

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

دنیا میں اس وقت بڑے زور کے ساتھ توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے۔ یہ ہم نہیں جانتے کہ اَشْرُؤْ اِیْرَیْدُ بِمَنْ فِی الْاَسْرَیْضِ اَعْرَآءِ اِیْھُمْ سَرَّ بھُمْ سَرَّ شَدَّ اِ، اہل زمین کو محض انکے کرفتوں کی سزا ہی دینے کا ارادہ کیا گیا ہے یا اس توڑ پھوڑ کے بعد کوئی صالح چیز بھی بننے والی ہے۔ مگر ظاہر آثار سے استناظر و محسوس ہوتا ہے کہ نوع انسانی کی امامت اب تک جس تہذیب کے علمبرداروں کو حاصل رہی ہے، اسکی عمر پوری ہو چکی ہے، اُن کے امتحان کا زمانہ خاتمہ پر آگیا ہے، اور سنت اللہ کے مطابق اب وقت آگیا ہے کہ انکو اور انکی اس جاہلی تہذیب کے انتظام سے بے دخل کر دیا جائے۔ انکو زمین پر کام کرنے کا جتنا موقع ملنا تھا، مل چکا۔ وہ اپنے تمام اوصاف، اور اپنی تمام چھپی ہوئی قابلیتوں کا پورا پورا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ اُنکے اندر شائد اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہی ہے جو باہر نہ آ چکی ہو۔ لہذا غالب گمان یہی ہے کہ عنقریب وہ میدان سے ہٹائے جانے والے ہیں، اور یہ زبردست شکست و ریخت اسی لیے ہو رہی ہے کہ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مراسم تجہیز و تدفین ادا کر دیں۔ اسکے بعد یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا میں پھر ٹیک ظلمت کا دور شروع ہو جس طرح آخری اسلامی تحریک کے زوال اور موجودہ جاہلی تہذیب کی پیدائش کے درمیان گزر چکا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی ٹوٹ پھوٹ کے دوران میں کسی نئی تعمیر کی صورت نکل آئے۔

سرمایہ دارانہ جمہوریت، قومی اجتماعیت (نیشنل سوشلزم) اور اشتراکیت (کیونترزم) کی جو طاقتیں اس وقت آپس میں متصادم ہیں، یہ دراصل الگ الگ تہذیبیں نہیں ہیں کہ انکے درمیان انتخاب، اور ان میں سے بہتر کے باقی رہنے کا کوئی سوال ہو۔ حقیقت میں یہ ایک ہی تہذیب کی تین شاخیں ہیں۔ ایک ہی تصور انسان، ایک ہی تصور کائنات، ایک ہی نظریہ حیات اور ایک ہی اساس اخلاقی ہے جس پر ان تینوں کی تعمیر ہوئی ہے۔ انسان کو حیوان سمجھنا، مادنی کو بے خدا فرض کرنا، علوم طبعی سے انسانی زندگی کا قانون اخذ کرنا، اور اخلاق کی بنا تجربہ و مصلحت پر رکھنا، یہ ان سب کی مشترک بنیاد ہے۔ ان کے درمیان فرق صرف اس حیثیت سے ہے کہ اس جاہلی تہذیب سے پہلے فرو کی آزادی اور قوموں کی انفرادیت کا بیج بویا تھا جس سے قومی ریاستوں کے ساتھ سرمایہ دارانہ جمہوریت پیدا ہوئی اور دنیا کے دراز تک انسانیت کو تباہ و برباد کرتی رہی، پھر جب اس کے ظلم و ستم سے انسانی مصائب حد کو پہنچ گئے تو اسی تہذیب نے اشتراکی انقلاب کو بطور علاج پیش کیا، مگر بہت جلدی ظاہر ہو گیا کہ یہ علاج اصل مرض سے بھی زیادہ تباہ کن ہے، آخر کار وہی تہذیب پھر ایک دوسری تجویز سامنے لائی جس کا نام فاشنرزم یا نیشنل سوشلزم ہے اور چند سال کے تجربہ نے ثابت کر دیا کہ اس ام المہانت کا یہ آخری بچہ فتنہ انگیزی و شرور باری میں پہلے دونوں پر خورداروں سے بھی بازی لے گیا ہے۔

