

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اشارات

گزشتہ ترجمان القرآن میں ہم نے عربی مدارس کے نصاب پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ فلسفہ، منطق اور علم الکلام کی جو کتب اس وقت ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس قدر قدیم ہیں کہ زمانہ زمانہ نے ان کی افادیت کو بالکل ختم کر دیا ہے اس لیے ان کتابوں کی جگہ ان علوم و فنون کی جدید کتب کو داخل نصاب کرنا چاہیے۔ لیکن ان کتابوں کا من و عن داخل کرنا بھی خطرہ سے خالی نہیں۔ سب سے پہلے مغربی علوم و فنون کا سحر توڑنے کی ضرورت ہے۔ ان کا سحر توڑنے کے بعد جب انہیں نصاب میں شامل کیا جائیگا تو پھر انشاء اللہ ان کی افادیت بہت زیادہ ہوگی۔ ہمارے علماء ایک طرف تو جدید رجحانات سے واقف ہونگے اور دوسری طرف وہ ان کا بڑی دیدہ وری سے ابطال بھی کر سکیں گے۔ ہماری انہیں معروضات پر ہمارے ایک کرم فرمانے ہمیں ایک طویل مراسلہ بھیجا ہے، جس میں انہوں نے اسی حصہ پر بحث کرتے ہوئے یہ دریافت فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک اس سحر فرنگ کو توڑنے کی صحیح تدبیر کیا ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ جس تفصیل کا محتاج ہے یہ صفحات اس کے متحمل نہیں لیکن اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم یہاں قدرے کھل کر بات کرتے ہیں۔

مغرب کا طلسم توڑنے کا ایک عام طریقہ جو ہمارے ہاں مہر سید سے لیکر آج تک رائج رہا ہے وہ یہ ہے کہ مغربی افکار و نظریات کی مغربی مفکرین اور اہل علم کی آراء سے تردید کی جائے اور انہوں نے اسلامی معتقدات اور شعائر کے بارے جو تعریفی کلمات

کہے ہیں انہیں ہم زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں۔ اس طریقہ کی افادیت سے مجھے انکار نہیں۔ اس سے بعض اوقات بڑے ہی مفید نتائج برآمد ہو جاتے ہیں لیکن اپنے تجربہ کی بنا پر بڑے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک جیتا ہوا داؤں ہے جس کی کوئی مستقل اور پائیدار حیثیت نہیں ہوتی۔

جب ایک نوجوان کو کسی مغربی مصنف کا قول سنایا جاتا ہے۔ وہ وقتی طور پر تو اس سے بالضرورت متاثر ہوتا ہے لیکن کچھ مدت کے بعد وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس قول کے مخالف بھی تو مغرب کے بہت سے اربابِ علم نے رائے دی ہے۔ پھر آخر اسی ایک قول پر کیوں اعتماد کر لیا جائے۔ اگر مغربی مفکرین کے دوسرے اقوال غلط ہیں تو یہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا اس طرزِ استدلال سے جلد ہی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ اتنی الجھنوں میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ نکلنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے۔

گزشتہ سولہ برس سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو ایف۔ اے تک اسلام کے پُر جوش مبلغ اور فدائی ہوتے ہیں۔ بی۔ اے اور ایم۔ اے میں پہنچتے ہی ان کے ایمان میں اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے اندر وہ جوش اور سماں ثناری نہیں رہتی جو ابتدائی جماعتوں میں نظر آتی ہے۔ اس تبدیلی میں بلاشبہ بہت سے دوسرے عوامل بھی شامل ہیں اور یہ صورت حال بھی سب کے معاملہ میں یکساں پیش نہیں آتی بلکہ بعض سعید و حبیب جب ایک مرتبہ اسلام سے وابستہ ہو جاتی ہیں تو پھر اسی کی بن کر رہ جاتی ہیں لیکن میرا مشاہدہ یہی ہے کہ ہمارے طلبہ کی اکثریت اسی حادثہ کا شکار ہوتی ہے۔ اس افسوسناک تغیر کی منجملہ وجوہات میں ایک بڑی وجہ وہی ہے جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے ہم جیت مک ایک نوجوان کے افکار و نظریات کے لیے کوئی مثبت بنیاد فراہم نہیں کرتے اُس کا فکری جہاز ہمیشہ بے لنگر ہی رہے گا جسے باطل تصورات کی آندھیاں جس طرف چاہیں گی بہا کر

ے جائیں گی۔ مغربی افکار و نظریات کا سہارا تو محض سلبی سی چیز ہے، جس پر مستقل طور پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔

