

صرف محبت کرے، بلکہ ان کی فکری و روحانی بالیدگی اور ارتقاء کے لیے سعی و جہد بھی کرے۔ پوری
بنی نوع انسان کے درمیان بھائی چارے اور اخوت کی طرف اشارہ رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں ملتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاَنَّ
الْعِبَادَ كُلَّهُمْ اِخْوَةٌ۔

اے پروردگار! میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں
اور یہ کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں۔

(۴) انسانوں کے ساتھ خیر خواہی اور انہیں ایمان و اسلام کی طرف بلانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ
ان کے ساتھ اچھے سلوک کا معاملہ کیا جائے۔ ان کے لیے روحانی بالیدگی کی خواہش
عزیم کسی طور بھی ان کے ساتھ نفرت سے میل نہیں کھاتے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد
باری تعالیٰ ہے:

وَقُلْ لِّعِبَادِیْ یَقُولُوا اَلَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ ط (بنی اسرائیل: ۵۳)

”اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بات کریں جو اچھی ہو۔“

اسی طرح کلام پاک میں ایک اور جگہ برائی کے بدلے اچھائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

اِدْفَعْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ کَانَهُ وَلِیًّا حَمِیْمًا۔ (حم السجدة: ۳۴)

”جواب میں وہ کہو جو اُس سے بہتر ہو۔ پھر (تم دیکھ لو گے کہ) تم میں اور جس شخص میں

عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا گویا کہ گرجموش دوست ہے۔“

خوش خلقی اور حسن سلوک کو دعوت دین کے ضمن میں بھی پیش نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

سورہ النحل کی آیت ۱۲۵ میں ارشاد باری تعالیٰ

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِیْ هِیَ اَحْسَنُ۔ (النحل: ۱۲۵)

”دعوت اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے سے اور اُن

کے ساتھ ایسے طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔

(۵) مسلمانوں یعنی اہل ایمان کو یہ حقیقت بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ کسی پر کوئی عقیدہ ٹھونسنا جا سکتا ہے اور نہ کسی کے دل میں کسی نصب العین سے بالجبر محبت کے جذبات پروان چڑھانے جا سکتے ہیں نصب العینی محبت آزاد مرضی اور آزادی کے ماحول میں ہی پیدا ہو سکتی ہے ہم زبردستی کسی کے دل میں کوئی عقیدہ یا محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کا اظہار واضح الفاظ میں ان الفاظ قرآنیہ میں کر دیا ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج

(البقرة: ۲۵۶)

”دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے، بیشک جدا ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔“

غالب اگر رہے گا جو عقلی اور سائنسی بنیادوں پر استوار ہو۔ چنانچہ ایک صاحب ایمان کو اپنے دین کی اشاعت اور غلبے کے لیے دوسرے نظریاتِ حیات سے خواہ مخواہ مخالفت مول نہ لینی چاہیے۔ ایک اسلامی ریاست اپنی حدود کے اندر غیر مسلموں کو مکمل تحفظ اور مذہبی آزادی فراہم کرتی ہے بلکہ اقمہ یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی تعلیمات مسلمانوں کو اپنی ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک، رواداری اور امن و آشتی کا حکم دیتی ہیں۔ انہیں اپنے مذہب کے مطابق عمل کی آزادی دینا مسلمان مملکت کا فرض ہے۔

وہ حالات جن میں جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے

لیکن اپنی جگہ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر کوئی باطل نظریہ بہت منہ زور اور جارحانہ ہو جائے اور لوگوں کو طاقت کے بل پر کفر پر ابھارے، تو پھر مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کی سرکوبی کریں۔ اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اگرچہ کوئی صاحب ایمان کسی دوسرے غیر مسلم شخص سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اگر وہ اپنے باطل نظریات کو بالجبر پھیلاتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حق سے برگشتہ کرتا ہے یا حق کی طرف آنے سے روکتا ہے تو پھر مسلمان کا خاموش تماشائی