اب دنیا کے لیے اس تہذیب کو اور زیادہ آزمانے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا ہے جو آدمی کو جانور سمجھ کر مادہ اور اس جانور کو بے نگام فرض کر کے اپنا کام شروع کرتی ہے اور اسکے اندر جووع البقر سے لیکر بدترین قسم کی درندگی تک ہر وہ بیماری پیدا کر دیتی ہے جو آدمیت کے حق میں نہایت مہلک ہے۔ حقیقت یہ پوری تہذیب اپنی تمام شاخوں سمیت عمر طبعی کو پہنچ چکی ہے، امتحان کی مدت ختم کر چکی ہے، اس کے پاس اب کوئی اور اچھا ایسا باقی نہیں رہا ہے جس کو یہ انسانی مسائل کے حل کی حیثیت سے پیش کر سکے، اور باوجود اگر یہ اپنی زندگی کی مہلت بڑھانے کے لیے کسی اور "ازم" کی تخلیق کا بہانہ کرے بھی تو خدا کی مشیت

یہ نہیں معلوم ہوتی کہ وہ اسے اپنی زمین کو فساد سے بھرنے کا کوئی اور موقع دیکھا۔ بہت ممکن ہے کہ موجودہ تصادم کے بعد اسکی شاخوں میں سے کوئی ایک شاخ باقی رہ جائے مگر یقیناً اس کا بقا عارضی ہوگا، جلد ہی ہی وہ شاخ خود چٹخ کر اپنے اندر سے آگ جھاڑے گی اور آپ اپنی آگ ہی سے جل کر خاک ہو جائیگی۔

اب رہا یہ سوال کہ آیا اس تہذیب کی تباہی کے بعد دنیا میں پھر کوئی ظلمت کا دور آتا ہے یا کوئی نئی تعمیر شروع ہوتی ہے، تو اس کا فیصلہ دو چیزوں پر منحصر ہے:

ایک یہ کہ جاہلیتِ خالصہ کی ناکامی کے بعد کوئی اور ایسا نظریہ انسان کو ملتا ہے یا نہیں جو پچھلے قاسد نظریوں سے بہتر ہو، جس سے انسانی عقل صلاح کی توقعات وابستہ کر سکے اور جس پر ایک جاندار اور طاقت ور تہذیب قائم ہو سکتی ہو۔

دوسرے کہ نوع انسانی میں کوئی ایسا گروہ اٹھتا ہے یا نہیں جسکے اندر جہاد اور اجتہاد کی وہ صلاحیتیں اور قوتیں ہوں جو ایک نئے نظریہ پر ایک نئی تہذیب کا قعر تعمیر کرنے کے لیے فروری ہیں، اور جسکے اخلاق و اوصاف ان لوگوں سے مختلف ہوں جنکی خباثت و شرارت کا ابھی قریب ہی میں انسان کو تجربہ ہو چکا ہے۔ اگر ایسا کوئی نظریہ بروقت سامنے آجائے اور اسکو لے کر ایک صالح جماعت اٹھ کھڑی ہو تو یقیناً نوع

انسانی ایک دوسرے اور ظلمت سے بچ سکتی ہے، اور نہ کوئی قوت اسکو اس تاریک گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکتی۔ یہ صدمہ عظیم جس سے انسانیت اس وقت دوچار ہے، یہ پھیڑیوں سے بذریعہ سلوک جو اس وقت

آدمی آدمی کے ساتھ کر رہا ہے، یہ بے دردی و سنگدلی جو کبھی دور وحشت میں بھی آدمی سے ظاہر نہیں ہوتی تھی، یہ برہمنی و مساوت جسکی نظیر زندہ جانور بھی پیش کرنے سے عاجز ہیں، یہ علم و حکمت کے نتائج جو

آج جہاں سوز طیاروں اور انسان پاش مینکوں کی شکل میں دیکھے جا رہے ہیں، یہ تنظیمی قابلیتوں کے کمزورتیاں جنہوں نے آج غارت گروہوں کی صورت اختیار کی ہے، یہ صنعتی ترقی کے پھل جو آج آلات جنگ کی

بیانک شکل میں نمودار ہو رہے ہیں، یہ وسائل نشر و اشاعت کا کمال جس سے آج دنیا میں جھوٹ پھیلانے اور قوموں میں منافرت کے بیج بونے کا کام لیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ انسان کا دل توڑ دینے اور اسکو اپنے آپ سے اور اپنی ساری قابلیتوں اور صلاحیتوں سے مایوس کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے، اور اس کا فطری نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ نوع انسانی دل شکستہ و مایوس ہو کر صدیوں کے لیے نیند اور بے ہوشی کی حالت میں مبتلا ہو جائے۔