استدلال کا یہ طریق اگر مفید ثابت ہو سکتا ہے تو اسی حد تک کہ اس کی مدد سے ہم مغربی افکار کے بارے میں اس باطل دعوے کی تردید کر سکتے ہیں کہ اہل مغرب کے معتقدات میں اساسی طور پر اتفاق و اتحاد ہے۔ مغرب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اُس کے نظریات تجربہ اور مشاہدہ کے آفریدہ ہونے کی وجہ سے حتمی اور قطعی ہیں اس لیے ان کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں جس طرح سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد کوئی دیدہ و دواس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح تجربہ اور مشاہدہ کی اساس پر جن نظریات کی تشکیل ہوئی ہے اُن کے متعلق بھی دو آراء نہیں ہو سکتیں۔ مغربی مفکرین کے اقوال و نظریات کا اگر اختلافی پہلو نمایاں کیا جائے تو اس سے انشاء اللہ مفید نتائج پیدا ہو سکتے ہیں جن نظریات کو اہل مغرب ایمانیات کی حیثیت سے ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں ان کے اختلافات بیان کرنے سے ان کی یہ حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور نو خیز نسل پر یہ حقیقت آشکارا ہونے لگتی ہے کہ محض ظن و تخمین کے ڈھکوسلے ہیں جن میں شک و شبہ کی پوری گنجائش موجود ہے اور جن کی صحت کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جاسکتی۔ اس طرح ان کا طلسم کسی حد تک ٹوٹ سکتا ہے۔

سحر مغرب سے نوجوانوں کو بچانے کے لیے سارے سلبی طریقوں میں سے سب سے موثر طریقہ ہمارے نزدیک وہی ہے جس کی طرف شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور تصنیف ”الفوز الکبیر“ کے مقدمہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ شاہ صاحب نے اگرچہ یہ ساری بحث یہود، نصاریٰ، مشرکین اور منافقین کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ لیکن اُن کے اشارات سے آج بھی

پوری طرح استفادہ کیا جاسکتا ہے اور عہد حاضر کے مادہ پرستوں کے اثرات نازل ہو سکتے ہیں۔ ہماری سمجھ میں شاہ صاحب کے مباحث کا خلاصہ یہ ہے کہ علم اخلاق جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کی تعلیم دو طریق سے دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ایجابی طور پر لوگوں کو شریعت کے اوامر و نواہی سے روشناس کرایا جاتے۔ دوسرے سلبی طور پر ان اخلاقی حمیدہ کے تناکین کی زندگی میں جو معائب پیدا ہوتے ہیں ان کی تفصیل بیان کی جاتے۔ شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے بتاتے ہوئے اس دوسرے طریقے کو اگر پوری ذہانت سے آزمایا جائے تو لوگوں کے دلوں سے مغرب کی برزری بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی نوخیز نسل کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ جن افکار و نظریات پر تم مٹے جا رہے ہو ان کو جب دنیا میں بالفعل نافذ کیا گیا تو کونسے خطرناک نتائج برآمد ہوئے۔ کسی نظریہ کی محض ظاہری آب و تاب دیکھ کر اس سے مرعوب ہو جانا کوئی صحیح چیز نہیں بلکہ اس کی صحت کا اصل معیار وہ سوسائٹی ہے جس کی وہ نظریہ تشکیل کرتا ہے۔ کسی نظریہ کی صحت کو پرکھنے کا یہ فلسفہ عملیت (PRAGMATISM) نوجوانوں کے لیے بڑا مفید ثابت ہوتا ہے۔

اسلام کو دنیا میں مقبول بنانے کے لیے جتنی تدابیر کی جائیں ان میں نتیجہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک تدبیر یہ ہے کہ اسلام کو کھینچ تان کر مغربی افکار و نظریات کے ساتھ ہم آہنگ کیا جائے یا اس میں سے وہ چیزیں نکالی جائیں جو فی الواقع اس میں موجو نہیں یا اس کے اندر ان کاموں کا جواز ڈھونڈا جائے جنہیں یہ دنیا سے مٹانے کے لیے آیا تھا۔ دین کے معاملے میں جن لوگوں نے بھی یہ روش اختیار کی ہے ان کی نیتیں خواہ کتنی ہی اچھی اور آرزوئیں خواہ کتنی ہی مقدس ہوں لیکن یہ دین کے لیے سم قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ اس سے سحر ٹوٹتا نہیں بلکہ اس کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتی ہے۔

اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے ذہنی یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ عیار حق اسی نظام حیات کو سمجھتا ہے جس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے دین کے اندر قطع و برید کی جا رہی ہے۔ یہ چیز فطرت کے عین مطابق ہے۔ جب آپ ایک نظام حیات کے اندر محض اس لیے تبدیلیاں شروع کر دیں کہ وہ ایک غالب نظام کے موافق اور مطابق بن جائے تو انسان کے دل میں بالکل قدرتی طور پر اسی نظام کی برتری کا نقش ثبت ہوتا ہے جس کے مطابق دوسرے نظام کو دھالا جا رہا ہے۔ وہ بلاشبہ اپنے نظام سے چھٹے دہنے کے لیے اپنے دل کو یہ تسلی ضرور دے سکے گا کہ میرا نظام بھی اسی طرح کا ہے لیکن اُس کے دل میں حقیقی عظمت اُسی آئیڈیل نظام کی ہونگی جس پر وہ اپنے دین کو پرکھ رہا ہے۔

گزشتہ دو سو برس میں مسلمانوں نے اس قسم کی جتنی کوششیں کی ہیں اُن سے دین کو فائدہ حاصل ہونے کی بجائے سخت نقصان پہنچا ہے۔ سرسید مرحوم اور اس کے ساتھیوں کے اس معذرت خواہانہ طرز عمل نے مغربی افکار و نظریات کو دین کے اندر داخل ہونے کے مواقع فراہم کیے، اور لوگوں کے دلوں میں بالکل غیر محسوس طور پر مغرب کی برتری کا احساس پیدا ہونا گیا۔ آپ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کی اچھی سے اچھی کتاب کا مطالعہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کیا اُسے پڑھنے کے بعد مغرب کا طلسم ٹوٹا ہے اور دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کو ہی دنیا میں ایک طاقتور قوت بنانا چاہیے۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے آج تک اس قسم کے جتنے حضرات سے ملنے کا موقع ملا ہے اُن کے ذہنی تاثرات کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں: مغرب نے بڑی ترقی کی ہے اور یہ سب اسلامی تعلیمات کا اثر ہے۔ مگر افسوس کہ "ملا" نے ان رازوں کو ہم سے چھپا کر رکھا۔ اب ہمیں مغرب سے یہ نظریات لے لینے چاہئیں۔ دراصل مغربی نظام اسلام کا ہی ایک ترقی یافتہ ایڈیشن ہے۔ اس ذہنی ساخت کے ساتھ آپ خود ہی غور کریں کہ انسان کے دل میں اس دین حق کو

تمام ادیان پر غالب کرنے کا داعیہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ اس رعایت کا طالب ہوتا ہے کہ اُسے اس دین کے نام لپیٹا کی حیثیت سے زندہ رہنے دیا جائے اور وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ اس میں کوئی ذاتی کشش ہے بلکہ محض اس بنا پر کہ اس دین میں اور مغرب میں کوئی جوہری اختلاف نہیں اس لیے اس کا ترک کرنا جذبات کے نقطہ نگاہ سے تکلیف دہ ثابت ہوگا۔

دین سے یہ جذباتی لگاؤ بھی صرف ایک دو فلوں تک محدود ہوتا ہے اور ان کے چلے جانے کے بعد جب کچھ زیادہ روشن خیال لوگ معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ معمولی سا تعلق بھی باقی نہیں رہتا اور نوجوان بڑی بیباکی کے ساتھ دین کا قلاوہ اپنی گزروں سے اتار پھینکتے ہیں۔ وہ برملا کہتے ہیں کہ معیارِ حق جب مغرب ہے تو پھر اسلام کو درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے۔ کون اسلامی تعلیمات کی ان درمیانی الجھنوں سے گزرتا ہوا منزل مقصود تک پہنچے۔ یہ سب بیکار کی زنجیریں ہیں جن سے جلد از جلد ٹھپکارا حاصل کرنا ہی معاشرے کے لیے مفید ہے۔ آج کا نوجوان اسلام سے جس طرح بدظن ہو رہا ہے اُس میں کافی دخل ہماری اس غیر دانشمندانہ روش کا بھی ہے جسے ہم چند سال پیشتر اسلام کے لیے سراپا خیر سمجھتے تھے۔

یہ معاملہ صرف اسلام تک ہی محدود نہیں، تاریخ کے اوراق اس حقیقت کے شاہد ہیں کہ مذہب کی ساری وہ تعبیری جو مادی ماحول سے متاثر ہو کر کی گئیں، انہوں نے وقتی طور پر تو مذہب کو کچھ سہارا دیا مگر جلد ہی اس کی تباہی و بربادی کا سبب بھی بنیں۔ اہل زمانے عیسائیت کو قبول کر کے جب اسے اپنے مادہ پرستانہ افکار سے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی تو اس سے بت پرستی، شاہ پرستی اور طبقاتی تقسیم نے جنم لیا اور عیسائیت نے ایک ایسی صورت اختیار کر لی جو مذہب سے زیادہ الحاد سے ملتی جلتی تھی۔ جس میں تعلق باللہ برائے نام رہ گیا اور مذہبی