بنے رہنا صرف منافقت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ وہ صاحب ایمان ہوتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے اس باطل کو دبانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ حق کی دعوت سن کر آسانی سے اس کی طرف اہکیں اور اپنی روحانی تسکین و بالیدگی (ارتقار) حاصل کر سکیں اور اس سلسلے کے تمام موانع دور ہو سکیں۔ انہی حالات میں وہ جہاد کا علم بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے سرکشوں کی سرکوبی کر کے بنی نوع انسان کی حق کی طرف پیش قدمی کو آسان بناتا ہے۔ اسلام صرف شوکرشانی یا مال غنیمت کے لیے جنگ کے خلاف ہے، لیکن جب باطل حق کا راستہ روکے تو پھر یقیناً مسلمانوں کو باطل قوتوں سے ٹھکرانے کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں آنحضرت صلعم اور آپ کے صحابہ کرام کی سیرت و کردار کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ۔
(الفتح: ۲۹)

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت (مگر) آپس میں رحم دل ہیں۔“

مسلمانوں کی یہی کیفیت سورۃ المائدہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے:

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ۔
(المائدہ: ۵۵)

”مزم دل ہیں اہل ایمان پر (جبکہ) زبردست ہیں کافروں پر، جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور نہیں ڈرتے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔“

ان آیات مبارکہ میں مسلمانوں کی ان کفار پر سختی کا ذکر ہے جو فتنی اصطلاح کے مطابق حربی کافر ہوں، یعنی وہ اپنے غلط نصب العینوں کے ضمن میں بہت متشدد ہوں اور دوسروں کو بھی جبر کے ساتھ اپنے راستے پر چلنے پر زور دیں گویا اس طرح یہ کفار از خود حق کو مسلح تصادم کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک صاحب ایمان پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کے کسی کافر کے ساتھ دلی محبت و الفت کا رشتہ نہ رکھے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اپنے دین کے ساتھ وابستگی دھیلی اور مشکوک ہے۔ کفار اور غلط نظریات رکھنے والوں کے ساتھ قلبی تعلق اور بھائی چارہ باطل کے

ساتھ ماز باز کے مترادف ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کا مطلب حق کے مقابلے میں باطل
نظریات اور قوتوں کے ساتھ تعاون ہوگا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

(آل عمران: ۲۸)

”اہل ایمان مومنین کو چھوڑ کر ان کے بھائی، کفار کو اپنا ولی و غم خواری نہ بنائیں۔“

مزید برآں سورۃ المائدہ کی دوسری آیت میں حکم دیا گیا ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۚ

(المائدہ: ۲)

”اور سچی اور پرہیزگاری (کے کاموں) میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور

زیادتی (کے کاموں) میں تعاون نہ کرو۔“

علم الایمان میں بھی جلد غیر مسلموں کے جان و مال کی حفاظت اور مذہبی آزادی کی دہری

اسی وقت تک نبھائی جاتی ہے جب تک وہ ریاست کے مفادات کے خلاف برسرِ پیکار نہ ہوں

یا اپنے نظریات کی دعوت و تبلیغ صرف اپنے اہل مذہب میں کریں۔ تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ باطل

نظریات حیات کی اکثریت حق کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے خلاف سرگرم عمل ہو جاتی

ہے اور یہی چیز تاریخ میں ادیان اور نظریات کے درمیان مسلسل آویزش کا سبب بنی ہے۔ اگر کہیں

جنگ ختم ہوئی بھی ہے تو اس پر امن وقفے کو زیادہ بڑے پیمانے کے تصادم کے لیے تیاری

میں صرف کیا گیا ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ حق یعنی راست نظریہ حیات کو مجبوراً غلط نظریات کی

ریشہ دوانیوں کے خلاف ہتھیار اٹھانا پڑتے ہیں۔ لیکن اس تصادم اور کشمکش میں ہمیشہ دین حق کو

ہی فتح نصیب ہوتی ہے کیونکہ یہی وہ نظریہ حیات ہے جو انسانی فطرت کے عین مطابق ہے اور

انسان کے مادی و روحانی ارتقاء کی ضمانت دیتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان کشمکش اور تصادم کا

اشارہ مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ میں ملتا ہے:

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا

(الانبیاء: ۱۸)

هُوَ زَاهِقٌ

”بلکہ ہم تو حق کو باطل پر کھینچ رہے ہیں تو وہ اس کا سر کھل ڈالتا ہے۔ پھر وہ اسی دم
میا میٹ ہو جاتا ہے“

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْمَبَاطِلُ إِنَّ الْمَبَاطِلَ
كَانَ زَهُوقًا

(بنی اسرائیل: ۸۱)

• اور (اے پیغمبر) اعلان کر دو کہ حق آگیا اور باطل نیست و نابود ہوا۔ بیشک باطل تو
نیست و نابود ہی ہونے والا ہے۔

