

الطاف جاوید

ہمارے ہاں عام طور پر اور بالخصوص اکثر مذہبی طبقوں میں جمود، متشدد قسم کی قدامت پرستی اور یکسانیت کو نیکی اور تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور تجدد پسندی کے بارے میں یہ عام خیال ہے کہ انسان اسے اس وقت اختیار کرتا ہے جب اس کو اپنی ناجائز خواہشات کی تسکین منظور ہوتی ہے۔ مجموعی لحاظ سے ہمارے مذہبی فکر کی یہ ایک بنیادی کمزوری ہے کہ وہ تجدد اور ارتقا سے خوف زدہ رہتا ہے، معلوم نہیں یہ کیسے سمجھ لیا گیا ہے کہ کائنات اور حیات اپنے اعمال میں تجدد، تغیر اور ارتقاء سے غاری ہے۔ حالانکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اس بات پر راسخ عقیدہ ہونا چاہئے کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات جس طرح زمان متسلسل (Serial Time) کی ابتدا میں کام کر رہی تھیں، آج بھی اسی طرح مصروف عمل ہیں۔ اور ان میں نہ کبھی تعطل پیدا ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ کیونکہ تعطل کا اقرار تخلیق کا انکار ہے۔ اور تخلیق اپنے معنی کی کلیت میں اس وقت تک پوری نہیں آترتی جب تک اس میں تجدد اور ارتقا نہ ہو۔ یعنی تخلیق، محض میکانیکی عمل نہیں، بلکہ وہ نام ہے ترقی پذیر عمل کا، اور جہاں تک اللہ کی ربوبیت کا تعلق ہے۔ وہ تخلیق ہی کے ذریعہ تکمیل پذیر ہوتی ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے اس کے اسم ”رب“ کا عملی اقتضا ہی یہی ہے کہ اس کی تخلیق ہمہ دم جاری و ساری ہے۔ کسی شے کا مختلف اطوار و مراحل میں سے گزر کر اپنی تکمیل اور تبدیلی غایت تک پہنچنا تخلیقی عمل کو نہ صرف ہمہ دم جاری و ساری قرار دیتا ہے، بلکہ اس تخلیقی عمل میں ”سلسل ارتقا“ کی کیفیت کے ہائے جانے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کائنات میں حرکت کے دو اقسام ہیں۔ میکانیکی اور تخلیقی۔ میکانیکی حرکت ایک ہی دائرہ میں بار بار چکر کاٹتی رہتی ہے۔ یہ حرکت کسی

نئی قدر کی تخلیق نہیں کرنی۔ اگر حیات و کائنات میں ہائی جانے والی حرکت
محلی میکانیکی حرکت ہے، تو اس خدا کے ”حکیم“ ہونے پر حرف آتا ہے۔
کیونکہ حکمت نئی اقدار کی ضرورت کو محسوس کرنے اور ان کی تخلیق کے لئے
مناسب سامان و لوازمات مہیا کرنے کا نام ہے۔ لہذا تجدید و ارتقا کا انکار جہاں
اللہ کی صفات میں تعطل کے تصویری حمایت کرتا ہے وہاں خدا کے حکیم ہونے
کی صفت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اور یہ سراسر منافی ہے اس تصور کے، جو
ذات خداوسی کے معنی قرآن مجید میں پیش کیا گیا ہے۔ (کل ہوم ہولی شان)۔

تجدد پسندی انسانیت کی محسن اس لئے ہے کہ یہ اللہ کی نئی شان کی
نمائندہ ہوتی ہے چونکہ اللہ کی ذات سراپا افادہ و فیضان ہے۔ اس لئے اس کی
فہمیں مختلفہ وجود کے ارتقائی مراحل کے ہر نئے مرحلے پر نئی تجلیات اور نئے
تقاضوں کے ساتھ ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اور یہ افادہ و فیضان لازمی طور پر
اپنی فطرت میں ارتقاء پسند ہے، یعنی اس افادہ و فیضان کا اظہار ایک ادنیٰ
حالت کی نفی کر کے اعلیٰ حالت کو اور ایک اعلیٰ حالت سے اس سے اعلیٰ تر
حالت کو حاصل کرنے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس افادہ و فیضان کی ارتقا
پذیری اور تجدد پسندی کے تقاضے صرف انواع میں ہی تغیر و ارتقاء کا باعث
نہیں بنے بلکہ یہ ایک ادنیٰ جنس کے بغل سے اعلیٰ تر جنس کو بھی ظہور میں
لاتے ہیں۔ اب اگر زندگی کو سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو شئون الہیہ
کی یہ جہت اگر بنی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا کیا علاج۔