لوگ انہی گندگیوں سے ملوث ہوئے جن سے دنیا پرست آلودہ تھے۔

مارٹن لوتھر اور اس کے رفقاء نے کار کی کوششیں اس ضمن میں بڑی عبرتناک ہیں۔ عوام مارٹن لوتھر کو بے شک عیسائیت کا ہیرو کہتے رہیں لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس شخص نے عیسائیت کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سب اسی مادہ پرستانہ طرز فکر کا کرشمہ ہے کہ آج کا عیسائی سوائے سیاسی مفادات کے حصول کے مذہب سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتا ہے اور مذہب کی کسی پابندی کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا بلکہ ایسی کسی پابندی پر غور کرنے کو بھی انسانیت کی توہین خیال کرتا ہے۔ لوتھر کے غلط طرز استدلال نے مسیحی دنیا کی وحدت کو پارہ پارہ کیا اور عیسائیوں کے دل و دماغ میں اس باطل تصور کی آبیاری کی کہ وہ مذہب کو اپنی قومیت کی بنیاد بنانے کی بجائے وطن کو اس کی اساس بنائیں۔ اس تبدیلی سے انسان اور انسان کے درمیان سارے مقدس اور لطیف رشتے ٹوٹ گئے اور انسان محض مادی فوائد و لذائذ کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خون کا پیا سا ہو گیا۔

پھر اسی کے نظریات و افکار نے انسان کو اپنے سفلی جذبات کی پرستش کی ترغیب دی اور اسے محض ایک حیوان ناطق بنا کر رکھ دیا۔ زندگی کی ساری اعلیٰ اور رفیع اقدار جو در حقیقت انسانیت کا جوہر ہیں وہ سب آہستہ آہستہ مفقود ہو گئیں۔ آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پرستاروں اور ان کے انکار کرنے والوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں کر سکتے۔ سوائے نام کے اب ان کے مابین اور کوئی وجہ امتیاز باقی نہیں رہی۔ اگر مسیحیت کے اندر یہ تحریف نہ ہوتی تو جو لوگ فی الواقع عیسائی رہنا چاہتے تھے وہ اتنے بے راہ و نہ ہوتے جتنے کہ یہ لوگ آج ہیں۔ عیسائیت کے اندر اس کے کرم فرماؤں نے ساری وہ چیزیں شامل کر دی ہیں جو مادہ پرستی میں ہو سکتی ہیں اس لیے یہ لوگ عیسائی ہونے

کے باوجود ہر کام کو ٹہری آزادی سے کرتے ہیں۔

ہمارے ہاں بھی بدقسمتی سے اسی قسم کی کوششیں ایک لگے بندھے منصوبے اور پلان کے تحت جاری ہیں اور غلط فہمی سے اس اعتزال کو خدمتِ دین سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس روش کے بُرے انجام سے بچائے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان اگر ایک فرنیس راہ پر چل پڑے تو پھر وہ الحاد اور کفر کی دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکتے مسلمانوں کو مغربی نمونہ حیات کا مقلد بنانے کے لیے دین کے اندر جس قسم کی تبدیلیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ اگر خدا نخواستہ کامیاب ہو گئیں تو پھر دین کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جائے گی۔

اس طرزِ فکر سے انسانی ذہن پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ہم یہاں اُس کی دو مثالیں پیش کرتے ہیں:

روس کے بڑھتے ہوئے اقتدار نے قوموں کے اندر اپنے ذرائع و وسائل کو حکومت کی تحویل میں دینے کا ایک عام رجحان پیدا کر دیا ہے۔ اب ایک صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، کیونکہ زمین ساری اللہ کی ہے اور زمین سے علمِ معیشت میں مراد قدرت کے وہ عطیات ہیں جن سے انسان رزق کا سامان حاصل کرتا ہے اس لیے شخصی ملکیت کا نظریہ بنیادی طور پر غلط ہے اور قرآن ہم پر یہ فرض عائد کرتا ہے کہ ہم سارے وسائل رزق کو حکومت کے حوالے کر دیں اور حکومت ہمیں جتنا نیا نیا چارہ دیتی رہے اُسی پر گزارا وقت کریں۔

اس نظریہ میں چونکہ اس وقت کشتی کے بہت سے پہلو موجود ہیں، ایک تو اس نیاپ کہ یہ دنیا کے بڑھتے ہوئے اقتدار کا نظریہ ہے، اور دوسرے سرمایہ داری کے مظالم سے متاثر ہوئی مخلوق کچھ تبدیلی چاہتی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ چند نیم خواندہ بوجوان خود اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور مفکر قرآن کی اس ”نکتہ دہی“ پر دلی کھول کر داد دیں۔ پھر یہ معلوم