باطل نظریات کی بنیادیں چونکہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی انسانوں پر اپنا تسلط قائم
نہیں رکھ سکتے۔ جہاں کہیں بھی باطل کا غلبہ ہوتا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں لوگ اس کے خلاف
اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور علم بغاوت بلند کر کے اس کے زوال و انحطاط کا باعث بنتے ہیں۔

اسلام اور انسانی ارتقاء

سطور بالا میں چونکہ میں نے لفظ ’ارتقاء‘ کا استعمال متعدد بار کیا ہے، اس لیے اس کے
ضمن میں قدرے وضاحت ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ارتقاء کا تصور اسلام میں نیا نہیں ہے۔
قرآن کی پہلی آیت کے مطابق اللہ تمام عالمین کا رب یعنی مربی و پالنا ہے۔ اسی طرح وہ آسمانوں
اور زمین کا رب بھی ہے۔۔۔ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تاہم ترقی پذیری اور ارتقاء کے
اصول از روئے قرآن وہ نہیں ہیں جو دارون یاد و سرے مادیت پسند مفکرین نے تنازع الیقین
فطری انتخاب کی صورت میں بیان کیے ہیں۔ ارتقاء کے سچے اصل کار فرما اصول یا قوت مثبت
ایزدی کی ہے۔ خدا کی بنیادی صفات میں سے صفت ربوبیت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی
مرضی کے مطابق مختلف مخلوقات کو ارتقائی منازل سے گزرا کر اپنی اعلیٰ ترین حالت تک لے جاتا ہے۔ طوائف
اور کھیلے کے مقابلے میں فرائسی مفکر برگساں کا فلسفہ تخلیقی ارتقاء قرآن کے نظریہ ارتقاء کے زیادہ قریب ہے۔
برگساں نے چونکہ اپنا فکر انتہائی معقول مسلمات پر استوار کیا ہے اس لیے وہ میکائلی ارتقاء کے
مقابلے میں زیادہ قابل فہم اور قرین قیاس ہے۔ چنانچہ امر واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید دونوں
کے بعض اہم مسلمان مفکرین قرآن ارتقائی نقطہ نظر کے حامل ہیں مثلاً جاحظ (متوفی ۲۵۵ھ) ابن کویہ

متوفی ۴۲۱ھ کتاب الفوز الاصح، رومی، اقبال، طنطاوی وغیرہ۔ قرآن میں وارد شدہ قصہ آدم پر تفصیل سے بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں یہ نتیجہ نکالتے ہیں:

”لہذا قرآن مجید نے ہبوط آدم کا ذکر کیا تو یہ بیان کرنے کے لیے نہیں کہ کرۂ ارض میں انسان کا ظہور کس طرح ہوا۔ اس کے پیش نظر حیات انسانی کا وہ ابتدائی دور ہے جب اس چوٹی خواہشات کا غلبہ تھا اور جس سے گزر کر اس نے رفتہ رفتہ محسوس کیا کہ وہ اپنی ذات میں آزاد اور اس لیے شک اور نا فرمانی دونوں کا اہل ہے۔“ (صفحہ ۸۵)

اسی طرح کرۂ ارضی میں انسان کے ظہور پر بحث کرتے ہوئے علامہ اقبال سورۃ الواقعہ کی مندرجہ ذیل آیات قرآنیہ نقل کرتے ہیں:

نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا خُنْ بِمَسْبُوقِينَ
عَلَىٰ أَنْ تَبَدَّلَ امْتَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّسُولُ الْأَوَّلَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ

(الواقعہ: ۶۰-۶۲)

”ہم ہی نے تم میں موت کو مقدر کر رکھا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور ایک اور ہستی میں جس کو تم نہیں جانتے تم کو بنا کھڑا کریں۔ اور تم جان چکے ہو (اپنی) پہلی پیدائش کو، پھر سبق کیوں نہیں لیتے؟“ آگے چل کر علامہ لکھتے ہیں:

”لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی نشاۃ الاولیٰ کیوں کر ہوتی۔ ہم نے ابھی چند آیات کا حوالہ دیا تھا۔ ان کے آخری حصے میں جن حقائق پر توجہ دلائی گئی ہے یہ انہی کا نتیجہ تھا کہ فلاسفہ اسلام کی آنکھوں میں حقیقت کی ایک نئی جھلک عیاں ہو گئی۔ جاحظ (متوفی: ۲۵۵) پہلا شخص ہے جس نے ان تغیرات کی طرف اشارہ کیا جو نقل مکانی، علیٰ ہذا ماحول کے زیر اثر حیوانات کی زندگی میں بالعموم رونما ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر جاحظ کے ان نظریات کو اس حلقے نے جو ’اخوان الصفا‘ کے نام سے مشہور ہوا مزید وسعت دی۔ ابن مسکویہ (متوفی: ۴۲۱ھ) پہلا مسلمان مفکر ہے جس نے انسان کے مبداء و مصدر کے بارے میں ایک واضح اور متعدد پہلوؤں سے ایک