تجدد پسندی کے مخالف ہمارے ان مذہبی حلقوں میں ”اسلاف کرام“
تو کچھ اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ان کی سیرت و کردار میں انقلابی
عن اور وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں اور معاشرتی اقدار کے ساتھ خود
بدلتے کی صلاحیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ وہ مرتجعا مرنج سیاسی اور معاشی
جھمکڑوں سے بے نیاز اور چند بندھی لگی روایات پر خاموش عمل کرنے والے
نمید پسند افراد معلوم ہوتے ہیں جن میں جہت پسندی اور نئی اقدار کی تخلیق
کے لئے ”اونی آئنگ“ نہ ہائی جاتی ہو۔ اسلاف کرام کی یہ تصویر نہ صرف
واقعات کے خلاف ہے، بلکہ اس سے ان کی قدر و منزلت پر بھی حرف آتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام اپنے عہد کی یہودی، نصرانی، باز فطینی اور ایرانی تہذیبوں اور تمدنی نظاموں کی نمائندہ اور نامور شخصیتوں سے کہیں زیادہ ترقی پسند تجدید و تغیر اور ارتقاء کے حامی تھے۔ وہ جس دین کے داعی اور اس کی اشاعت میں کمر بستہ تھے، اور جس فکری و نظری اور قلبی و معاشرتی و سیاسی نظام میں وہ بروئے کار تھا۔ یہ نظام تمام گذشتہ شرائع، منہاجات اور مناسک سے زیادہ معدلت گسترانہ، زیادہ انسانیت پرور، زیادہ متوازن، زیادہ ہمہ گیر اور اس لئے زیادہ ترقی پسندانہ تھا۔ اور یہ عملی معنی تھے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے ”ان الدین عند اللہ الاسلام“

ہمارے اسلاف کرام نے اس دین کی روشنی میں چار دانگ عالم سے علم کے ذخیروں کو جمع کیا۔ ان کے تراجم کئے۔ ان پر تنقید کی اور نہ صرف علوم و فنون بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں کے امور کا بھی پورا احاطہ کیا۔ اور ان کے اخذ و استنباط اور انہیں نئی زندگی دینے میں جدت پسندی، فنی ذوق اور حسن آفرینی کا ثبوت دیا۔ ان بزرگوں کی نظر میں دین چند رسومات اور جامد روایات کے مجموعہ کا نام نہ تھا، بلکہ انہوں نے دین اور شرع و منہاج حکمت اور فقہ و قانون، اور معنی و صورت کے باہمی فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی نظر و فکر کو ہر قسم کی تشکیل پسندی (Formalism) قانون پرستی (Legalism) اور مذہبی گروہ بندی (Sectarianism) سے بالا رکھا۔ اور ان کا یہ ذہنی رجحان اور نقطہ نگاہ قرآن مجید کی ان آیات کا پیدا کردہ تھا، جن میں یہودیوں کی الہی خصوصیات پر بڑی سخت تنقید کی گئی ہے۔

قرآن حکیم میں دنیا کے تمام مذاہب میں سے سب سے زیادہ شدید تنقید یہودیت پر کی گئی ہے۔ کیونکہ یہودیت اس وقت عبارت تھی ان مذکورہ بالا تینوں معنی اقدار کے مجموعہ سے۔ اور یہ منفی اقدار وحدت ادیان، وحدت انسانیت اور وحدت حیات جیسی مثبت اقدار کے منافی تھیں۔ اور قرآن مجید انہی مثبت اقدار کا سب سے بڑا مبلغ تھا، غرض اسلاف کرام کے بارے میں یہ تصور رکھنا کہ وہ مریضوں، مرتجع اور جامد روایات کے آنکھ بند کر کے تقلید کرنے والے قسم کے بزرگ افراد تھے۔ قطعاً صحیح نہیں۔

