

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارات

وہ لوگ جو مغربی تہذیب کے زیر اثر آچکے ہیں یا آ رہے ہیں ان کی زندگی کا اگر منظر غائر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے ہاں خوف و ہراس کی ایک عام کیفیت پائی جاتی ہے۔ وہاں ہر متنفس اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور اس بات کے لیے سخت کوشاں رہتا ہے کہ کسی طرح اپنی زندگی کو محفوظ و مامون بنائے۔ اس کی حرکات و سکنات اسی احساس کی غمازی کرتی ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ ان کی حیاتیہ اجتماعی بھی اسی قسم کے خوف سے گھری ہوئی ہے۔ اور اس بنا پر جس قسم کی حرکات ایک فرد کرتا ہے۔ اسی قسم کی حرکات ایک قوم سے بھی سرزد ہوتی ہیں۔

ممکن ہے ہماری اس گزارش پر کوئی صاحب یہ کہیں کہ جان و مال کی حفاظت کا جذبہ تو انسان کی فطرت میں شروع سے داخل ہے اور یہ چیز دورِ جدید میں کوئی نئی نہیں انسان نے جس دن سے دنیا میں جنم لیا ہے اسی روز سے یہ احساس اس کے اندر موجود چلا آ رہا ہے۔ اسی جذبہ کے تحت اس نے غاروں کی تلاش کی، مکانات تعمیر کیے، مختلف قسم کے اوزار و ہتھیار بنائے اور افواج کو ترتیب دیا۔ انسان اپنے بقا کے لیے ہمیشہ سے جدوجہد کرتا رہا ہے اور اسی جدوجہد نے اسے ترقی کے باجم بلند پر پہنچایا ہے۔

اس بات میں بلاشبہ ایک جزو صداقت کا بھی ہے لیکن یہ کہنا کہ جس نوعیت کا خوف و ہراس آج انسانوں پر طاری ہے وہ ماضی میں بھی تھا قطعاً صحیح نہیں۔ ایک انسان بھوک سے بچنے کے لیے زمین کا سینہ چاک کر کے اُس میں سے گندم اگانا ہے۔ اس کا یہ عمل اپنی ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہی ہے لیکن آپ اُن شخص کی اس فطری ضرورت اور اس کی اس فطری جدوجہد کو اُس شخص کے ظالمانہ رویہ پر کس طرح قیاس کر سکتے ہیں جو پورے گاؤں کی فصل کو جبر و استبداد کے ساتھ اپٹ مگر میں ڈال دیتا ہے اور گاؤں کے سارے لوگ، ایک، ایک، دانہ سے ترستے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک قوم اپنی حفاظت اور پاسبانی کے لیے اپنی سرحدی چوکیوں پر فوج بٹھا دیتی ہے۔ اس قوم کا یہ طرز عمل اپنی حد تک بالکل فطری اور مناسب ہے، دنیا کی ہر قوم کو اپنی آزادی کو غیروں کی دستبرد سے بچانے کا پورا پورا حق حاصل ہے لیکن اگر کوئی ظالم اور سفاک قوم کمزور قوموں پر برقی فحاشی کر گرے، ان کے امن کو برباد کرے، ان کے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتارے، ان کی عورتوں کی عصمت و عفت پر حملے کرے اور ان کی دولت کو لوٹ لے کر اپنے ملک میں لے جاتے تو اس کے بارے میں کوئی صاحب ہوش ایک لمحہ کے لیے بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ اُس کے یہ سارے ظالمانہ ہتھکنڈے صرف اپنی بقا کے لیے ہیں۔ ان میں کسی غیر کو تانا مقصود نہیں۔

خوف انسان کی ایک فطری جبلت ہے اور اگر یہ اپنی جائز حد تک رہے تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ اپنی فطری حد تک اس سے بسا اوقات تعمیری کام بھی کیے جاسکتے ہیں لیکن یہی جذبہ جب بھوک، پیاس، صنفی خواہش جیسے دوسرے داعیات کی طرح اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو اس سے بہت خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جس طرح معاشرت اور ہندوب و تمدن کی اساس بنانے سے ایک انتہائی بے حس اور