جدید نظریہ پیش کیا۔ بعینہ یہ بھی ایک قدرتی امر تھا، علیٰ ہذا قرآن کی روح کے عین مطابق کہ رومی بقائے دوام کے مسئلے کو ارتقاء سے حیات ہی کا ایک مسئلہ ٹھہراتا، کیونکہ ہم اس کا فیصلہ صرف مابعد الطبیعی لائل کی بنا پر نہیں کر سکتے جیسا کہ بعض فلاسفہ اسلام کا خیال تھا۔ لیکن پھر عصر حاضر میں تو اس نظریے سے زندگی کے بارے میں امید و وثوق اور ذوق و شوق کی بجائے مایوسی اور افسردگی کی ایک لہر دو گئی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور نے بغیر کسی دلیل کے یہ فرض کر لیا ہے کہ ہم انسان اپنے ارتقاء کی جس منزل میں ہیں اسے نفسیاتی یا عضویاتی جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے ہمارے ارتقاء کی آخری منزل ہے۔ لہذا بحیثیت ایک حادثہ حیات کے موت میں کوئی تعمیری پہلو مضمر نہیں۔ دراصل عصر حاضر کو آج ایک رومی کی ضرورت ہے جو دلوں کو زندگی، امید اور ذوق و شوق کے جذبات سے معمور کر دے مولانا رومیؒ کے یہ اشعار کس قدر بے نظیر ہیں۔

آمدہ اول بہ استلیم جماد	وز جمادی در نباتی او فتاد
سبیل ہاں پیر و سبب تی عمر کرد	وز جمادی یاد ناورد از نبرد
وز نباتی چوں بھجوانی فتاد	نایش حال نباتی ہیج یاد
جز ہاں میلے کہ دارد سوے آں	فاصلہ در وقت بہار ضمیراں
ہم چنین اقلیم تا استلیم رفت	تا شد اکنوں عاقل ودانا و زفت
عقل ہائے اولینش یاد نیست	ہم ازین عقلش تسخول کرد نیست

بحث کے اس مرحلے پر قاری کے ذہن میں ابھرنے والے چند سوالات کے جواب میں یہیں اختصار کے ساتھ دوں گا۔ پہلا اہم ترین سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ رسالت کی غرض و غایت یا سبب کیا ہے؟ اور یہ کہ آخر کس بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے بعض کو اس منصبِ جلیلہ پر فائز کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ نبوت و رسالت کے اجراء کا تعلق کائنات میں جاری ارتقائی عمل سے ہے اس لیے خود اس کی توجیہ بھی عمومی انسانی ارتقاء کے اغراض و مقاصد اور اسباب و علل کو سمجھنے بغیر ممکن نہیں۔

ارتقاء کے اسباب

جیسا کہ سطور بالا میں تصریح کی جا چکی ہے ارتقاء کا اصل سبب خالق کائنات کی مشیت ہے

جو کائنات میں ایک لہر کی طرح جاری و ساری ہے۔ یہی ارادہ و مشیت کائنات کو مختلف ارتقائی مراحل سے گزار کر اکل ترین مرحلے تک پہنچاتا ہے۔ شعور کی یہ لہر یا یہ قوت ارادہ حیوانی سطح تک زندگی، جوش حیات (برگساں کے الفاظ میں) یا شعور تک محدود رہتا ہے۔ انسانی سطح پر یہ فرائد کے الفاظ میں 'لیبیڈو' کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن فی الحقیقت یہ جنسی تحریکات اور خواہشات کا محور نہیں بلکہ حسن اذلی اور کمال ذات کے حصول کا خواہاں ہے اور اس کا ظہور نصب العین سے محبت کی شکل میں ہوتا ہے۔

