

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

(فنڈامنٹل ازم پر ایک گفتگو)

شروع شروع میں جب انگریزی تسلط کا سلسلہ چلا تو مختصری مختوری انگریزی تعلیم یافتہ کلرک، بلکہ سکولوں کے بچے ایک دوسرے کو انگریزی میں چھوٹی موٹی گالیاں دینے کی کوشش کرتے تھے۔ دراصل الفاظ تو چاہے معمولی سے ہوں جیسے Dog اور Ass وغیرہ، مگر انگریزی زبان میں ہونے کی وجہ سے چوٹ زیادہ لگتی تھی۔ اول تو زیر ہدف ساتھی انگریزی سے کورا ہی ہوتا اور ایک آدھ دن تو اسے پوچھنے میں لگ جاتا کہ یہ "ایس" کیا ہوتا ہے۔ اتنی بات جاننے سے پہلے وہ یونہی کہہ دیتا کہ تمہارا باپ "ایس" تمہارا دادا "ایس"، تمہارا چچا "ڈاگ"۔ آہستہ آہستہ اور زیادہ گندے الفاظ رائج ہونے لگے۔ مگر انگریزی میں ہونے کی وجہ سے چھوٹی سی گالی بڑی بھاری لگتی اور لڑکا پیچ و تاب کھاتا رہ جاتا۔ ایڈیٹ، باسٹرڈ وغیرہ تک بات عام ہونے لگی۔

انگریزی گالی کی شان ابتدائی دور میں ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی نائی اپنی رچھانی (کسوٹ) میں سے تاگے سے لپٹے ہوئے دیسی ساخت کے استرے کے بجائے سفید یا سیاہ مصدعی ہاتھی دانت کے دستے والا چمکتا ہوا چوڑا سا استر نکالتا اور اس کا رعب چھا جاتا،

ترقی یافتہ مغرب نے جہاں اور ترقیاں کیں وہاں پروپیگنڈے کے ساحرانہ حربے ایجاد کئے اور لفظوں اور اصطلاحوں کی ایسی ایسی قرولیاں بنا کر مغالین کے پہلوؤں بلکہ دماغوں میں بھونکیں کہ زخمیوں کے زخم تاعمر مندمل نہ ہو سکے۔ چونکہ ان کے سامراجی و شہنشاہی

عزائم کا مقابلہ تمام ایشیائی مسلم ممالک میں دینی سربراہوں نے دین ہی کے دیئے ہوئے جذبہ جہاد سے کیا، لہذا جنگی شکست دینے کے بعد مسلم اقوام کے شکست خوردہ مجاہد ہیر و کوہ مٹلا کے تحقیر آمیز دشنام سے نوازا گیا جس نے خدا کا نام لیا، شریعت کی بات چھیڑی، دینی تعلیمات و اصول و حدود کے خلاف صدا بلند کی، مغرب کے سامراجی فاتحین نے شور مچایا کہ دیکھو، لوگو، جانے نہ پائے، ”مٹا“ ہے ”مٹا“۔ کہیں دوسری طرف بات پھیلی تو بھیتی کسی کہ بیسو۔ فلاں اور فلاں سے، یہ وہابی ہیں وہابی۔

کچھ سال بعد ہمارے ہاں مغربی سانچے میں ڈھلا ہوا جو طبقہ پیدا ہوا وہ اپنی فزیبی تاریخ کو نہ جان سکا کہ کچھ لوگ عیاری اور خوشخواری سے ہماری آزادی و مسلم حکومتوں پر چڑھ دوڑے تھے اور ان کے خلاف جن جانبازوں نے تلوار کے میدان میں بھی اور عدالتوں میں بھی اور قلم کے میدان میں بھی مسلسل معرکہ لڑا اور انتہائی بد حالی میں گھر کر وہ اپنے اسی مزاحمتی جذبے پر قائم ہیں کہ کسی قوت کو زور بردستی سے اُمتِ مسلمہ پر حکم چلانے کا حق نہیں ہے، ایسے ”ہیروز“ کے قیموں کی خاک کو چومنے کی جگہ انگریز کے انگریز پرست شاگردوں نے اسی لفظ ”مٹا“ کو بلا تکلف اپنے محسنوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کیا جسے ان کے استادانِ محترم نے پاکیزگی کے جزدان سے نکال کر نفرت و تحقیر کی غلطی میں لٹھیڑا مختا۔ یعنی صبیاد کے آگ دینے پر پتے بھی ہوا دینے لگے۔ سرحد پارہ والوں نے سو بھاش چنر داس اور بھگت سنگھ کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اور یہاں پوری تحریکِ مجاہدین کسی دھکھوہ کھاتے میں ڈال دی گئی۔ اور کہا گیا کہ وہ تو چند سر بھرے مٹا تھے۔