ہونے پر کہ اُن کے دلپسند انکار کی قرآن مجید بھی تائید کرتا ہے، اُن کے اندر کلام پاک سے ایک فتنی سا تعلق بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اُن کی دلچسپی کا اصل مرکز کتاب الہی نہیں بلکہ قومی ملکیت کا وہ فلسفہ ہے جسے وہ قرآن میں محفوظ پاتے ہیں۔

انسانی فکر کوئی غیر متحرک چیز نہیں کہ وہ اسی مقام پر آکر رک جائے۔ وہ جب آگے بڑھتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے قومی ملکیت کے بارے میں جو یہ طرز عمل اختیار کیا ہے وہ باقاعدہ ایک مادہ پرستانہ فلسفے کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ وہ اس فلسفے کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ تبدیلی فرد اور جماعت کے باہمی تعلق کے تغیر سے وابستہ ہے۔ انسان نے جب بھاری کام لینا شروع کیا تو پیداوار وسیع پیمانے پر ہونے لگی۔ جو لوگ گھر میں اپنے ہاتھ سے کام کرتے تھے وہ کارخانوں میں آکر بے بس غلام بن گئے۔ انسانوں کے اس ریوڑ کے مقابلے میں سرمایہ اور مشین کی اہمیت بڑھنے لگی۔ بالآخر انسان نے یہ طے کیا کہ ان دو چیزوں کی ہر قومیت پر حفاظت اور پاسپانی کی جانی چاہیے اور فرد کو جتنا بے بس اور کمزور کیا جائے گا اتنا ہی وہ اس فرض کو بخوبی سمجھنا شروع کرے گا۔ اس لیے فرد کے مقابلہ میں اجتماعیت کو پورے اختیار سونپ دیئے گئے اور اس اجتماعیت کا دائرہ پھیلتے پھیلتے ساری ریاست پر محیط ہو گیا۔ فکر و نظر کی اس تبدیلی کا محرک چونکہ ذرائع پیداوار کے تغیرات ہیں اس لیے اس فلسفہ کے حامیوں نے تاریخ کے متعلق بھی قطعی فیصلہ کر دیا کہ انسانیت آج تک جتنے انقلابات سے گزری ہے وہ سب ذرائع پیداوار کی تبدیلیوں کا مظہر ہیں اور انسانیت نے قانون و اخلاق، تمدن و سیاست، مذہب اور اخلاق کے جو مختلف پیکر تیار کیے ہیں وہ سب ذرائع پیداوار کے سانچوں میں ڈھلے ہیں۔

اس کے ساتھ ساتھ جب ایک نوجوان کی نگاہ میں نیشنلائزیشن کے عملی پہلو بھی

سامنے آئیں گے کہ اس سے ایک ایسا نظام معرض وجود میں آتا ہے جو سیاسی اعتبار سے ایک انتہائی ظالمانہ ڈسٹریشپ کو جنم دیتا ہے جسے کامیابی سے چلانے کے لیے ذرائع پیداوار کی منصوبہ بندی کے علاوہ جذبات و احساسات کی بھی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے جس میں فرد کے روحانی ارتقاء کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، کیونکہ جیت تک ایک شخص کو آزادی کے ساتھ اپنا لقمہ رزق کمانے کا موقع بہم نہیں پہنچتا اس کا ذہن آزادی سے سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ان سب حقائق کے سامنے آجانے کے بعد وہ اُن کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کرے گا۔ اس کا اثر لازمی طور پر یہ ہوگا کہ وہ نہ صرف اس نظام سے بغاوت پر آمادہ ہوگا بلکہ اُس قرآن پر سے بھی اُس کا اعتماد جتنا رہے گا جو ایسی غلط باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔

یہ تو معاملے کا صرف ایک پہلو ہے۔ ایک انسان جب اجتماعیت پرستی کے فلسفے کا دوسرے زاویہ نگاہ سے مطالعہ کرتا ہے تو صورت حال اس سے بھی بدتر پاتا ہے۔ وہ غور و فکر کے بعد خود بخود اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ اگر فرد کا مصرف صرف اسی قدر ہے کہ اسے اجتماعیت کی خواہشات پر بھیٹ چڑھا دیا جائے اور اس کی اپنی الگ کوئی حیثیت نہیں تو پھر اسے خالق کائنات کی بجائے اپنی قوم کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے اس نظریہ کو اپنانے کے بعد وہ اپنی قوم کو اپنا معبود بنانے پر مجبور ہوتا ہے۔ جرمنی میں ٹیڈ روس میں ٹالین اور جاپان میں شینا کے اندر الوہیت کی جو شان پیدا کی گئی ہے وہ اسی طرز فکر کا مظہر ہے۔ اس کے نتیجے میں کسی قوم کے افراد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اُن کی زندگی کا مقصد اُن کی روحانی اور اخلاقی ترقی نہیں بلکہ قوم کی اجتماعی فلاح ہے اور فلاح سے بھی اُن کی مراد صرف مادی خوشحالی ہوتی ہے۔ ظاہرات ہے کہ نقطہ نظر ایک ذہین انسان کے لیے زیادہ دیر تک قابل کشش نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر فرد