آمرانہ نظام معرض وجود میں آتا ہے، صنفی خواہش کو انسانی فکر و عمل کا واحد محرک قرار دینے سے اخلاقی اقدار و مہم برہم ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ڈر اور خوف کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیاد بنانے سے افراد اور قوموں کے اندر پاگل پن کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ان کی زندگی کے فطری نظم کو زیر و زبر کر دیتی ہے۔ اس جذبہ کے تحت آکر ان سے ایسے افعال و اعمال سرزد ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے سارے شعبوں میں ایک زبردست بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔

اس جذبہ کے خوفناک نتائج کا ذکر کرنے سے پیشتر یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ دریافت کریں کہ دور جدید میں خوف و ہراس کی اس عام وبا کے پھیلنے کے کیا اسباب ہیں علم نفسیات کے ماہرین نے اس معاملہ میں جن قدر جستجو کی ہے وہ اسی ایک نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ خوف کی یہ غیر معمولی کیفیت مذہب سے بعد اور بیگانگی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے انسان نے جس وقت سے اللہ تعالیٰ سے اپنے خالق، رازق اور معبود کی حیثیت سے رشتہ منقطع کر لیا ہے اسی وقت سے اس کی زندگی مختلف قسم کے خطرات میں گھر گئی ہے جنہوں نے اس کے اندر عجیب و غریب نفسیاتی الجھنیں پیدا کر دی ہیں۔

انسان کے دیگر حواس کی طرح اُس کے اندر ایک حاسہ عبودیت بھی رکھا گیا ہے۔ یہ حاسہ اُسے ہر لمحہ اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ اپنا سبب نیاز کسی برتر قوت کے سامنے خم کرے، اُسی کی رحمت کا طالب ہو، اُس کے سامنے عزت و مال کے حصول کے لیے ہاتھ پھیلائے، اپنی خطا کاریوں پر اُس کے حضور میں نادام ہو اور اُس ذات سے عفو طلب کرے۔ جب اُس کی زندگی پر مصائبہ هجوم کریں جن سے نبرد آزما ہونے کی وہ ہمت اپنے آپ میں نہ پاتا ہو تو اس ملبد و بالا ہستی سے امداد کی درخواست کرے۔ اپنا مستقبل اسی ذات

کے ہاتھوں میں سوچئے۔ یہ سب احساسات و جذبات انسان میں فطری طور پر ودیعت کیے گئے ہیں اور ان سے کوئی شخص بھی عاری نہیں رکھا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بت پرست عابد و معبود کے اس نازک تعلق کو تئوں کے ساتھ استوار کر لیتا ہے، ایک مادہ پرست مادہ کو یلایرغ و اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، دورِ جدید کا ایک شہری سیاست کے اندر اُلمبیت کی وہ شان پیدا کر دیتا ہے جو درحقیقت خداوند تعالیٰ کو زیب دیتی ہے۔ اور ایک مسلمان یہ رشتہ اُس ذات کے ساتھ باندھتا ہے جو فی الواقع اس کی مستحق ہے۔ اختلاف جو کچھ موجود ہے وہ احساسِ عبودیت میں نہیں بلکہ ذاتِ معبود میں ہے۔

سروری چونکہ اُسی ذات بے ہمتا کو زیب دیتی ہے جو اس کائنات کی خالق، مالک مدبر اور فرمانروا ہے اور باقی سب "بنانِ آدمی ہیں"۔ اس لیے جن لوگوں نے بھی خداوند تعالیٰ سے اپنا رشتہ تڑ کر دوسرے بتوں سے جوڑا ہے اُن کی زندگی میں اختلال کا پیدا ہونا بالکل ایک قدرتی امر ہے اور اس اختلال کے مختلف مظاہر میں سے ایک مظہر خوف و ہراس بھی ہے۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مثلاً سورہ یوسف میں ہے۔

إِنَّهُ لَا يَكْفِيكَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ (۱۰:۲) اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس
ہوا کرتے ہیں۔

اسی طرح ختمِ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اہل ایمان کو نہ صرف آخرت میں ہر قسم کا سکون و اطمینان میسر ہوگا بلکہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اُن کی دستگیری فرمائے گا اور انہیں ہر قسم کے خوف سے محفوظ و مامون رکھے گا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَفْتَا مُوَّا تَنْزَلَ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
جن لوگوں نے دل و جان سے اس امر کا اقرار
کر لیا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے اور وہ پھر اپنے