میں جنگ لڑتے تاتار اور اس کے ہاتھوں پوری اسلامی دنیا کی تباہی و بربادی کے بعد ہمارے ہاں جو علماء و فضلاء ہوئے۔ ان کی غالب اکثریت پر اس بات کا اطلاق واقعی کچھ معنی رکھتا ہے۔ کیونکہ ہندو کی تباہی کے بعد اسلامی ذہن میں عام طور پر حدت پسندی نئی اقدار کی تخلیق اور نئے راستوں کی تلاش کا جذبہ سرد پڑ گیا تھا۔ اور اس کی جگہ تقلید جامد اور پہلے کی سوسی ہوئی۔ انہوں کی محض تشریح و توضیح نے لے لی تھی۔ اگرچہ اس طویل دور میں بھی ایسے علماء و مفکرین ہر بدلتے ہوئے نئے دور میں سامنے آئے رہے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر جدید دور کے مطابق اسلامی روح کی تعمیر و تفسیر کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اور انہیں تجدید پسند بزرگوں کے کارناموں کی وجہ سے سب سلسلہ کے تین مردہ میں بار بار جان بڑتی رہی۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج بڑی وسیع سطح پر مسلمانوں میں نشاۃ ثانیہ کے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ مثلاً یہ زرگ کتاب و سنت ہی کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر کتاب و سنت کی تعبیر و توضیح وہ اپنے عہد کی منطق اور تقاضوں کے مانع کرتے تھے، اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عہد کی حیات تازہ کو اسلامی قالب میں ڈھالنے کے لئے صرف ایسے ائمہ کے افکار و نظریات کو ان علماء کے افکار سے الگ کر کے شمع ہدایت بنائیں، جو اول الذکر ائمہ کے برخلاف مکر جامد اور اسلاف کی اندھی تقلید پر زور دیتے رہے ہیں۔

بات دراصل یہ ہے کہ زندگی اپنی فطرت میں ہمہ دم تغیر پذیر، ترقی پسند اور انقلاب انگیز ہے۔ زندگی اپنی غائبی آئینہ کے دھاؤ کی وجہ سے وجود کے ایک دائرہ سے دوسرے وسیع تر دائرہ میں قدم رکھتی ہے۔ یعنی زندگی کی حرکت میکانیکی نہیں بلکہ ترقی پسندانہ ارتقائی ہے۔ زندگی کا یہ عالم گیر قانون اور اس کے ارتقائی مدارج اس کی غایت اولیٰ سے متعین ہوتے ہیں، جس کی آخری منزل میں زندگی کو اپنے خارجی ماحول کے میکانیکی قوانین سے کلی طور پر آزاد اور مادی احتیاجات سے مکمل بے نیاز ہو کر ذہنی و فکری تنگ دائروں کے باہر نکل کر آکائی اور ہمہ گیر بننا اور معاشرتی اور اخلاقی تعزیم پسندی سے نجات حاصل کر کے خیر کلی کو بروئے کار لانا ہے۔

کے خلاف بہ وعظ ہمیشہ ہی خطرناک رہا ہے، مگر نئے ترقی پذیر معاشروں کے حق میں جنہوں نے کہ حال ہی میں غیر ملکی استعمار کی سیاسی و معاشی گرفت سے آزادی حاصل کی ہے، یہ سم قاتل کا حکم رکھتا ہے۔ چونکہ پاکستان بھی انہیں معاشروں میں سے ہے۔ لہذا اسے اپنی خوش حالی اور ترقی و بہبودی کے لئے افلاس، جہالت اور غیر اخلاقی اقدار کے خلاف جو جدوجہد درپیش ہے، اس قسم کے وعظ اس جدوجہد کے راستے میں شدید رکاوٹ ہی نہیں، بلکہ اس کے رخ کو مستقبل کی روشنی راہوں سے ہٹا کر انتشار کی اندھیاریوں کی طرف موڑ دیں گے۔