جیسا کہ اوپر بیان کر چکا ہوں، انسانیت کو اس دردناک انجام سے اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ صرف ایک صالح نظریہ اور ایک صالح جماعت کا برسرِ کار آنا ہے۔

مگر وہ کونسا نظریہ ہو سکتا ہے جس کے لیے آج کامیابی کا کوئی موقع ہو؟

مشرکانہ جاہلیت جس پر دنیا کی بہت سی قدیم تہذیبیں قائم ہوئی تھیں، اب اسکے احیاء کا کوئی امکان نہیں۔ شرک کی جڑ کٹ چکی ہے۔ جاہل عوام پر چاہے اس کا تسلط ابھی باقی ہو، مگر علم و عقل رکھنے والے لوگ اب اس دہم میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ کائنات کے نظام کو بہت خدا چلا رہے ہیں، اور انسان کی فلاح و سعادت کا سرشتہ دیوتاؤں یا روجوں سے وابستہ ہے۔ علاوہ بریں یہ حقیقت ہے کہ مشرکانہ نظریہ سے انسانی زندگی کے پیچیدہ مسائل حل نہیں ہوتے بلکہ پیچیدگیاں کچھ اور بڑھ جاتی ہیں۔ سب سے بڑی مشکل جس نے اس وقت دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، نوع انسانی میں وحدت کا فقدان ہے۔ مگر شرک اس مشکل کو حل نہیں کرتا، بلکہ وحدت پیدا کرنے کے بجائے مزید تفریق و تقسیم کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ لہذا کسی مشرکانہ نظریہ کے لیے آج دنیا میں برسرِ اقتدار آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

راہبانہ جاہلیت دنیا میں کبھی کوئی طاقت نہ تھی نہ بن سکتی ہے۔ کراما اور تناسخ اور اھننا اور ہمہ اوست کے نظریات، جو روح کو سرد اور مہتوں کو پست اور قوائے فکر کو انفیون تخیل کی پنیک میں مست

کر دینے والے ہیں، اپنے اندر اتنی جان ہی نہیں رکھتے کہ انکے بل پر کوئی ایسی تہذیب پیدا ہو سکے
 جو زمین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکتی ہو اور دنیا کی امامت و پیشوائی کے منصب جلیل پر فائز ہو سکتی
 ہو۔ کوئی سامری اس تن مردہ میں روح پھونکنے کی جتنی چاہے کوشش کر دیکھے، یہ نظریات کبھی گینا
 اور تباہی اور تپسیا کے مقام سے آگے بڑھ کر ایک صالح تمدن کی تخلیق اور ایک عادل مملکت کی تاسیس
 اور ایک درخشاں تہذیب کی تعمیر تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا مردہ اور رو بیزوال قومیں تو ان نظریات
 کے چکر میں پڑی رہ سکتی ہیں مگر کسی زندہ اور ابھرنے والی قوم کے تخیل کو یہ کبھی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتیں
 رہی جاہلیتِ خالصہ تو اس کا اور اسکی پیداوار کا اب دنیا کو اتنا کافی تجربہ ہو چکا ہے کہ عنقریب
 وہ اسے مایوس ہونے والی ہے۔ انسان کا اپنے آپکو جانور فرض کرنا، جانوروں کی زندگی سے تشابہ و تلقا
 اور انتخابِ طبعی اور بقائے اصلاح کا قانون اپنے لیے اخذ کرنا، مادی فوائد اور لذتوں کو مقصودِ حیات
 بٹھیرانا، تجربات اور مصالح کو اخلاق کا ماخذ قرار دینا، اور کسی فوق الانسانی اقتدارِ اعلیٰ کو تسلیم نہ کرنا
 جو کچھ نتائج پیدا کر سکتا تھا وہ سب اپنی تمام تلخیوں کے ساتھ سامنے آچکے ہیں۔ ان نظریات کی بدولت
 انسان کو جو کچھ ملا ہے وہ قومی اور نسلی تعصبات ہیں، رنگ و نسل کی برتری کے دعوے ہیں، قومی ریاستوں
 کی معاشی و سیاسی رقابتیں ہیں، قیصریت اور استعمار اور معاشی نوٹ کے نکتے ہیں، افراد سے لیکر
 بڑی بڑی قوموں اور سلطنتوں تک اپنے معاملات میں ہر اخلاقی قید سے آزاد ہو جانا ہے، اور سب سے
 بڑھ کر یہ کہ انسان کا واقعی جانور بن کر کام کرنا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ جانوروں کا سا بلکہ بے روح
 مشینوں کا سا سلوک کرنا ہے۔ یہ نظریات اگر جمہوریت پیدا کرتے ہیں تو ایسی جس میں افراد کو ظلم اور کسبِ
 حرام اور فحش اور بے حیائی کی آزادی ملتی ہے۔ اور اگر اشتراکیت یا اجتماعیت پیدا کرنے ہیں تو ایسی
 جس میں افراد کو بھیڑ بکریوں کے گلے کی طرح ایک ڈکٹیٹر یا ایک چھوٹی سی پارٹی کے حوالہ کر دیا جاتا ہے تاکہ
 وہ انہیں جس طرح چاہے ہانکے اور ان کا جو کچھ چاہے بنائے۔ یہ پھل جو ان نظریات سے پیدا ہوئے