ہمارے ان ماڈرنسٹوں میں اتنی خودی بھی پیدا نہ ہو سکی کہ اگر انہیں جابر سامراجی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے والے جانبازوں کو ضرور گالی ہی دینی تھی تو وہ خود کوئی گالی ایجا کرتے۔ افسوس یہ ہے کہ انہوں نے انگریز کا اُگلا ہوا نوالہ منہ میں رکھ لیا، اور پھر وہی پارٹ ادا کیا جسے جاری رکھنے کے لیے انگریز خود یہاں باقی نہ تھا۔ یہ اپنے غلام سازوں کے کتنے اچھے جانشین ثابت ہوئے۔

انگریز تو سچے مسلمانوں سے اس بات پر چڑا کرتا تھا کہ یہ قوم اپنے عقیدہ توحید اور

نظر بہ جہاد اور کافر حکومت میں مسلمانوں کا مقام اور دار الکفر اور دار الحرب جیسے مسائل چھیڑتی تھی۔ لیکن ہمارے پاکستانی انگریز اور میس اس بات پر چڑھتی ہیں کہ ناچ گانے اور بے پردگی اور تنگ لباسی اور مخلوط مجالس کی جو غیر اسلامی تہذیب ان کو پسند آگئی ہے اس کے خلاف اسلامی نقطہ نظر کے لوگ کیوں چیں بہ جہیں ہوتے ہیں۔ نیز وہ سیکولر جمہوریت کو کیوں اسلامی نہیں مانتے ہیں۔ ان کی موجودہ رجعت پسندانہ روش کی وجہ سے ہم ان کو تلا کہنے پر مجبور ہیں۔

آخر ملا کے لفظ سے جو کالی ٹوہالی گئی تھی اس کا سبکہ بھی گھس گھسا کر اتنا کھوٹا ہو گیا کہ اُس کا چلن ختم ہونے لگا۔ نہ خادمانِ اسلام ملا کے لفظ سے کوئی اثر ہی نہ لیتے۔ وہ ہزار مسرت سے اس کا ہدف بنتے۔ اب کیا ہو!

ان لوگوں نے پھر مغربی پروپیگنڈے کی ٹکسال کی طرف رخ کیا اور کاسٹ گڈائی لے کر پہنچ گئے کہ اب ہمیں سیکولر ازم کے مخالف اہل دین کے لیے کوئی اور اچھی سی کالی درکار ہے جو کچھ موثر کاٹ کر سکے۔

ادھر سے ایک نئی اصطلاح فنڈامنٹلسٹ اور فنڈامنٹلزم کی بھیک میں مل گئی۔ بھیک کیا ملی، تہذیب اور عزت اور شرف اور دانائی ایک نیا تمغہ مل گیا۔

فنڈامنٹلزم کی سرسری تحقیق

یہ لفظ اپنے معانی میں بالکل واضح اور سادہ سا ہے۔ اصطلاحی شکل میں جا کر بھی یہ اپنی اصلیت نہیں بدلتا۔ اس کا تعلق عیسائیت سے رہا ہے اور پھر جب مذہبی طبقے اور عقل پرستوں اور ترقی پسندوں کے درمیان کشمکش ہوئی تو یہ لفظ ایک مذہبی اصطلاح ہونے کی حیثیت سے ایک فرقہ کے استعمال میں آنے کے بعد تاریخی اصطلاح بن گیا۔ ایک قوم کی بدنام شدہ تاریخی اصطلاح کو اٹھا کر آپ دوسری قوم پر بوجہ ناپسندیدگی بطور دشنام یا براظہار نفرت یا اُسے اپنے لوگوں کے تاریخی جرم کا مجرم بنانے کے لیے منطبق کرتے ہیں تو یہ کوئی