متاثر سے کہے ہاتھ میں اتنا ہی بے بس ہے اور اس کی حیثیت ایک بے حس مشین میں پرے سے زیادہ کچھ بھی نہیں تو پھر انسان اور حیوان میں کیا فرق ہے۔

اس کے بعد وہ ذہین فوجوان تاریخ کے اوراق الٹتا ہے اور دیکھتا ہے کہ قوت کا یہ مجنونانہ ارتکاز خود اتنا ظالمانہ عمل ہے کہ انسانیت اسے عرصہ دراز تک برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے خلاف چند ہی سالوں کے بعد ایک شدید رد عمل شروع ہوتا ہے اور پھر لوگ انفرادیت کی طرف جھک جاتے ہیں۔ رومیوں کے دوبر عروج میں قوت و طاقت جس غلط طرزی سے سمٹ کر حکومت کے قبضے میں چلی گئی تھی اسی نے ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دیا اور ان کے زوال کے بعد نہ صرف عظیم الشان سلطنت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گئی بلکہ لوگوں پر ربیہ کا بھی ایسا جنون سوا رہا کہ اس کی یاد سے آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک انسان جب مسلسل مطالعہ اور غور و فکر کے بعد زمان و مکان کی تنگ دمانیوں سے نکل کر انسانیت کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈالتا ہے تو اسے فوراً یہ احساس ہوتا ہے کہ اجتماعیت پرستی کا یہ مسلک زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسے اگرچہ آجکل مادہ پرستی نے بام بلند پر پہنچا دیا ہے لیکن یہ عروج ہی اس کے فنا کا پیش خیمہ بھی ہے۔ اسے بہر حال دنیا سے ٹٹنا اور فنا ہونا ہے۔ آپ خود ہی غور کریں کہ جب قرآن مجید سے اس غلط قسم کی اجتماعیت پرستی کو برحق ثابت کیا جائے گا تو ایک صاحب عقل خود قرآن پاک کے متعلق کیا رائے رکھیگا۔ کیا ان حقائق کو جانتے ہوئے بھی وہ قرآن پاک پر ایمان لا سکتا ہے! اجتماعیت پرستی کے اس نظریہ کے مفاسد کو جاننے کے بعد وہ ان ساری چیزوں سے انکار کر دے گا جو اس کی تائید کرتی ہیں اور جتنی کوئی چیز زیادہ مقدس ہوگی اتنا ہی وہ اس زیادہ بدظن ہوگا۔

اسلام کی ازلی اور ابدی اقدار کو وقتی تحریکات سے متاثر ہو کر زبان و مکان کی

حدود میں مقید کر دینا اسلام کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔ اسلام ایک میزانِ عدل ہے جس کی مدد سے افکار و اعمال کی قدر و قیمت کا صحیح صحیح اندازہ لگایا جاسکتا ہے لیکن اگر کوئی اسلام کا نادان دوست ان باطل تصورات کو معیارِ حق سمجھ کر دین کی میزانِ عدل میں اس طرح کی تبدیلیاں کرتا ہے کہ جن سے یہ غلط اعتقادات تولد میں پورے اتارے جاسکیں تو یہ اس ”میزانِ عدل“ کے ساتھ صریح ظلم اور زیادتی ہے اور سی فرد یا گروہ کا یہ فعل خواہ کتنا ہی نیک نیتی پر مبنی ہو۔ اس میزان سے لوگوں کو یقینی طور پر برگشتہ کر دیا گیا۔ جب لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ اس میزان کے پٹروں کو ذاتی خواہشات اور وقتی تقاضے جس طرف چاہیں جھکا سکتے ہیں تو پھر وہ اسے خدائی میزان ماننے پر کیونکر تیار ہوگا، بلکہ لوگ اسے بھی ایک سیاسی اور معاشی فریب کاری سمجھیں گے جسے بڑی ہوشیاری کے ساتھ میزانِ الہی کا نام دے دیا گیا ہے۔