ہو کے ہیں، کسی اتفاقی غلطی کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ اس شجرِ خبیث کی عین فطرت کا تقاضا ہی ہے کہ اس سے یہ پھل پیدا ہوں۔ لہذا جس طرح اب تک انسان اس سے کسی قسم کی فلاح نہیں پاسکا ہے اسی طرح آئندہ بھی یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ انسانیت کے اس حیوانی تصور اور کائنات کے اس مادہ پرستانہ نظریے اور اخلاق کی اس تجربی اور مصلحت پرستانہ بنیاد پر کوئی ایسا اجتماعی مسلک پیدا ہو سکے گا جو انسان کے لیے موجب فلاح ہو۔

ان سب نظریات کی ناکامی کے بعد اب دنیا اگر کسی نظریہ سے فلاح کی امیدیں وابستہ کر سکتی ہے تو وہ صرف ایک ایسا نظریہ ہی ہو سکتا ہے:

جو انسان کو انسان قرار دے نہ کہ جانور، جو اپنی ذات کے متعلق انسان کی رائے کو بہتر بنا، جسکا تصور انسانیت مغربی سائنس کے ”تصورِ حیوانی“، اور مسیحیت کے ”پیدائشی گنہگار“ اور ہندویت کے ”مجبور تنازعہ سے بلند تر ہو۔

جو انسان کو مختار مطلق اور شتر بے مہار نہ بنا بلکہ اسے سلطان کائنات کے اقتدار اعلیٰ کا تاج قرار دے اور اسکے آگے ذمہ دار و جواب دہ ٹھہرائے،

جو اخلاق کے ایک ایسے قابل عمل ضابطہ کا انسان کو پابند بنا جس میں اپنی خواہشات کے مطابق رد و بدل کر نیکاً حق اسکو نہ ہو،

جو مادہ سی بنیادوں پر انسانیت کو تقسیم کرنے کے بجائے ایک ایسی اخلاقی و روحانی بنیاد فراہم کرے جس پر انسانیت متحد ہو سکتی ہو،

جو اجتماعی زندگی کے لیے ایسے اصول انسان کو دے جن پر افراد اور جماعتوں اور قوموں کے درمیان صحیح اور متوازن عدل قائم ہو سکے،

جو زندگی کے نفس پرستانہ مقاصد سے بلند تر مقاصد اور قدر و قیمت کے مادہ پرستانہ معیاروں سے بہتر معیار انسان کو دے،

اور ان سب خصوصیات کے ساتھ، جو علمی و عقلی اور تمدنی ارتقا میں انسان کی صرف مدد ہی نہ کرے بلکہ صحیح رہنمائی بھی کرے اور مادی و اخلاقی ماہر و حیثیتوں سے اسکو ترقی کی طرف لے جائے۔

ایسا ایک نظریہ دنیا میں اسلام کے سوا اور کونسا ہے؟ لہذا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے کہ اب انسانیت کا مستقبل اسلام پر منحصر ہے۔ انسان کے اپنے خود ساختہ تمام نظریات ناکام ہو چکے ہیں۔ ان میں کسی کے لیے اب کامیابی کا کوئی موقع نہیں۔ اور انسان میں اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ پھر کسی نئے نظریہ کی تصنیف اور اسکی آزمائش پر اپنی قسمت کی بازی لگا سکے۔ اس حالت میں صرف اسلام ہی ایک ایسا نظریہ و مسلک ہے جس سے انسان فلاح کی توقعات وابستہ کر سکتا ہے، جس کے لیے نوح انسانی کا دین بن جانے کا امکان ہے، اور جسکی پیروی اختیار کر کے انسان کی تباہی ٹل سکتی ہو۔