سائینٹفک منطقی یا معقول اور شریفانہ حرکت نہیں ہے۔ آپ اپنے متعلق جو چاہیں کہیں، دوسروں کو اپنی حقیقت خود تجویز کرنے دیں۔ زبردستی کسی کے سر پر کسی غیر کی ٹوپی اڑھانے کی کوشش نہ کریں۔

آئیے، لغت سے ابتدائی شہادت طلب کریں۔ ریڈرز ڈائجسٹ نے جو ایک جدید انگریزی لغت GREAT ENCYCLOPAEDIC DICTIONARY کے نام سے تین جلدوں میں پیش کی ہے۔ اس کی جلد اکہے ص ۳۵۳ پر ملاحظہ ہو:

FUNDAMENTAL (adj)

Of the ground work, going to the root of the matter, serving as base or foundation, essential, primary, original from which others are derived.

اسم صفت، گراؤنڈ ورک کے متعلق۔ معاملے کی جڑوں تک جانا۔ اساس یا بنیاد کا مقصد پورا کرنا، لازمی ہونا، مبادیاتی ہونا، ابتدائی مصدر کی حیثیت رکھنا جس سے دوسرے متضمنات اخذ کیے جاسکیں۔

ملاحظہ فرمایا آپ نے کہیں کوئی بُری بات ہے، ہر علم کو، ہر فن کو، ہر تنظیم کو، ہر شخص کو، ہر فلسفے، ہر دین اور مذہب کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے کچھ ”فنڈا منٹلز“ ہوں، کچھ اساسی حقائق، کچھ ابتدائی مآخذ، کچھ اٹل رہنما عقیدے اور اصول، کچھ زندہ و پائیدار اخلاقی قدریں۔

یہ چیزیں نہ ہوں تو تصویرِ حالات یہ ہوگی کہ چھت کے نیچے سے سٹون نکال دیئے جائیں، دیواروں کی بنیادیں کھود دی جائیں۔ اور پھر اس مغالطے کے نتائج بد دیکھے جائیں کہ چھت دھڑام سے نیچے آ رہے گی۔ فنڈا منٹلز کو کسی بھی نظام سے نکال دیجیے وہ کل کا کل ختم ہو جائے گا۔ جمہوریت سے اس کی اصولی اساسیات کو نکال دیجیے تو کھیل ختم۔

حتیٰ کہ ریاضی سے اگر جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے طے شدہ بنیادی فارمولوں کو الگ کر دیا جائے تو سمجھیے کہ ساری ریاضی ختم۔ مثلاً آپ اگر طے کرتے ہیں کہ ۲ اور ۲ مل کر ۴ کے بجائے ۶ ہوں گے، یا ۱۰ میں سے ۳ کم کرنے سے بقیہ ۱۱ رہ جائیں گے یا ۴ کو ۶ سے ضرب دینے سے ۲۱ بنیں گے۔ اور ۲۸ کو ۹ پر تقسیم کرنے سے ۲ جواب آئے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ریاضی کا ایک کلیہ دوسرے کو ختم کر دے گا۔ اور جن ہندسوں سے جو بھی جواب آپ کسی عمل سے برآمد کرنا چاہیں گے، برآمد کر لیں گے۔ اگر ہر کسی کو اپنی مرضی سے رقمیں طے کرنی ہوں تو لین دین کے نرخ اور حساب کتاب اور بی کام جیسے علوم وغیرہ کا صفایا ہو جائے گا۔ بلکہ لین دین کا تمام سماجی عمل ختم ہو جائے گا۔

پس فنڈامنٹلزم کا حق ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے۔ اور حفاظت کرنے والے کو اگر فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے تو یہ عزت افزائی کی بات ہے اور ایسا کہلوانا اس کا استحقاق ہے۔

متذکرہ انسائیکلو پیڈیا یا ٹی ڈکشنری کے مطالعہ کو ہم ذرا آگے بڑھاتے ہیں:-

FUNDAMENTAL FUNDAMENTALITY } ns

Principal, rule, article serving as ground-work of system.