أَلَّا تَتَخَفُوا وَلَا تَخْشَوْا وَابْتَغُوا بِالْجَنَّةِ
الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ - نَخْتِ أَوْ دِيَاؤُكُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْأَخْزَةِ وَ
لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُوْنَ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ
فِيهَا مَا تَدْعُونَ -

اس دعوہ پر ثابت قدم رہے۔ اُن پر فرشتے
نازل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم نہ تو اندیشہ
کرو اور نہ غم کھاؤ، اور جنت کی بشارت ہو
جس کا رانیا، علیہم السلام، نے تم سے وعدہ
کیا تھا ہم اس دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے
رفیق تھے اور آخرت میں بھی (اس جنت) میں ہر
وہ چیز موجود ہے جس کی تم خواہش کرو گے اور
ہر وہ چیز حاضر کی جا ئیگی جس کے تم طلبکار ہو گے۔

پھر سورہ رعد میں نہایت واضح طور پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے
کہ اطمینانِ قلب جو خوف کی ضد ہے، ایک داخلی کیفیت کا نام ہے اس لیے اسے
خارجی زندگی میں تلاش کرنا بالکل بے سود ہے۔ جو لوگ اس نعمت غیر مترقبہ کے متمنی ہیں،
انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اندازِ فکر کو تبدیل کریں۔ حرزِ جاہ اور مال و متاع کی فراوانی اس معاملہ
میں کوئی مفید نتائج پیدا نہیں کر سکتی۔ خوف و ہراس کو دور کرنے والی چیز صرف یادِ الہی ہے
انسان کے دل و دماغ میں جہت مکِ محبت الہی جاگزیں نہیں ہوگی اس وقت تک اس کا دل خوف
کی آماجگاہ بنا رہے گا اور جس لمحہ یہ نور اس کے سینے کو منور کرے گا اُسی لمحہ خوف و ہراس کے
بادل چھٹ جائیں گے اور اُس کی زندگی شعاعِ امید سے جگمگا اٹھے گی۔ یادِ الہی خوف کو دور کرنے
کا واحد مجرب نسخہ ہے۔

خبردار رہو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے
دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

(۱۳-۲)

عہد حاضر کے انسان نے سب سے بڑی حماقت یہی کی ہے کہ اُس نے اطمینانِ قلب جیسی

متاع گراں مایہ کہ داخل میں تلاش کرنے کی بجائے خارج میں تلاش کیا ہے اور پھر اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ اُن معبودانِ باطل کے آستانوں پر جھکا ہے جن کے ہاں یہ پتیر نہ کبھی پہنچے گی۔ کہلی تھی اور نہ مل سکتی ہے۔ ایسے معبود جو خود خواہشات کے غلام ہوں، جن کا خمیر مادیت سے اٹھایا گیا ہو، جو زمان و مکان کے پابند ہوں، جنہیں حالات و واقعات کی ہر جنبش برآں تبدیل کرتی رہے جو اپنے حفظ و بقا کے لیے انسانی فکر و عمل کے محتاج ہوں۔ ان کے ہاں سے اطمینانِ قلب جیسی لطیف شے کا تلاش کرنا دیرانہ پی نہیں تو ادر کیا ہے۔