جہاں تک اس نقطہ نظر کا تعلق ہے، جو بالعموم ہمارے یہ مذہبی طبقے پیش کرتے ہیں، تو یاد رہے کہ یہ آج کے صنعتی معاشرے سے مابل جاگیرداری دور کا مذہبی تصور ہے۔ اس تصور کو اولیں عرب معاشرہ اور اس کے بعد دنیا کے دیگر معاشروں میں انقلاب لانے والے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تبدیلی اور انقلاب کی دعوت دینے والا اسلام خدا، کائنات اور انسان کو ایک مثلث کی شکل دیتا ہے، بلکہ ان تینوں کو ایک عضوی کل (Organic whole) میں تبدیل کردیتا ہے۔ چونکہ کائنات اور حیات کا بنیادی قانون حرکت، ارتقاء اور تغیر ہے۔ اس لئے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر اس کی ہر لحظہ بدلتی ہوئی شیعوں کے پس منظر میں غور کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اس طرح اللہ جو اپنی ذات میں کامل اور غیر متغیر ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ جو ہمہ وقت متغیر بلکہ ارتقاء پذیر ہے، ایک زندہ رشتہ (Living relation) قائم کر لیتا ہے اس طرح قرآن حکیم ذات خداوندی کی ماورائی (Transcendental) اور سرہانی (Immanent) حیثیتوں کو ایک ہی حقیقت کے دو رخ قرار دیتا ہے۔ خدا اپنی مخلوق سے بے نیاز ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ایک نامیاتی رشتہ (Organic relation) رکھتا ہے۔ خدا کی ماورائی حیثیت اس کے خالق ہونے کی وجہ سے ہے۔ بحیثیت خالق وہ اپنے تخلیق کردہ ایک عالم کی جگہ اسے یا

اس سے بہتر بے شمار عوالم پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی سرہانی حیثیت اپنے تخلیق کردہ عالم کے ساتھ اس کے عہدہ تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ چونکہ

وجودِ حلیٰ صرف ذاتِ الہی تعالیٰ کا ہے ، مخلوق کا وجود اس وجود مطلق کا مستعار اور اس کا عطا کردہ ہے ۔ اس کا اپنا ذاتی اور اصلی نہیں ۔

خدا اسی ذات کے داخلی ممکنات کا اظہار ایک غایتِ اولیٰ کے تحت کائنات اور حیات کی شکل میں کر رہا ہے ۔ اور یہ کائنات ہمہ دم ارتقاء پذیر ہے ۔ اس نئے خدا کا تصور اس کی متغیر اور حرکت پذیر شئون سے جدا کیوں کر کیا جاسکتا ہے ۔ اسلام سے ما قبل سائنسی اور دوسری تہذیبوں کے فلسفیانہ افکار میں اگر یہ تصور عطا نہیں ہوئے حدِ مبہمہ ضرور ہے ، اور اس کی وجہ سے وہ بہت حدِ محبت پسند فہموں کا شکار ہو گئے ۔ کیونکہ ذاتی مفاد رکھنے والے طبعِ حرکت و ارتقاء کے تصورات کے جن سے ہر معاشرتی اصلاح کا سوتا بیوٹا ہے ، ہمیشہ مغالط ہوتے ہیں اور اگر مذہبی افکار سے انہیں تائید مل جائے ، تو وہ آسانی سے استدلال پر قابض ہوجاتے ہیں ۔

خدا کے مطلق تجربہ کی اور غیر متغیر وجود کے اضافی ، مادی اور تغیر پذیر کائنات کے ساتھ تعلق کی کاسب توجہ اور اس تضاد کو حل کرنے کی بھرپور کوشش نے انسانی فکر کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا ۔ مسلمان علماء نے اس توجہ کو سہاد بنا کر قانون میں قیاس اور علمی تحقیق میں استقراء کے اصولوں کو دریافت کر کے ایک نئی دنیا کی طرح ڈال دی ، جس میں انسان اپنے ور مذہبی طبقوں کی روایتی سند سے بے نیاز ہو کر دین الہی کے تلقین کردہ مقصدِ حیات اور بنیادی محکمت کے منشاء کے مطابق اپنی داخلی عقلی روشنی سے ہمہ دم پیش آنے مسائل کو خود ہی حل کرنے کے قابل ہو گیا ۔