FUNDAMENTALISM (usually plural)

Strict adherence to traditional Orthodox (Protestant) tenets (e.g. the literal inerrancy of Scripture), held to be Fundamental Christianity; adherence to traditional beliefs of any kind.

(۱)

فنڈا منٹل — فنڈا مینٹیلیٹی (NS)

(معانی ۱ اصول، قاعدہ اور ضابطہ جو کسی بھی نظام کار کے لیے اساسیات کا مقصد پورا کریں۔)

(۲)

فنڈا منٹلزم (بالعموم بصورت جمع استعمال ہوتا ہے)

اس کے معنی ہیں: روایتی آرٹھوڈوکس (پروٹسٹنٹ) عقیدوں سے شدید وابستگی (یعنی مقدس نوشتوں کا لفظ لفظ میں منترہ عن الخطا ہونا) کے تصور پر مبنی ہے۔ بنیاد پرستانہ مسیحیت۔ نیز مراد ہے کسی بھی طرح کے بنیادی تصورات سے وابستگی رکھنا۔

یہاں تک تو بات لغت کے دیئے ہوئے مفہوم کی ہو رہی تھی اور اس گفتگو میں ابھی کوئی خطرناک عنصر داخل نہیں ہوا۔ لیکن متعلقہ الفاظ و اصطلاحات جب تاریخ کے خرد پر چڑھ جاتے ہیں تو نئی ہیئت اختیار کر کے ہیئت اصل پر کھودیتے ہیں۔ آئیے تاریخی خرد کے عمل کو دیکھنے کے لیے بیسویں صدی کے اوائل میں چلیں۔ اتفاق سے پرنے تصادموں اور معرکوں کی روئیدادیں تلاش کرنے میں مجھے ایک پرفانی انسائیکلو پیڈیا یا EVERY MAN'S ENCYCLOPAEDIA (بڑی مدد دیتی ہے۔ جسے ایم ڈینٹ اینڈ سنز میڈ نے اسے برطانیہ سے شائع کیا۔ کاپی رائٹ ۱۹۳۲ء۔) لکھیے ان اوراق سے قصہ پاریہ سنئے:

فنڈا منٹلزم کا خلاصہ مدعا وہ مخالفت و مزاحمت ہے جو سرستان اعتقادِ اربابِ کلیسا کی طرف سے جدید سائنس کی تعلیم کے ایسے پہلوؤں سے متعلق تھی جو بائبل کی مقدس روایات سے متصادم ہوتے تھے۔

فنڈا منٹلزم کی لہر جو ایس اے میں غیر معمولی طور پر تیز ہو گئی، خصوصیت سے جنگِ عظیم (اول) کے بعد۔ یہ قضیہ گویا اُس وقت آخری حد تک پہنچا دیا گیا۔ جب ڈاکٹر ہیری ایمرسن فاسٹک (HERRY EMERSON — FOSDICK)