لیکن اس سے نتیجہ نکالنا صحیح نہ ہوگا کہ دنیا میں مفتوح ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اسلام کی خوبیوں پر ایک وعظ اور اس پر ایمان لانے کے لیے ایک دعوت نامہ شائع ہونے کی دیر ہے، پھر ایشیا، یورپ، افریقہ، امریکہ سب مسخر ہوتے چلے جائینگے۔ ایک تہذیب کا سقوط اس طرح اچانک نہیں ہوا کرتا کہ کل تھی اور آج ناپید ہو گئی۔ اور دوسری تہذیب کا قیام بھی اس طرح واقع نہیں ہوتا کہ آج چٹیل میدان ہے اور کل کسی منتر کے زور سے ایک عابیشان قصر بن کھڑا ہو۔ گرنے والی تہذیب کے افکار، اصول، طریقے مدتہائے دراز تک دنوں اور ماغوں پر، علوم و آداب پر اور تمدن و معاشرت پر اپنا اثر جمائے رہتے ہیں۔ اس اثر کا استیصال خود بخود نہیں ہو جاتا، مگر کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرنے والی تہذیب کے علمبردار بھی زوال پذیر ہونے کے باوجود سالہا سال تک زمین پر قبضہ جمارہتے

ہیں۔ وہ خود بگ چھوڑ کر نہیں ہٹ جاتا، ہٹا سے ٹھٹھتے ہیں۔ علیٰ ہذا اقیاس نئی تہذیب پر نئی عمارت بنانا بھی کوئی کھیل نہیں ہے کہ آپ سہولت سے بیٹھے رہیں اور وہ خود بن جائے۔ اس کام کے لیے ایک بروست تنقیدی، تنقیدی اور تعمیری تحریک کی ضرورت ہے جو ایک طرف علم و فکر کی طاقت پرانی تہذیب کی جڑیں اکھاڑ دے اور دوسری طرف علوم و فنون و ادب کو اپنی مخصوص فکری بنیادوں پر از سر نو مدون کرے حتیٰ کہ ذہنی دنیا پر اس طرح چھا جائے کہ لوگ اسکی طرز پر سوچنا اور محسوس کرنا شروع کر دیں، ایک طرف ان پر اپنے اپنے سونچوں کو ڈھائے جن پر انسانیت مصلحا کرتی تھی اور دوسری طرف نئے سونچے تیار کرے جن سے نئے اخلاق اور نئی سیرتوں کے آدمی ڈھلنے لگیں، ایک طرف پرانے نظام تمدن و سیاست کو بزور مٹا اور دوسری طرف ایک پورا نظام تمدن و سیاست اپنے اصولوں پر عملاً قائم کر دے۔

پس دنیا کو آئندہ دو ظلمت کے خطرے سے بچا اور اسلام کی نعمت بہرہ ور کرنے کے لیے صرف اتنی بات کہانی نہیں ہے کہ یہاں ایک صحیح نظریہ موجود ہے۔ صحیح نظریہ کے ساتھ ایک صالح جماعت کی بھی ضرورت ہے۔ اسکے لیے ایسے لوگ ہمارے ہیں جو اس نظریہ پر سچا ایمان رکھتے ہوں۔ انکو سب سے پہلے اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہو گا اور وہ صرف اسی صورت میں دیا جاسکتا ہے کہ وہ جس اقتدار کو تسلیم کرتے ہیں اسکے خود مطیع بنیں، جس ضابطہ پر ایمان لائیں اسکے خود پابند ہوں، جس اخلاق کو صحیح کہتے ہیں اسکا خود نمونہ بنیں، جس چیز کو فرض کہتے ہیں اسکا خود التزام کریں، اور جس چیز کو حرام کہتے ہیں خود چھوڑیں۔ اسکے بغیر تو انکی اقتدا آپ ہی مشتبہ ہوگی کجا کہ کوئی اسکے آگے تسلیم خیم کرے۔ پھر انکو اس فاسد نظام تہذیب و تمدن و سیاست کے خلاف عملاً بغاوت کرنی ہوگی، اس اور اسکے پیروں کے تعلق توڑنا ہوگا، ان تمام فائدوں، لذتوں، اسلٹوں اور امیدوں کو چھوڑنا ہوگا جو اس نظام سے وابستہ ہوں، اور رفتہ رفتہ ان تمام نقصانات، تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنا ہوگا جو نظام غالب کے خلاف بنا کر نیک لازمی نتیجہ ہیں۔ پھر انہیں وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو ایک فاسد نظام کے تسلط کو مٹانا اور ایک صحیح نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس انقلاب کی جدوجہد میں اپنا مال بھی قربان کرنا ہوگا، اپنے اوقات عزیز بھی صرف کرنے پڑینگے، اپنے دل و دماغ اور جسم کی ساری قوتوں سے بھی کام لینا پڑینگا، قید اور جلا وطنی اور ضبطی امور