اس "دیوانگی" میں یوں تو بعض لوگ شروع ہی سے مبتلا رہے ہیں لیکن اس نے ایک منظم تحریک کی صورت اُس وقت اختیار کی جب انسان نے بھاپ کے دیو کو مستخر کر کے اُس سے کام لینے کا ڈھنگ سیکھا۔ یہ تبدیلی چونکہ عالمِ اسباب میں واقع ہوئی اور اس سے اہل مغرب کو وقتی طور پر مادی خوش حالی بھی نصیب ہوئی اس لیے انہوں نے غلطی سے یہ فرض کر لیا کہ انسان کا حقیقی معبود صرف مادہ ہے اور اس باطل معبود کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو وہ اپنا جلوہ انسانوں کو زور و پیدا آوری اور کثیر پیدا آوری میں دکھاتی ہے۔ فکر و نظر کی اس تبدیلی سے پھر ساری دنیا ہی بدل گئی۔ پرانے معابد کی جگہ نئے معابد تعمیر ہونے لگے۔ اخلاق کے مروجہ ضابطے باطل قرار پائے اور اُن کی جگہ اخلاق کے نئے نئے قوانین وضع ہوئے۔ اس "جدید مذہب" کی حفاظت اور پاسبانی کے لیے ایک نیا طبقہ معرض وجود میں آیا جو اگرچہ اپنے آپ کو بُرا آزاد خیال اور وسیع القلب کہتا ہے، لیکن اپنے معاملات میں انتہائی کم ظرف اور متعصب واقع ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کا موجودہ مذہب جس کی دلوں پر حکومت ہے وہ عیسائیت نہیں بلکہ مادہ پرستی ہے مغربی نفسیات اور مغربی زندگی سے اس کی قدم قدم پر تصدیق ہوتی ہے۔ محمد اسد صاحب نے اپنی کتاب "اسلام چہرہ ہے پر" میں اس حقیقت کو بُری وضاحت اور صفائی سے بیان کیا ہے وہ

کہتے ہیں :

”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یورپ میں اس وقت بھی ایسے انشخاص پائے جاتے ہیں جو دینی طریق پر سوچتے ہیں اور مذہبی احساس رکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو اپنی تہذیبی روح سے ہم آہنگ کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں لیکن یہ مستثنیٰ مثالیں ہیں، یورپ کا عام اور متوسط آدمی وہ جمہوری ہویا فاشی سرمایہ دار ہویا اشتراکی، دستکار ہویا دامغانی محنت کرنے والا، وہ اب ایک ہی مذہب پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا؟ مادی زندگی کی پرستش اور یہ عقیدہ کہ اس زندگی کی غرض و غایت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ سناں اور پرمیخت اور آزاد اور بے قید بنایا جائے۔ اس مذہب کے گرجے اور عبادت گاہیں کارخانے، رقص گاہیں، کیمیاوی دارالصنعت، تفریح گاہیں اور بجلی کے مراکز، اس مذہب کے پروہت بینکوں کے افسران، انجینئر، اداکار عورتیں، فلم سٹار اور تجارت و صنعت کی بڑی بڑی مرکزی شخصیتیں اور ریکارڈ قائم کرنے والے ہوا باز ہیں طاقت و لذت کی اس ہوس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حریف گروہ سامان جنگ سے لیں اور پوری جنگی تیاریوں کے ساتھ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پرتول رہے ہیں تاکہ جب بھی ان کے مصالح اور خواہشات میں تصادم ہو تو وہ فوراً ایک دوسرے پر پل ٹریں۔ اور تہذیبی نقطہ نظر سے انسانوں کا ایک ایسا گروہ معرض وجود میں آیا ہے جس کا عقیدہ ہے کہ نیکی اور اخلاق نام سے عملی فائدہ کا اور اس کے نزدیک خیر و شر کا انتہائی معیار محض مادی کامیابی ہے۔“

اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشا ہے، اسی طرح تم لوگ بھی (حالتِ موت سے) اپنے قول اور عمل سے اُن کی طرف رہنمائی نہ فرماتے۔