تاریخ میں عام طور پر انکار کی دو شکلیں رہی ہیں ۔ شکل اول میں منکر شخصِ اللہ کی ہستی کا تو مفر ہوتا ہے ، مگر اللہ کی نئی شان کا انکار کرتا ہے ۔ وہ " فلک الایام لدلولہا بین الناس " کے بلیغ تاریخی قانون کو تسلیم نہیں کرتا اور " وجدنا علیہا آیاتنا " کے مساک پر سختی سے کار بند رہتا ہے ۔ اس طرح کفایت پسندی، آباء پرستی اور رجعت فہمیری جیسی منفی اقدار کی ترویج کے لئے جو معاشرتی نقطہ نظر سے انسانی کی ترقی و نمو کے بے حد خطرناک

ہیں ، وہ تجدید اور ارتقاء کے خلاف صفِ آرا قزح جاتا ہے ۔

انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ وہ نئے عہد اور اس کے نئے تقاضوں کو تو تسلیم کرتا ہے۔ مگر اس نئے عہد کو اللہ کی شان قرار نہیں دیتا۔ بلکہ اس تبدیلی کو مادے کی حرکت سے منسوب کرتا ہے جو اپنے داخلی تضاد کی وجہ سے اپنے منطقی قوانین کے وجوب کے تحت ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس طرح وہ حیات کے افق کو محض اس کے جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کی حد تک محدود کر کے اسے اپنی تخیلی غایت کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔

قرآن حکیم نے تاریخ و کائنات کے اس حرکی قانون کے اطلاقی سے انسان کی فکری و عملی تاریخ کو دو حصوں یعنی دین اور شرع و منہاج یا حکمت اور قانون پر مشتمل قرار دیا ہے۔ اب دین یا حکمت تو سرمدی اور ابدی ہے، مگر شرع و منہاج اور قانون اس دین یا حکمت کے اظہار کے خارجی قالب ہے۔ اور یہ معاشرہ کی ارتقائی حرکت کے مختلف مراحل اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی غرض سے تبدیل و متغیر ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح قرآن حکیم کے بیان کردہ احکامات کی بھی ایک تو روح، منشاء اور غایت ہے اور دوسرے ان کے وہ خارجی قالب ہیں جو تاریخ کے ایک دور میں عرب معاشرہ کے مخصوص مفادوں کے ماتحت تشکیل پذیر ہوئے۔ لہذا ملت اسلامیہ عمومی قانون ارتقاء کے مطابق مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اور مختلف اقوام کے مخصوص تمدنی تقاضوں کے زیر اثر اپنے خارجی قالب بدلتی رہے گی۔ اسلامی تاریخ میں مختلف فقہی مکاتب کا ظہور اس بات کی واضح دلیل ہے۔

قصہ مختصر۔ دین اسلام کی رو سے حرکت، ارتقاء اور تبدیلی کے عالمگیر قانون کے دائرہ اثر سے نہ تو کائنات باہر ہے اور نہ تاریخ انسانی۔ ذات باری تعالیٰ اپنے داخلی ممکنات کو دم بدم جامہ شہود پہنا رہی ہے۔ اور اس طرح شئون متجددہ الہیہ کا میلان ہمہ وقت حیات و کائنات میں رواں رہتا ہے۔ جو نہ صرف اسے کمی (Quantative) طور پر تبدیل کرنا رہتا ہے، بلکہ کیفیت (Qualitative) لحاظ سے بھی متغیر کر کے نئے معانی اور نئی اقدار کی تخلیق کا مستقل سامان مہیا کرتا ہے۔

۔ انسانوں کی اصول پس اور اصول استفادہ کی درہمادہ حیثیت و کائنات کے
اسی حاکم بنانے انہی کے معاشرتی اطلاق کا نتیجہ ہے ۔ اور انہی اصولوں کی
وجہ سے یورپ کی نشاۃ ثانیہ وجود میں آئی ۔ اس لحاظ سے مغربی تہذیب کے
روح رواں پس اسلامی اصول ہیں ، جن کا بدستوری سے آج ہمارے اکثر مذہبی
طائفے انکار کر رہے ہیں ۔