کو نیویارک کے اولیں پری سبائی ٹیرین چرچ کی طرف سے ۱۹۲۲ء میں بلایا گیا اور اس نے اپنے ”سرمیں“ (مذہبی یا کلیسائی لکچر) میں خطاب کرتے ہوئے اہل روایت کے مذہبی طرز فکر کو ہدف بنایا۔ بس یہ واقعہ بحث و تمحیص کے عام پھیلاؤ کا ذریعہ بن گیا جس کے اثرات بھی ۱۹۲۳ء میں آخری حد کو جا پہنچے، جب کہ پری سبائی ٹیرین چرچ کی جنرل اسمبلی نے اپنے ۱۹۱۰ء کے نظریات و عقاید پر پورے زور سے یقین و اذعان کا اظہار کیا۔ اس اسمبلی نے بطور امر واقعہ یہ تصور بحال کر دیا کہ پری سبائی ٹیرین مذہب کے ملشا کے مطابق کوئی بھی شخص جو عین لفظی صورت میں (یعنی لفظوں کے سادہ ظاہری مفہوم کو قائم رکھتے ہوئے) بن باپ کے واقعہ پیدائش (عیسائیوں کی اصطلاح (VIRGIN BIRTH) کی ہے۔ مگر اس کا ترجمہ اگر کنواری ماں کیا جائے تو اس میں ایک معنی سو بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم نے قرآن کی مدد سے ترجمہ بدل دیا۔ یسوع (عیس علیہ السلام) کے دوبارہ زندہ ہونے، نوشتوں کے منزعہ عن الخطا ہونے، روحانی نجات کے عقیدے، اور معجزوں میں یقین رکھنے کے اصولیات کو نہ مانے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا۔ مگر فنڈا منٹلزم یو ایس اے میں اس وقت پوری قوم کی توجہات کا مرکز بن گیا۔ جب ایک نوجوان سکول ٹیچر (JOHN T. SCOPES) کو اس الزام میں عدالت میں لاکھڑا کیا گیا کہ اُس نے ریاست ٹینیسی (TENNESSEE) کے ان قوانین کی خلاف ورزی کی جو ریاست کے پبلک سکولوں میں نظریہ ارتقا کی تعلیم و تدریس کی ممانعت کے لیے تھے۔ سکوپ ریاست کے مقام ڈیٹن (DAYTON) میں ہائی اسکول کا معلم تھا۔ ولیم جیننگز برائیاں (WILLIAM JENNINGS BRYAN) جو تین بار امریکی انتخابات صدارت میں حصہ لے چکا تھا۔ متذکرہ مقدمے میں حصہ لینے کے لیے ڈیٹن آیا۔ کلیئرٹنس ایف ڈارو (CLARENCE F. DARROW) بڑے پائے کا وکیل اور مشہور آنا دخیال آدمی (FREE THINKER) تھا، طرزِ م کا وکیلِ دفاع بنا۔

وائرہ صحافت کے لوگ تمام ملک سے انہوہ در انہوہ جمع ہونے لگے۔ فوری نکتہ نزاع محض ایک ریاست کے قانون کی خلاف ورزی تھا۔ لیکن اپنے وسیع متضات IMPLICATIONS SERIOUS کے لحاظ سے یہ مقدمہ اپنی لپیٹ میں اس نازک سوال کو لیے ہوئے تھا کہ آیا کوئی ریاست اپنی مقننہ کے ذریعے کسی سائنسی تعلیم کو مذہبی عقیدوں سے ٹکرانے کی بنا پر روک سکتی ہے۔ امریکہ کے بے حیثیت صحافیوں نے اس مقدمہ کو ”بندر کیس“ (THE MONKEY TRIAL) کا نام دیا۔ برائیاں نے خلیفہ بیان کے ساتھ استدلال کیا کہ بائبل کا ہر لفظ او ہر فقرہ عین اپنی لفظی و ظاہری شکل میں سچائی پر مبنی ہے۔ اس نے نظریہ ارتقا کی مخالفت کی، کیونکہ وہ بائبل کے بیان کردہ قصہ تخلیق کے خلاف جاتا تھا۔ جیورڈی نے قاعدے قرینے سے سکوپس (سکول ٹیچر) کے خلاف فیصلہ دے دیا اور اس پر ایک سو ڈالر جرمانہ کیا گیا۔ بعد میں ریاست کی بالا تین عدالت نے محض ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بنا پر فیصلہ الٹ دیا۔ اس پر ریاست ٹینیسی نے پھر متعلقہ پوائنٹ پر قانون سازی کر لی۔ بعد میں فنڈا منٹلی نقطہ نظر رکھنے عیسائیوں نے سات آٹھ اور ریاستوں میں بھی (بائبل کی صداقت کے تحفظ کے لیے) ویسے ہی قوانین پاس کرا لیے۔ لیکن ان کی سرگرمیاں طنز و مزاح