یہاں ذرا تھوڑی دیر ٹھیکر کر منکرینِ حدیث کی اس جبارت پر غور کیجیے کہ وہ نماز پڑھنے کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نماز جو آج مسلمان پڑھ رہے ہیں یہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ اُن کا ارشاد ہے کہ قرآن تو اقامتِ صلوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اور اس سے مراد نماز پڑھنا نہیں بلکہ یہ نظامِ ربوبیت قائم کرنا ہے۔ اب ذرا ان سے پوچھیے کہ وہ کونسا نرالا نظامِ ربوبیت ہے جسے یا تو طلوعِ آفتاب سے پہلے قائم کیا جاسکتا ہے یا پھر زوالِ آفتاب کے بعد سے کچھ رات گزرنے تک؟ اور وہ کونسا نظامِ ربوبیت ہے جو خاص جمعہ کے دن قائم کیا جانا مطلوب ہے؟ (وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ) اور نظامِ ربوبیت کی آخر وہ کونسی خاص قسم ہے کہ اسے قائم کرنے کے لیے جب آدمی کھڑا ہو تو پہلے منہ اور کہنیاؤں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لے۔ اور سر پر مسح کر لے ورنہ وہ اسے قائم نہیں کر سکتا؟ (وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...) اور نظامِ ربوبیت کے اندر آخر یہ کیا خصوصیت ہے کہ اگر آدمی حالتِ جاہلیت میں ہو تو جب تک وہ غسل نہ کر لے اسے قائم نہیں کر سکتا؟ (لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ... وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا)۔ اور یہ کیا معاملہ ہے کہ اگر آدمی عورت کو چھو بیٹھا ہو اور پانی نہ ملے تو اس عجیب و غریب نظامِ ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے اسے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور منہ پر ملنا ہوگا؟ (وَالْمُسْتَمِرَّاتُ فَلَمْ يَخْجِدْنَ وَأَمَّا فِتْيِمُهُنَّ فَصَبِيحًا فَاسْتَحْضُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ)۔ اور یہ کیسا عجیب نظامِ ربوبیت ہے کہ اگر سفر پیش آجائے تو آدمی اسے پورا قائم کرنے کے بجائے آدھا ہی قائم کر لے؟ (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ)۔ پھر یہ کیا لطیفہ ہے کہ اگر جنگ کی حالت ہو تو فوج کے آدھے سپاہی تھکا لیے ہوئے امام کے پیچھے نظامِ ربوبیت قائم کرتے رہیں اور آدھے دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہیں

غذیہ انتہائی طور پر ترقی کر چکا ہے۔

مال و متاع کے متعلق اہل یورپ کا یہ جذبہ کوئی دھکی چھپی چیز نہیں بلکہ یہ وہ عالمِ حمان ہے جسے ہر شخص بڑی آسانی کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ اور اب تو یہ چیز صرف یورپ تک ہی محدود نہیں رہی۔ وہ قومیں جو مغربی تہذیب کے زیر اثر آئی ہیں یا آرہی ہیں ان میں بھی اس قسم کے تغیرات بڑی سرعت کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور ہر اس شخص کو دعوتِ فکر دے رہے ہیں جو کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فکر و نظر کی اس تبدیلی سے ہمارے معاشرے پر جو اثرات نمایاں ہوئے ہیں وہ نوعیت کے اعتبار سے ان اثرات سے پوری طرح ملتے جلتے ہیں جو یورپ میں گزشتہ صدی میں ظاہر ہوئے تھے۔ دولتِ اندوزی کا جنون، ہوسِ اقتدار، کثیر پیدا آوری اور زود پیدا آوری کے لیے وسیع و عریض منصوبے، خود غرضی اور نفس کی بندگی، ریاست کا غیر مسئول اقتدار، حکمران طبقے کا جاہ و جلال اور ایک فرد کی بے بسی اور درماندگی یہ سب اسی مادہ پرستی کے مختلف شاخ و برگ ہیں۔

مادہ پرستی کے ان رنگ و رنگ مظاہر کے پس پردہ اگر جھانک کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہاں خوف ہی مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ اور جن کاموں کو ہم بڑے تعمیری کام سمجھتے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی جذبہ کار فرما نظر آئے گا۔ مثلاً آپ چاند کے سفر کا تجزیہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان چاند کی طرف کچھ اس وجہ سے نہیں جا رہا کہ اُس نے اس زمین کے سارے مسائل کو اب بڑی خوش اسلوبی سے حل کر لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسری دنیاؤں میں پہنچ کر اپنی قوتِ فکر و عمل سے انہیں جنت بنائے۔ اس دنیا میں ابھی اُس کی تنگ و تناز کے لیے ایک وسیع میدان موجود ہے۔ سارے مسائل تو ایک طرف رہے

وہ ابھی تک اپنی ساری دماغی صلاحیتوں کے باوجود فرد اور معاشرے کے درمیان صحیح توازن پیدا نہیں کر سکا۔ وہ جب فرد کو اہمیت دیتا ہے تو سرمایہ دارانہ نظام اپنی ساری قہرمانیوں کے ساتھ لوگوں پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جب وہ فرد کے مقابلے میں معاشرے کی اہمیت بڑھاتا ہے تو اثر اکیٹ کا دیوا استبداد افراد کو اپنے آہنی پنجوں میں دبوچ لیتا ہے۔ انسان ابھی تک اسی الجھن میں گرفتار ہے اور اس سے مفکر کی اُسے کوئی صورت بجز اس کے نظر نہیں آتی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری دنیا میں بھاگ جائے۔