اور تباہی اہل ایمان کے خطر بھی پہنچے ہونگے اور وقت پر تو جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ ان راہوں گزرے بغیر دنیا میں بھی کوئی انقلاب ہوا، نہ آج ہو سکتا ہے۔ ایک صحیح نظریہ کی پشت پر ایسا صادق الایمان لوگوں کی محتاج تک ہو، محض نظریہ خواہ وہ ہی بلند پایہ ہو، کتے بونکے معنی سے منتقل ہو کر ٹھوس من میں کبھی جڑیں نہیں پیدا سکتا۔ نظریہ کی کامیابی کے لیے خود اسکے اصول کی طاقت جب قدر ضروری، اسقدر ان انسانوں کی سیرت، اُنکے عمل، اور انکی قربانی و سرفروشی کی طاقت بھی ضروری ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہوں۔ زراعت کے طریقہ کی درستی باج کی صلاحیت، موسم کی موافقت سب اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں مگر زمین اتنی حقیقت پسند کہ جب تک کسان اپنے مبر سے، اپنی محنت سے، اپنے بہتے ہوئے پسینہ سے، اور اپنی جفاکشی سے اس پر اپنا حق ثابت نہیں کرویتا، وہ پہلہ تاقی ہوئی کھیتی اگلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔

اگرچہ علوم ایمان اور قربانی و جانفشانی ہر دین کے قیام کے لیے ناگزیر ہے، خواہ وہ دین حق ہو یا دین باطل۔ مگر دین حق اس نسبت زیادہ اخلاص اور قربانی مانگتا ہے جو دین باطل کے قیام کے لیے درکار ہے۔ حق ایک ایسا باریک میں سزا ہے جو ذرا سی کھوٹ کو بھی قبول کر نیکے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ خالص سونا چاہتا ہے۔ آناٹشوں کی بھیٹی میں گزر کر جب ساری کھوٹ جل نہ جا اور پورے عیار کا کندن نکل نہ آئے وہ اپنے نام اسکو بازار میں لانی ذمہ داری لینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ حق ہے، باطل نہیں، کھوٹے سکے اور طمع کیے ہوئے پورے پھرتا پھرتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار کہتا ہے:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

وہ نہ مانگا جب کھوٹے کو کھرے سے الگ کر دے۔
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے، چھوڑ دے جائینگے اور انہیں آدمائش کی بھیٹی میں تپا دیا جائے گا۔
حالانکہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں (یعنی جنہوں نے بھی ایمان لائے) کا دعویٰ کیا ہے، وہ مزور تپائے گئے ہیں۔ مزور ہے کہ اللہ دیکھے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔

(آل عمران - ۱۸)
أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَشْرُكُوا بِأَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، وَقَدْ فُتِنَّا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم سستے چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ایسے ہیں جنہوں نے کسی وجہ سے کلمہ ادا کیا اور اللہ اور رسول اور اہل ایمان کو کسی قلبی تعلق نہ رکھا۔

کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت کا دروازہ تمہیں مل جائیگا حالانکہ ابھی تم پر وہ کیفیت تو گندھی ہی نہیں جو تم سے پہلے (ایمان لائے والوں) پر گزری ہے۔ ان پر نصیبیں اور یہ ہیں یا میں اور وہ ہلا مار گئے تھے کہ رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان پہنچ گئے کہ اللہ کی مدد کی جائیگی۔

اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، مگر جب اللہ کی راہ میں انہیں سناوا گیا تو انہوں نے اپنی ہڈیوں سے ایسے ڈرے جیسا اللہ کے عناب ڈرنا چاہیے۔ حالانکہ اگر تیرے رب کی طرف سے نصیب بجا تو یہی لوگ اگر کھینچے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھی تھے۔ کیا اللہ اہل دنیا کے دلوں کی حالت سے خوب واقف نہیں ہے؟

مگر ضرور ہے کہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے ایمان دار کون ہیں اور منافق کون۔