لے روایتی کہاوت کے مطابق دو بلیوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا جج بندر مقرر ہوا اسی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ڈارون ازم بندر والا فلسفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اب بھی نظریہ ارتقا کا حلاصہ ہمارے ہاں ہی معروف ہے کہ انسان بدروں سے پیدا ہوا۔ (گمیری بات فرامی نا درست ہے)۔ اسی کی بنیاد پر اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ :

ڈارون بولا بوز ناہوں میں
فکر ہر کس بقدر بہت اوست

کہا منصور نے خدا ہوں میں
سن کے کہنے لگے میرے اک دوست

کی تذر ہو گئیں۔

پھر ہر طرف کلیساؤں میں بھی اور معاشرے میں بھی آزادی پسند عوام اور عقیدہ پسند پادریوں کے درمیان نزاع چل پڑی۔ جوں جوں سائنس، فلسفے اور عقل کے قدم آگے بڑھے اور دنیوی لذات و تفریحات کی ہوس نے انسانوں میں خدا و آخرت کے خوف سے آزاد ہو کر زندگی کے حیوانی عنصر کو زیادہ اہمیت دی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کی طرف سے زیادہ سے زیادہ قوت دور ہو کر لامذہبیت کی راہ پر آگئی۔ اس کا شکش میں عیسائیوں کے مذہبی کار فرماؤں کو کبھی یہ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا کہ اُن کے قضیے (CASE) میں کمزوریاں کیا ہیں۔

بہر حال کٹر عیسائیوں کے لیے اظہار نفرت کا ذریعہ سائنس پرستوں اور عقل پرستوں اور خواہش پرستوں نے یہ اختیار کیا کہ وہ انہیں "فنڈامنٹلسٹ" کہیں اور ان کے بارے میں یہ اثر پیدا کریں کہ اُن کے طرز فکر پر ترقی کرتی ہوئی زندگی استوار نہیں ہو سکتی۔

اسلام کا معاملہ مختلف ہے

متذکرہ تاریخی سلسلہ واقعات میں جو کچھ سامنے آیا ہے اس کا کوئی پہلو اسلام پر منطبق نہیں ہوتا۔

اولاً: بائبل لفظ بہ لفظ الہامی کتاب نہیں ہے جسے خدا کی طرف سے کسی خاص منتخب بندے پر نازل کیا گیا ہو، بلکہ اس کی تو تاریخی حیثیت ہی سرے سے نہیں ہے۔ کتاب کس نے لکھی ہے، کب لکھی، کتنی کس مرحلے میں لکھی گئی، کتنی کس مرحلے میں، کتنا حصہ متن ہے اور کتنا اس کی تشریح و تاویل، اور کیا باتیں پادریوں یا ان کی مذہبی کمیٹیوں نے درج کیں۔ اور کہاں کہاں ترمیم ہوئی۔

یہ کسی تاریخی معیار سے ثابت نہیں ہے کہ الواحِ طور پر سے کس کس نے تورات کے عقیدے اور احکام کب کب یا دیکھے یا لکھے یا کب کب وہ پڑھے گئے یا ایک شخص سے دوسرے تک کیسے راویوں کے ذریعے منتقل ہوئے۔

پھر اسے الہامی کتاب کیسے سمجھا جاسکتا ہے۔ بخلاف اس کے قرآن بنجماً بنجماً جس طرح نازل ہوا اُسی طرح وہ یاد بھی کر لیا گیا، لکھا بھی گیا، نمازوں میں بھی پڑھ پڑھ کر سُنا جاتا رہا، وعظوں اور خطبوں کی صورت میں اس کی آیات کے حوالے دیئے گئے، مدرسوں میں بھی تعلیم قرآن اور حفظ قرآن کو لازم کیا گیا۔