اسلام کے اندر ریوں تو ہر قسم کی تبدیلی سخت خطرناک ہے لیکن اس تبدیلی کے محرکات جب مادی ہوں تو پھر یہ تغیر اس دین کی بربادی کا پیغام ہیں۔ اسلام نے بلاشبہ حیاتِ انسانی کے مادی تقاضوں سے صرف نظر نہیں کیا لیکن یہ تقاضے اس کی اساس اور بنیاد نہیں۔ اس دین کی بنیاد تعلق باللہ اور خوفِ آخرت پر رکھی گئی ہے۔ یہاں رضاے الہی ہی ایک انسان کا مقصود و مطلوب ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسلام کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں کرتا ہے کہ رضاے الہی کی جگہ طلبِ دنیا اس کا نصب العین قرار پائے تو اس کے بعد وہ شخص جلد ہی الحاد کی آغوش میں چلا جائے گا۔ آج تک دنیا میں جب کبھی لوگ اس غزم کے ساتھ اٹھے کہ مذہب کو وقت کی مادی تحریکات کے تابع کر دیا جائے تو ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں کے اندر بڑی بے دینی پھیلی۔ مارٹن لوتھر کے انتقال کے کچھ مدت بعد یورپ میں جس سرعت کے ساتھ الحاد اور زندگی کو فروغ حاصل ہوا وہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔

آج اگر عیسائیت کا یورپ میں کچھ غلغلہ ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ وہاں کے عوام کو عیسائیت سے محبت ہے یا وہ اس کی پابندیاں برداشت کرنے میں گوناگوں راحت محسوس کرتے ہیں۔ وہ اگر عیسائیت کے نام لیوا ہیں تو صرف اس لیے کہ اُن کا مذہب اب اتنا فقیر و بے پروا ہے کہ ہر سانچے میں ڈھل سکتا ہے اور اُس کا دائرہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ اس میں کفر اور الحاد تک بھی بڑی آسانی کے ساتھ سما سکتے ہیں۔ اس لیے اہل مغرب اب لاد مذہب ہونے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ عیسائیت، اگر اُن کی خواہشات کی راہ میں کسی طرح بھی مزاحم ہوتی تو وہ اسے مدت سے خیر باد کہہ چکے ہوتے۔

خود ہمارے ہاں گزشتہ صدی میں سرسید مرحوم کی ذرا سی فطرت نے ہمارے لیے ایسے پیچیدہ مسائل پیدا کر دیئے ہیں کہ ہم ان کو آج تک سلجھا نہیں سکے۔ اُس بیچارے نے تو خیر اسلام اور سائنس کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کے بعد نیچریت نے اپنی راہ ہموار کرنی شروع کی اور جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا تو ذکر ہی کیا، بڑے بڑے علما تک اس سے متاثر ہو گئے۔ پھر یہاں فقہانہ انکارِ حدیث پھیلا۔ اور سائنس تو ایک طرف رہی، مسلمانوں کے تہجد پسند طبقے نے اسلام کے دروازے اُن ساری گمراہیوں کے لیے کھول دیئے جنہیں اللہ تعالیٰ کا یہ آخری دین دنیا سے مٹانے کے لیے آیا تھا۔ آج اسلام کے نام پر اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ یورپ کی مادی تحریک سے ذہنی مرعوبیت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو خدا کا خاص فضل تھا کہ علمائے حق نے اس خطرے کو بروقت جانپ لیا اور اس کے اثرات کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن اگر یہ طرز فکر کامیاب ہو جاتا تو آج اسلام بھی اُسی سبت مقام پر ہوتا جس پر آج کل عیسائیت ہے۔