آج عالم اسلام میں زندگی کی جدید فونٹوں کے ابھرنے کی وجہ سے تاریخی
محرکات روح اسلام کو ' موجودہ رہن ہادیہ ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے
نے لئے ، جس میں تفسیر نو بہ شرح ہمارے سامنے لا رہی ہیں ' اس تعبیر کے
خلاف ہر مسلم ملک میں محنت برائے استعمال لٹنے جا رہے ہیں ۔ ان میں سے
جد ایک کی سچے سان دہی کی جاسی ہے ۔

ان میں سے ایک حربہ ادیانیت (quotationism) کا ہے ۔ یعنی اسلاف
کی روایات سے ' جو ایسے عہد میں نرئی پسند ہوتی ہیں ، نئے افکار کے خلاف
اقتباسات پیش کر کے نئے انکار پر ایک تو یہ اسلاف دشمنی کا الزام لگا کر
اسپس حوام کی نظروں میں بد نام کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ لوگ سمجھیں
نہ نئے افکار کے ہرگز کوئے خیالات و نظریات کی مخالفت کر کے ان کے
ندس و احترام کو نقصان پہنچا رہے ہیں ۔ دوسرے ان اقتباسات سے نئے افکار
سے متاثر ہوئے وائوں میں سے سادہ ذہن افراد کو اسلاف کی محترم شخصیتوں
او، ان کے اقوال کے احترام سے مرعوب کر کے انہیں نئے افکار قبول کرنے سے
روکنا ۔ یہ حربہ ماضی پرستی کی ایک شکل ہے ۔ اور اس سے نئی اقدار کو اپنانے
میں بے حد دشواریاں پیدا ہوتی ہیں تیسرے نفس اور محترم کتابوں سے ان کے
اقتباسات سلیق و سبائی سے الگ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ ان کے مفہوم
میں مغالطے پیدا ہوں ۔ مثلاً ایک دفعہ ایک صاحب نے آیت ' لا تبدیل لخلق
للہ ' کو اوقات ، حرکت اور تغلیبی نو کی مخالفت میں پیش کیا ۔ اور اس سے یہ
نتیجہ نکالا کہ قرآن حکیم زندگی کی ان بنیادی اقدار کا مخالف ہے ۔

دوسرا حربہ مذہبی اذعانیت (Religious Dogmatism) کا ہے ۔ یہ انسانی
ذہن کو زندہ معاشرتی حقائق سے علیحدہ کرنے کے لیے ' مذہب کی پر روح جامد

روایات کا ہابند بنا دینا ہے۔ اس کے زیر اثر ذہن اور نیک دل افراد کے اذہان ٹھوس معاشرتی حقائق سے علاحدہ ہو جاتے ہیں، جس سے کہ معاشرتی مسائل کا کوئی حل سامنے نہیں رہتا اور رجعت پسند قوتوں کو غلبہ و استیلاء حاصل ہو جاتا ہے اس صورت حال کی تاب نہ لا کر قوم کے کچھ افراد تو عیاشی و لذت اندوزی میں پڑ جاتے ہیں کچھ اس دنیا کو ملعون و ناہاک قرار دے کر اسے ترک کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، اور کچھ اندھا دھند نفع اندوزی میں لگ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قدامت پرستی ذہنوں پر قبضہ جما لیتی ہے قوم کا بڑا حصہ غلط نصب العینوں کو اپنا لیتا ہے اور تقدیر پرستی قوم کا شعار بن جاتی ہے۔