ثانیاً اسلام میں ایک ہی حقیقتِ عظمیٰ ہے کہ خدائے واحد موجود ہے اور وہی کائنات کے نظام کو اپنے نوا میں کے تحت چلا رہا ہے اور وہی انسانوں کو ایسے عقیدوں اور عبادات اور اخلاقیات اور قوانین سے اپنے انبیاء کے ذریعے الہامی طریق سے آگاہ کرتا ہے جن میں دُنیا کی بھی فلاح ہے اور آخرت کی بھی کامرانی۔ فرد کے لیے سلامتی ہے اور اجتماعیت کے لیے بھی استحکام۔ معاشرے کے لیے عدل، امن، مواخات اور مساوات کی برکات ہیں۔

اس خدائے اپنی الہامی کتاب میں ماضی کا کوئی مختصر ٹائم ٹیبل نہیں دیا ہے کہ آدمؑ کے ظہور سے لے کر اب تک کی تاریخ چند ہزار سال میں بن گئی۔ بلکہ قرآن سے یہی تصور ملتا ہے کہ سلسلہ تخلیق کائنات و تزیین کائنات (مع زمین) کئی لمبے ادوار میں مکمل ہوا ہے۔

قرآن کا بیان یقیناً آدم علیہ السلام کے متعلق ایسا ہے کہ وہ پہلے انسان تھے، ایک ممتاز و مقبول فرد تھے، اُن کو حصولِ علم کے ذرائع سے کہ زمین میں منصبِ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے چُن لیا گیا۔ اس سلسلہ میں ہم نظریہ ارتقا پر بعد میں گفتگو کریں گے۔

لے ہمارے یہاں کے بعض علماء جو مروجہ نظریہ ارتقا سے متاثر ہیں۔ وہ بالعموم تاویل کی یہ راہ نکالتے ہیں کہ بدنی یا عضویاتی (BIOLOGICAL EVOLUTION) کی بحث میں ہم پڑتے ہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلا انسان وہ تھا جس کے اندر سب (باقی بر صفحہ آئندہ)

دوست ہو یا دشمن اسلام کے تصویری الہ اور تصویری توحید اور تصویری وحی و رسالت پر غور کرے تو ان تصورات کے تحت کائنات اور اس کے ریاضیاتی نظام اور اس کے اٹل نواہیں اور اس کے مظاہر جالیات کی بہترین تعبیر ممکن ہو جاتی ہے اور آدمی کا دل بنیادی حقیقت کے متعلق سرمایہ یقین سے مالا مال ہو کر زندگی میں اپنا بہترین مثبت اور تعمیری حصہ ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

اسلام، انسان کو اخلاقی شعور دیتا ہے اور اس کی روشنی سے وہ تمام بین الانسانی اخلاقی قدریں روشن ہو جاتی ہیں جن کی تعلیم ہر پیغمبر کے مِلّی ملتی ہے اور جس کی تعلیم سے ہر گوشہ ارض منور ہے۔

اسلام انسان کے لیے اسی طرح حدود اللہ کو معین کرتا ہے جیسے ٹریفک سگنلز اور سائٹنر سڑکوں پر لگے ہوتے ہیں۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ ان حدود کو چھوڑ دو گے تو حادثات نمودار ہوں گے۔ اچھے لوگ ان حدود کا احترام اقول تو اس ایمان سے کرتے ہیں کہ یہ خدا اور رسول کی مقرر کردہ ہیں۔ کچھ اچھے لوگ ایمان و اعتقاد کے علاوہ ان حدود کو عقلی پہلوؤں سے جانچ کر اور ان کے نتائج کا جائزہ لے بھی انہیں ناگزیر پاتے ہیں کچھ کمزور مزاج کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں

(بقیہ حاشیہ صفحہ سابقہ) سے پہلے نیکی بدی کے شعور کا شرارہ روشن ہوا۔ جسے اللہ نے وَفَحَتْ یَسْمِعُ مِنْ دُوحِیٍّ۔ کہہ کر بیان کیا ہے۔ دُوح کہ معنی مجرذہ زندگی نہیں، بلکہ نیکی بدی کے شعور و احساس کا نام ہے۔ ایک اخلاقی جس باقی حیوانات میں مرغوب و نامرغوب اور مطلوب و نامطلوب کے رجحانات کام کرتے ہیں جن میں جبلت رہنمائی کرتی ہے۔ لیکن نیکی (جو ظاہراً یا وقتی طور پر وجہ تکلیف ہو سکتی ہے) اور بدی (جو ظاہراً لذت بخش اور وقتی طور پر بے ضرر معلوم ہوتی ہے) کا اخلاقی امتیاز کرنا، اور بدی سے پرہیز کرتے ہوئے نیکی کی پابندی کرنا اور اس مسلک کے لیے مسلسل قربانیاں دینا، یہ صرف انسان میں پایا جاتا ہے۔ اس بارے میں اس کا کوئی رابطہ حیوانات سے نہیں بنتا۔ آپ ہزار جبرٹوں اور کولہوں کی ہڈیوں اور پسلیوں میں مشابہتیں تلاش کریں، اخلاقی شعور کی کوئی مشابہت حیوانات اور انسان میں نہیں ہے۔ یہی وہ دیوالہ ہے جو دونوں اقسام موجودات کو الگ کرتی ہے۔

ضعیف، سادہ ایمان بھی ہوتا، جو عقلی طور پر بھی اچھائی بُرائی کو تسلیم کرتے ہیں مگر خواہشاتِ نفس کا دباؤ ان پر زیادہ ہوتا ہے۔ اُن کے لیے دو چیزیں مدد ہوتی ہیں: ایک معاشرے داگر وہ صحت مند ہو، کی رائے عام کا دباؤ، دوسرے وعظ نصیحت، درس و تدریس، اجتماعات، اچھا لٹریچر، اچھی صحبت اور اچھے حلقہ ملائے اعزہ و احباب۔ نیز معاشرے میں بُرائی کے لیے اُکسانے والے محرکات و عوامل سے ان کا تحفظ۔ آخر میں انسانوں کی وہ قسم آتی ہے، جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی ذہنی بگاڑ کی وجہ سے اپنے عقیدوں، اخلاقیات اور قانونی حدود کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی منزل عدالت کا کٹہرا ہے۔

یہ سارا نظام اور اس کا ہر شعبہ اتنا منظم اور اتنا عقلی ہے کہ دورِ رحمت اور دورِ خلفائے راشدین کے معیاری زمانوں میں اس کے خلاف عقلی اجماع پیدا نہیں ہوا۔ بعد کے دور نے جدید ترین آلات و ایجادات سے کام لیا اور خود مسلمانوں نے بڑی جنگی مشینیں تیار کیں۔ دوسری زبانوں کو سیکھا گیا۔ بعد کے بادشاہی ادوار میں جب کہ اسلامی نظام کا پورا ڈھانچہ موجود نہیں رہا، بلکہ اس میں طرح طرح کے خلل اور رخنے پیدا کر دیئے گئے، ہر قسم کی طبی اور علمِ فلکیات کی سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ بیرونی فلسفیانہ اور صوفیانہ خیالات بھی زیرِ بحث رہے۔ صنعتوں میں بھی ہر جہتی ترقی ہوئی۔ فنِ تعمیر، فنِ خطاطی اور نگارگری اور شعری اور نثری ادب میں بھی ترقی جاری رہی۔ سمندروں پر قابو پانے کے لیے چھوٹی کشتیوں سے لے کر بڑے جہاز تک بنائے گئے، دنیا کے نقشے اور بحری نقشے تیار کئے گئے۔ لیکن اس ترقی کے خلاف اہلِ تدین و تقویٰ نے کبھی کوئی تصادم پیدا نہیں کیا۔ تصادم پیدا ہوا تو صرف اس بات پر کہ بادشاہی نظام اسلام کے نظامِ عدل و امن کے خلاف ہے، تصادم اس پر کہ بادشاہوں کو اپنی عیاشیوں پر قومی خزانے کا مال صرف کرنے کا حق نہیں ہے، تصادم اس پر کہ بادشاہت اور درباریوں کو شراب اور قمار اور رقص و سرود میں محو رہنے اور معاشرے میں اسے پھیلانے کا حق نہیں۔

(باقی)