ہم مزدور نہم کو خطرات اور ناقوں اور جان مال اور کامیوں کے نقصانات سے آزمائیں گے، اور کامیابی کی بنیاد دیدہ و آن مستقل مزاج لوگوں کو پہنچانے کے لیے ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ہر مانیاں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ ماہ راست پائے والے ہیں۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا أَنْ تَقُولُوا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً (البقرہ - ۲۰)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا لِئَلَّا يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمَ الْقَوْلُ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (البقرہ - ۲۱)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ (البقرہ - ۲۲)

وَلَتَجْلِبُوهُنَّ لَكُنُوزٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَكْثُفَنِسٍ وَالْأَثْمَارِ وَالْبَشْرِ الْغَابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ رَاجِعُونَ، أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنَ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ - ۱۹)

قرآن یہ سب کچھ کہنے کے ساتھ اس حقیقت پر بھی متنبہ کر دیتا ہے کہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَ أَبْغَضَكُمْ بَعْضٍ (محمد - ۱)

یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اپنے باغیوں کی سرکوبی خود نہیں کر سکتا اس لیے تم سے مردمان لگتا ہے۔ نہیں، وہ اتنی ذبردست طاقت رکھتا ہے کہ چاہے تو ایک اشارے میں انکو تباہ کر کے رکھ دے اور اپنے دین کو خود قائم کر دے، مگر اس نے یہ جہاد اور محنت اور قربانی کا بار تم پر اس لیے ڈالا ہے کہ وہ تم انسانوں کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں آزمانا چاہتا ہے۔

جب تک باطل پرستوں سے تمہارا تصادم نہ ہو، اور اس تصادم میں مصائب شدائد اور خطرات و مہالک پیش نہ آئیں، پسے اہل ایمان جو ٹٹے مدعیوں سے میسر نہیں ہو سکتے، اور جب تک کارہ لوگوں میں کارآمد آدمی چھنٹ کرانگ نہ ہو جائیں وہ جتنا نہیں بن سکتا جو خلافت الہیہ کی ذمہ داری سنبھالنے کا اہل ہو۔

لہذا آج دنیا کا مستقبل درحقیقت اس امر پر منحصر نہیں ہے، کہ کوئی نظریہ حق انسان کو ملتا ہے یا نہیں، کیونکہ نظریہ حق تو موجود ہے، البتہ وہ اگر منحصر ہے تو اس امر پر ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا گروہ اٹھتا ہے یا نہیں جو پسے ایماندارانہ دھن کے پکے اور اپنی ہر عزیز و محبوب چیز کو خدا کی راہ میں قربان کر نیوالے لوگوں پر مشتمل ہو۔

ہم سے کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ اب کہاں مل سکتے ہیں، وہ تو بس ایک مبارک دور میں پیدا ہوئے تھے اور پھر خالق نے اس ماڈل کو ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیا۔ لیکن یہ محض ایک ہم ہے اور ایسا وہم اپنی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا جنہیں خود اپنے آپ سے مایوسی ہے۔ دنیا میں ہر قابلیت اور ہر صلاحیت آدمی ہر زمانہ میں پا جاتے ہیں۔ جہاں منافقانہ خصوصیت رکھنے والے اور ضعیف لارادہ لوگ اور سہولت پسند اشخاص ہمیشہ پائے گئے ہیں اور آج بھی پا جاتے ہیں جہاں ایسے لوگ بھی ہر زمانہ میں موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو کسی چیز پر ایمان لانے کے بعد اس کو سر بلند کرنے کے لیے سر و حڑکی بازی مگاسکتے ہیں۔ آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو تین ہزاروں انسان ایسے ہیں جو شکر اور جرمی پر ایمان لائے ہیں اور وہ اپنے اس ایمان کی خاطر ہوائی جہاز میں دشمن ملک میں جیت لگائے ہیں جہاں انکو معلوم ہے کہ بے شمار شکاری انکی گھات میں لگے ہوئے ہیں۔ روس کا انقلابی ابھی چوبیس برس پہلے سال پہلے ہی کی بات ہے۔ اسکی تاریخ آپ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ ہزار ہا آدمی جو انقلابی نظریہ پر ایمان رکھتے تھے مسلسل نصف صدی تک ہرقسم کی قربانیاں کرتے رہے، مسائیریا کے جہنم میں بھیجے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے، جلا وطنی کی حالت میں برسوں ملک ملک کی خاک چھانتے پھرے، اپنی ذاتی خوشحالی کی تمام خواہشوں اور تمناؤں کا خون کیا، خانان بریادی کو خود اپنے ہاتھوں مول لیا، اور یہ تک اس وقت کیا جبکہ زار کی سلطنت کے ٹٹے کا تصویر بھی مشکل ہی کیا جاسکتا تھا۔ دور نہ تھا، خود ہندوستان ہی کو