اس تہذیب نے اُسے اپنے مستقبل کے بارے میں اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے کہ کولتاج نوح کے لیے اُسے سوائے نسل کشی کے اور کوئی تدبیر نہیں سوچتی۔ زمین اپنی ساری پھنائیوں کے باوجود اس پر تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ شہاریات کے ماہرین اُسے یہ مسلسل باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وسائلِ رزق اب اپنے اختتام کو پہنچ چکے ہیں اور اگر اس نے نوحِ بشری میں اضافہ کیا تو پھر اس کرۂ ارضی پر اس کا جینا محال ہوگا۔ آج کا انسان مایوسی کے اس عالم میں کبھی استعاطِ محل کو اپنی حکومت سے جائز قرار دلوانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی محل کو روکنے کے لیے زہرِ ملی سے زہرِ ملی ادویات استعمال میں لاتا ہے اور کبھی ساری عمر مجرّد گزارنے کے منصوبے بناتا ہے، لیکن اس کا ذہن اس حقیقت کی طرف منتقل ہونے نہیں پاتا کہ جس خدا نے اُسے پیدا کیا ہے اُس نے اُس کے رزق کا سامان بھی مہیا کر دیا ہے۔ جس کرۂ ارضی کو وہ اپنے لیے اب انتہائی تنگ محسوس کر رہا ہے اُس کا حال یہ ہے کہ انسان اپنی ساری ہنرمندیوں کے باوجود اُس کے صرف ۱٪ حصے سے نہایت محدود پیمانے پر استفادہ کیا ہے۔ یہ دنیا چھتیس کھرب ایکڑ زمین پر مشتمل ہے اور انسان اس وقت خوراک کے لیے تقریباً ۱۴ کھرب ایکڑ رقبہ سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ پھر زیرِ کاشت زمین میں بھی

۱۵ LET THERE BE BREAD; BY ROBERT BRIUAIN. p 15.

توسیع و ترقی کے ابھی پورے امکانات موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اس پر خوف و ہراس طاری ہے۔

آج بدقسمتی سے قوموں کو زندہ رکھنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سولے خوف اور نفرت کے اور کوئی محرک نہیں رہا۔ چنانچہ قومی رہنما نفرت اور خوف کے ذریعہ ہی اپنی قوم کے جذبات برانگیختہ کرتے ہیں اور اس کے اندر مصنوعی بیجان اور اشتعال پیدا کر کے اُسے عمل پر ابھارتے ہیں۔ پروفیسر جوڈ نے اس حقیقت کا بڑے واضح الفاظ میں اعتراف کیا ہے وہ کہتا ہے۔

”وہ مشترک جذبات جنہیں آسانی سے برانگیختہ کیا جاسکتا ہے اور جو جھجھکی بڑی بڑی جماعتوں کو حرکت میں لاسکتے ہیں وہ رحم، فیاضی، اور محبت کے جذبات نہیں بلکہ نفرت اور خوف کے جذبات ہیں... جو لوگ کسی قوم پر کسی مقصد کے لیے حکمرانی کرنا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اس کے لیے کوئی ایسی چیز تلاش نہ کر لیں جس سے وہ نفرت کرے اور اس کے لیے کوئی ایسی شخصیت یا قوم نہ پیدا کر لیں جن سے وہ خوف زدہ ہو۔ اگر میں فی الحقیقت دنیا کی مختلف قوموں کو متحد کرنے کا آرزو ہوں تو مجھے کسی دوسرے سیارے پر کوئی دشمن تیار کرنا ہوگا۔ مثلاً چاند پر جس سے یہ سب قومیں ڈریں۔ اس بنا پر یہ قطعاً حیرت کی بات نہیں کہ اس زمانہ کی قومی حکومتیں اپنی ہمسایہ قوموں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نفرت اور خوف کو ہی اپنا رہنما بناتی ہیں۔ انہیں جذبات پر ان سلطنتوں کے حکمرانوں کی ترقی کا دار و مدار ہے اور یہی خوف و نفرت قومی اتحاد کی اساس بھی ہے۔“