔ یہ سب اسرائیل کے عہد میں بھی اس ملک میں رہتے رہے۔ وہ عرب جو شام اور فلسطین کو فتح کر کے یہاں آباد ہوئے اُن کی تعداد مختصر تھی۔ آج ہم جن لوگوں کو شامی عرب یا فلسطینی عرب کہتے ہیں اُن میں بیشتر یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ ان میں سے بعض وقت کے گزرنے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ عرب فاتحین نے ان کے ساتھ شادیاں کیں۔ کیا آپ اس حقیقت سے انکار کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں۔ کہ فلسطین کی عربی بولنے والی بیشتر آبادی۔ خواہ وہ عیسائی ہو یا مسلمان۔ یہاں کے اصلی باشندوں کی نسل میں سے نہیں۔ اصلی ان معنوں میں کہ وہ عبرانیوں سے کئی صدیاں پیشتر بھی اس ملک میں رہا کرتے تھے۔“

ڈاکٹر یہ بات سُن کر کھبیانی ہنسی اور موضوع کو بدل دینے کی کوشش کی۔
اس کے بعد فاضل مصنف اس مسئلہ کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”میرے لئے یہ بات حیرت کا باعث ہے کہ یہودی قوم جس میں کافی تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں، اس کشمکش کو صرف ایک ہی نقطہ نظر سے کیوں دیکھتی ہے؟

کیا انہیں اس امر کا احساس نہیں ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا مسئلہ صرف
عربوں کے تعاون سے ہی حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہودیوں کے اس موجودہ
طرز عمل سے ان کا مستقبل تاریک نہ ہو گا؟ اگر یہودی یہاں کچھ عرصہ کے لئے
کامیاب ہو بھی جاتیں، پھر بھی کبھی چین سے نہ بیٹھ سکیں گے اور ایک معاند قوم
سے انہیں ہمیشہ خشرہ لاحق رہے گا۔ میں نے سوچا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
کہ ایک قوم جس نے تاریخ میں بے شمار چوکے کھائے ہیں اور نظام برداشت کئے
ہیں وہ اپنی مطلب براری کے لئے ایک دوسری قوم کو تباہ و برباد کر رہی
ہے اور یہ قوم بھی وہ ہے جو یہودیوں کے معاملے میں بالکل بے گناہ ہے
اس قسم کے تاریخی حادثات انسانیت کے لئے نئے نہیں لیکن میں جی نہیں
اپنی آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھتا تو میرا دل سخت اضطراب و
کرب محسوس کرتا۔

یہودیوں کے بارے میں اس طرز فکر کے اور بھی بے شمار لوگ حامی ہیں جناب اند صاحب نے
اس سلسلہ میں جیکب ڈی ہان (JACOB DE HAAN) کے احساسات کو بھی درج کیا ہے
اس کا خیال ہے :-

ہم یہودی اپنے مقدس وطن سے اس لئے نکالے گئے تھے کہ ہم نے اس
فرض کی داغ بیل نہیں کی جو خداوند تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے
اس بات کے لئے منتخب کر رکھا تھا کہ ہم اس کے پیغام کو اس دنیا کے بھڑکے
مگر بد قسمتی سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کو ہم سے صرف ہماری خاطر محبت ہے۔
اس لئے ہم نے اندر ایک غلط قسم کا پندار پیدا ہو گیا۔ ہمارے لئے اس کے
علاوہ اب کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ ہم توبہ و استغفار کریں اپنے دل کو
قسم آلائشوں سے پاک کریں اور جب ہم اس کا پیغام پہنچانے کے قابل

ہوں گے تو وہ ہم میں ایک ایسا سیما پیدا کر گیا جو ہمیں اپنے ملک میں پھڑپھڑائے
 لے آئیگا۔

”اسٹریسڈ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تاریخ چند بے لبط اور بے مقصد واقعات
 کا ایک مجموعہ ہے۔ خداوند تعالیٰ نے ہم سے یونہی کسی ترنگ میں اگر ہمارا وطن
 نہیں چھینا اور اس لئے ہمیں ریدر کی ٹھوکیں کھانی پڑیں۔ مگر افسوس کہ ہنوی اس
 حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے، وہ ابھی تک اسی تعصب و تنگ نظری
 کا شکار ہیں جو ہماری ہلاکت کا باعث بنی۔ دو ہزار سال کی تکالیف اور صحراؤں کی
 سہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ یہ لوگ بجائے اپنے مصائب کے حقیقی اسباب معلوم
 کرنے کے انہیں چھپاتے ہیں۔ وہ مغربی سیاست کے مطابق اپنے گھر کی تعمیر کرنا
 چاہتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس طرح وہ ایک قوم کو اپنے وطن سے محروم کرنے
 کا گناہ اپنے سر لے رہے ہیں۔“