لغزید بود حکایت دراز تر گفتیم، ہمیں دینی مدارس کے اساتذہ اور طلبہ سے مؤدبانہ

گناہیں یہ کرتا ہے کہ وہ خدا را اس فریب میں نہ آئیں کہ اسلام کے اندر مغربی افکار و نظریات داخل کرنے سے، یا اس دین حق کو مغربی تہذیب و تمدن کے ساتھ ہم آہنگ کرنے سے اس دین کو قوت و طاقت فراہم ہوگی اور وہ مغرب کے بڑھتے ہوئے الحاد اور مادہ پرستی کا کامیابی سے مقابلہ کر سکے گا۔ ممکن ہے آپ ایک نیم جواندہ نوجوان کو کھلے جو میر ہونی شائے کی آیت سنا کر وقتی طور پر یہ باور کرا سکیں کہ قرآن بھی نظریہ ارتقاء کی تائید کرتا ہے اور یہ صرف ڈارون اور ہیکل کے ذہن کی کرشمہ سازی نہیں، سو د کو پیداواری اور غیر پیداواری کاموں میں تقسیم کر کے لوگوں کی کاروباری ضروریات کے پیش نظر اس کے جواز کا فتویٰ دیکر خراج تحسین بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح تحدید نسل کو بھی امت کے اجتماعی مفاد کے نام پر جائز ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ محض فریب نظر ہے جس سے کچھ مدت تک لوگوں کو دھوکہ دینا ممکن ہے۔ لیکن حقیقت جلد ہی بے نقاب ہو کر سامنے آجاتی ہے۔ اور لوگوں پر جب ایک مرتبہ حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے تو پھر وہ ان نظریات سے اور ان کی تائید کرنے والے افکار سے اس حد تک متنفر ہو جاتے ہیں کہ الحاد سے کم کسی مسدک کو قبول نہیں کرتے۔ مغرب کے یہ سارے نظریات اپنی پشت پر مادہ پرستانہ فلسفے رکھتے ہیں۔ ڈارون اور ہیکل کے افکار کو لوگ اس بنا پر نہیں مانتے کہ وہ کوئی ایسی بڑی صداقتیں ہیں جنہیں چھٹلانا ناممکن ہے۔ اہل مغرب ان پر اس لیے ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے وہ معاشی کشمکش کے لیے وجہ جواز فراہم کر سکتے ہیں، ہیکل مادہ پرستی کے تاریک مستقبل کو روشن بناتا ہے، سو دا اجتماعیات کو طاقتور بنانے کا موثر ذریعہ ہے، تحدید نسل کو ماتحتی کے نظریہ آبادی نے جنم دیا ہے اور یہ نظریہ خالق کائنات کے متعلق نہایت گمراہ کن تصورات پیدا کرتا ہے۔ اس کے پس پردہ جو ذہنیت کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ معاذ اللہ بڑا بخیل اور بے رحم ہے اور اس نے انسانوں کے ساتھ بڑا شرمناک سلوک روا رکھا ہے۔ اس نے انسانوں کے اندر جس سرعت کے ساتھ بڑھنے کی صلاحیت رکھی ہے خوراک کو اس تناسب سے بڑھانے کا انتظار نہیں کیا جس

وجہ سے یہ روش بنیادی طور پر غلط ہے کہ مغربی تہذیب کے ان باطل تصورات کی تائید میں قرآن مجید کو محض اس لیے کھڑا کیا جاتے کہ ان افکار کو آج کل قبول عام حاصل ہے اور ایسا کرنے سے ہم نوجوان نسل کو کفر و الحاد سے بچا سکیں گے۔ مغربی طلسم کو توڑنے کا صحیح طریقہ وہی ہے جو ہماری بزرگوں نے اپنے عہد کے طلسمات کو توڑنے کے لیے اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اسلامی تعلیمات کو وقتی تقاضوں سے متاثر ہوئے بغیر حوں کا توں پیش کیا۔ ان میں نہ تو اپنی طرف سے کوئی کمی کی اور نہ بیشی اور اس طرح اسلامی اقدار حیات کی مستقل اور پائیدار حیثیت کو پوری طرح برقرار رکھا لیکن دین کی حفاظت اور پاسبانی کے ساتھ ساتھ ہر فتنے کو مٹانے کی بھی پوری پوری کوشش کی۔ انہوں نے دینی حصار میں قطعاً کوئی تنگاف نہ پیدا کیا بلکہ اگر کوئی پیدا بھی ہو چکا تھا تو اسے بڑی مضبوطی کے ساتھ بند کیا اور آگے بڑھ کر باطل افکار و نظریات پر بالکل جدید اسلحہ سے مسلح ہو کر اس قوت کے ساتھ حملہ کیا کہ باطل کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملی اور وہ صرف غلطی کی طرح ذیل سے مٹا دیا گیا۔

دور نہ جائیے، اپنے اس ملک کے نامور مفکر حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کے کارناموں پر آپ نگاہ ڈالیے اور دیکھیے کہ باطل کا کونسا پہلو ہے جس پر انہوں نے بھر پور تنقید نہیں کی۔ افکار و نظریات کے بنیادی مسائل سے لیکر اعمال کی معمولی سے معمولی جزئیات تک ان کی گرفت میں آئیں۔ انہوں نے ایک تجربہ کار طبیب کی طرح فساد کے ایک ایک مرکز کو تلاش کیا اور پھر بڑے حکیمانہ طریق سے اس پر نشتر لگا کر امت مسلمہ کے جسم سے فاسد مادہ کو خارج کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی ساری کتب کا مطالعہ کر جائیے آپ کو کہیں اس امر کا نشان نہیں ملے گا کہ وہ وقت کے فتنوں سے مرعوب ہو کر دین میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ انکی تصانیف نے مان مکان کے خد خاشاک کی گندگی سے یکسر پاک اور صاف ہیں۔ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتابیں اُس زمانہ میں لکھی گئی ہیں جب امن و امان اس ملک سے رخصت ہو رہا تھا اور مغربی تہذیب ہر عین کے ساتھ ہندوستان کی طرف قدم بڑھا رہی تھی ایسے پر آشوب حالات میں اپنے دین پر اپنا غیر متزلزل ایمان ہی شاہ صاحب کی عظمت کی بے شک بڑی شہادت ہے اور اسی میں ان کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