حیات و فطرت میں ہمہ دم نئی اقدار کی تخلیق کا انکار، تجدید کے میکانیکی مکتب فکر کی حمایت جس میں حرکت محض ایک دائرہ میں پکر لگاتی رہتی ہے، نئے نئے وقوع پذیر ہونے والے مسائل حیات کو حل کرنے کے لئے مذہبی روایات کے الفاظ پر زور دینا، فطرت میں ارتقائی عمل کا انکار جس سے ایک جنس کے بطن سے اس سے مختلف مکر وسیع تر دوسری جنس کا ظہور ہوتا ہے، زندگی کے بنیادی اور عالمگیر قوانین کو سمجھنے بغیر قرآنی آیات کو اپنے مزعومہ عقائد کے جواز میں پیش کرنے پر اصرار، سائنسی علوم کو ظنی اور گھبر پھنی علوم کی حیثیت دینا، دین کو چند بے جان رسوم کا مجموعہ قرار دے کر ان کی اندھی تقلید کرنا، زندگی کے معروضی پہلو اور اس کے ہمہ دم بدلتے ہوئے اطوار کی اہمیت کو کم کرنا اور زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں عقل کے استعمال کی ممانعت — یہ اور اس طرح کے بعض دوسرے رجحان اور تصورات اس مذہبی اذعانیت کو شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنا لینے کا نتیجہ ہیں۔

اس کے برعکس قرآن مجید نے زندگی کے خارجی پہلو کے مطالعہ پر بڑا زور دیا ہے۔ اس کے نزدیک اسرار کائنات کو سمجھنے اور مسائل حیات کو حل کرنے کے لئے صرف روایتی مذہبی سند کافی نہیں، بلکہ اس کے لئے تفکر، تدبیر، شعور اور عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیزیں محض موضوعی نہیں ہیں، بلکہ زندگی کے معروضی پہلو سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی

اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم نے زندگی کے داخلی پہلو کی اہمیت کو کم نہیں کہا بلکہ اس پہلو کو اہمیت دے کر اس میں رسوخ پیدا کرنے اور اس کے برکے و اجلاء کی اہمیت تاکید کی ہے۔ کیونکہ اخروی حیات کا سارا دار و مدار اسی داخلی پہلو پر منحصر ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی اسلام نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ زندگی کے باطنی پہلو کا تزکیہ و اجلاء اس کے خارجی پہلو پر منحصر ہے کیونکہ فرد انسانی حیوان کی طرح صلہ رحم اور معاشرتی روابط سے بے غرض نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا سوہرا اور اس طرح کے دوسرے رشتوں میں جکڑا ہوتا ہے۔ اور ان روابط کی مانند ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ خدا، معاشرے اور اپنے ضمیر کے سامنے مسئول ہوتا ہے۔ جب تک وہ ان ذمہ داریوں کو پوری دیانت داری کے ساتھ پورا نہیں کرتا، اس کی اپنی فطرت کے اعلیٰ حصے تک رسائی نہیں ہو سکتی اور اسی اعلیٰ حصے کے حصول پر اس کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ اس کے بغیر وہ معاشرتی فلاح اور اخروی نجات ہر دو سے محروم رہے گا۔

مختصراً آج کی دنیا میں سکونیت، ماضی پرستی اور مسائل حیات کے حل کے لئے محض روایتی مذہبی سند کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج کا انسان قانون میں لباس اور علمی مسائل میں استقراء کے اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی داخلی عقلی روشنی اور نبوت کی بتائی ہوئی غایات حیات کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے میں وحی الہی اور عقل انسانی، حکمت و قانون، روح و مادہ اور معنی صورت کے باہمی نام لہاد تضاد کو رفع کر کے اسے ایک وحدت میں بدلتے ہیں کوشاں ہے۔ اور اس دور میں یہ کہنا کہ نہ انسان بدلتا ہے، نہ زمانہ اور نہ کائنات، ایک ایسا دعوئے ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس قسم کے دباوی کی تائید میں عام طور پر قرآن حکیم اور سنت نبوی کے اقتباسات کا ان کے تاریخی پس منظر اور سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے میکا کی اطلاق کیا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ کے انہی کرم فرماؤں کی ”سچی بلیغ“ کی وجہ سے قرآن مجید اور حیات نو بنو کے نامیاتی رشتے کٹ چکے ہیں اور اس کا علاوہ یہ نتیجہ نکلا ہے کہ قرآن مجید ہر دم تبدیل ہونے والی اوقاف پذیر زندگی کے لئے ہدایت اور روشنی بننے کے بجائے جیسا کہ وہ فی الحقیقت ہے۔ محض پرائے نواب تلاوت کی جانے والی مقدس کتاب کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