دیکھ لیجئے۔ یہاں جو نوجوان اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ کشت و خون ذریعے سے وہ اپنے ملک کو آزاد کر سکتے ہیں انہوں نے اپنے مقصد کے پیچھے اپنی زندگیوں کو برباد کرنے اور خطرات کا مقابلہ کرنے میں کیا کسراٹھاری؟ کوئی ممکن تصور معیبت ایسی تھی جسے انہوں نے برداشت نہ کیا ہو؟ قید خانوں میں شدید ترین اذیتیں اٹھائیں، جس دوام میں عرس گزار دیں، پھانسی کے تختہ پر جانیں تک دیدیں۔ اس سے بھٹ نہیں کہ انکے نظریات غلط تھے، مگر اس سے یہ تو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ کسی مقصد پر ایمان لانے کے بعد اسکے لیے جان و مال اور شخصی امنگوں کی قربانی گوارا کرنے اور معیبتیں سہنے کی صفت آج بھی انسانوں میں ناپید نہیں ہے۔ گاندھی جی کی سول نافرمانی ابھی حال ہی کی بات ہے۔ کیا اسی ہندوستان کے باشندوں میں ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے لاشیاں کھائیں، جیل گئے اور مالی نقصانات برداشت کیے؟ کیا باروٹی کے کسانوں نے اپنی زمینوں، اپنے جانوروں اور اپنے گھر کے برتنوں تک کی قرقی اور نیلام کو صبر کے ساتھ برداشت نہیں کیا؟ پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ آج ایثار و قربانی کی وہ صفات انسانوں میں مفقود ہیں جو پہلے لوگوں میں پائی جاتی تھیں؟ اگر ہٹلر اور مارکس اور گاندھی پر ایمان لاکر انسان یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا خدا پر ایمان لاکر کچھ نہیں کر سکتا؟ اگر خاک و عن میں اتنی کشش ہے کہ اسکے لیے آدمی جان و مال کی قربانی گوارا کر سکتا ہے تو کیا خدا کی رضا اور اسکے تقرب میں اتنی ہی کشش نہیں ہے؟ پس جو لوگ خود پست ہمت اور ضعیف الارواح ہیں انہیں یہ کچھ کا حق نہیں ہے کہ اس کا عظیم کے لیے جن اولوالعزم انسانوں کی ضرورت ہے وہ کہیں مل ہی نہیں سکتے، البتہ اپنی ذات کی حد تک وہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اَذْهَبَ اَنْتَ وَسُؤْبَاكَ فَتَقَاتِلَا اِنَّمَا هُمَا قَاعِ عَدُوْنَ

حرم کی اشاعت میں جماعت اسلامی کی تشکیل کا جو نقشہ پیش کیا گیا ہے اسکو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرات اس نصب العین اور اس طریق کار سے متفق ہیں اور اسکے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ترجمان القرآن کو اپنے حرم مطلع فرمائیں۔ اب وقت آگیا ہے کہ جہاں جہاں اس فکر کے آدمی موجود ہیں انکے درمیان رابطہ پیدا کیا جائے اور انکے اجتماع کی کوئی صورت نکالی جائے لہذا اگر ہمیں انکے پتے معلوم ہوں تو ایک اجتماعی ہدیت بخانی بڑی سہولت سے جو جائیگی۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جو مقصد سے متفق ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، مگر صرف یہ دیکھ کر خاموش بیٹھے ہیں کہ بظاہر کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اب انہیں ہر سکوت توڑنی چاہیے اور اپنے ارادہ کا اظہار کر دینا چاہیے۔ بہت سے حضرات ایسے بھی ہیں جو اپنی اپنی جگہ اس سلسلہ میں کچھ کام کر رہے ہیں۔ مگر انہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک فکر اور ایک مقصد رکھنے والے لوگوں کو الگ الگ رہنا اصولاً غلط اور عملاً غیر مفید ہے۔ ایسے سب حضرات اگر دفتر ترجمان القرآن کو ایک واسطہ کی حیثیت سے متعلق کریں تو انکے درمیان رابطہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیا ہم امید کریں کہ ایسے تمام حضرات غیر ضروری تامل کے بغیر ہیں اپنے پتوں اور ضروری حالات سے آگاہ فرما دیں گے؟