چونکہ کائنات کے ارتقا میں بھی بالعموم کمال ذات کی طرف رجحان ہے اس لیے حیوانوں کی سطح پر اس خواہش کمال کا مظہر حیاتیاتی اعتبار سے مکمل ترین ذمی حیات نوع یعنی انسان کی آمد ہے خواہش کمال انسانی سطح پر ایک ایسے مکمل انسانی معاشرے کی تشکیل پر اُبھارتا ہے جو اکل ترین نظریہ حیات پر استوار ہو اور نفسیاتی اور اخلاقی ہر دو اعتبارات سے جامع اور مکمل ہو۔

© rasailojaraid.c

بقیہ: کا دوانے حدیث

- 4۔ ابن عساکر، تاریخ ابن عساکر ج 3 ص 279
- 5۔ ذہبی تذکرۃ الحفاظ ج 2 ص 204
- 6۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ ج 11 ص 56
- 7۔ احمد بن خلکان، وفیات الاعیان ج 2 ص 383
- 8۔ نواب صدیق حسن خاں، اتحاف النبلا ص 387
- 9۔ ابن حجر، تہذیب التہذیب ج 9 ص 9
- 10۔ ذہبی، تذکرۃ الحفاظ ج 2 ص 208
- 11۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین ص 121
- 12۔ بید محمد انور شاہ العرف الشذی ص 4
- 13۔ شاہ ولی اللہ دہلوی، حجتہ اللہ البالغہ ج 1 ص 121
- 14۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بستان المحدثین ص 121

طاہر سعید کے نام (۱)

پشاور سے تعلق رکھنے والے ہمارے ایک دوست ڈاکٹر حافظ محمد مقصود صاحب جو خود بھی نہایت صالح نوجوان تھے اپنے ایک صالح فطرت دوست طاہر سعید صلیبی کے نام ایک نگرانی مفصل خط لکھا جسے دین کیلئے ترپ رکھنے والوں کیلئے ایک نادر خط قرار دیا جاسکتا ہے۔

سچی بات تو یہ ہے کہ ذلت و نکبت اور ظلمت و جہالت کے اس دور قریب میں بھی مخلص و بے غرض بندگانِ خدا کی ایک ایسی معتبر تعداد موجود ہے جو قرآن و سنت کی کبریائی اور تقدسِ حرم کی پاسبانی کے لیے پروانہ وار مرثیے سے بھی نہیں چوکتے۔ مگر غلط و اختلاط اور تلبیس و التباس کے اس زمانے میں جبکہ تہذیبِ جدید کا شیطان اجتماعی طور پر ”تہذیبِ کاکمال، شرافت کا ہے زوال“ کے مصداق اپنی پوری قوت کے ساتھ مسندِ اقتدار پر براجمان ہو کر مآلِ کم مینِ **إِلَهِ غَيْرِي..... لَنْ اَتَّخِذَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَكَ مِنَ السَّجُونِ نَارًا** (الشعراء آیت ۲۹) ترجمہ: ”اگر میرے سوا کسی کو خدا مان لیا تو تمہیں قید و زندان کی راہ دکھا دوں گا“ اور **مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي** (الفصل آیت ۳۸) — ترجمہ: ”میں اپنے سوا تمہارے کسی دوسرے خدا کو نہیں جانتا“ کا ڈنکا بجا رہا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے (بشرطیکہ وہ مسلمان رہنا چاہتا ہو) جیسا اگر ناممکن نہیں تو مشکل سے مشکل قرضور ہو گیا ہے۔ جہاں شرافت کی غریبی اور شرارت کی گرم جوش پذیرائی کا بڑا طغیان اور ہمہ ہے اور دورِ حاضر کے ایک زندہ اسکاں اور تفسیر ”تذکرہ قرآن“ کے مصنف مولانا امین احسن اصلاحی کے بقول ”ہمارے سامنے بھی ایک دنیا ہے جو فسق و فجور سے بھری ہوئی ہے جس کے سارے افکار و نظریات یکسر باطل اور نفس پرستانہ ہیں خدا پر ایمان یا تو سرے سے موجود ہی نہیں ہے یا موجود ہے تو اس میں صدمہ ہار خنہ ہیں۔ اللہ رسول اور آخرت کا اقرار نہیں بلکہ انکار دین بن چکا ہے۔ اور یہ دین انکار و الحادِ پشت پر نہایت زبردست فلسفے رکھتا ہے اس کی ترویج و اشاعت کے لیے بڑے بڑے کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ نہایت وسیع الاثر قوت ہے اور حشوبہ سے بڑھ کر نہایت ہی طاقتور سیاسی اقتدار ہے جو تمام امر و نہی کا واحد