

ان الفاظ سے اشارہ فرمایا کہ اگر اسے سونے کی دو بھری دایاں بھی مل جائیں تو یہ تیسری کی تلاش میں رہے گی پیٹ اور خراہشات ، یہ انسان جیسے ناتوان اور محتاج مخلوق کے فطری تقاضے تھے ، قدرت نے اسے روکا نہیں بلکہ پوری فیاضی سے اس ساری کائنات کو عرش سے لیکر فرش تک اس کی جسمانی نشت پر لگا دیا ، یہ چاند ، یہ ستارے ، یہ آسمان ، یہ زمین ، یہ سمندر اور یہ ہوائیں ، یہ بادل اور یہ بارشیں سب اسکی جسمانی حاجتوں اور تقاضوں کا مجسم جواب ہیں ، وہ اس کے لئے مسخر ہیں ، اور اس وسیع کائنات میں ابرو باد اور مہ و خورشید سب کی ترک تازیاں اسی معنی بھر جسم تجسد انسانی کی خاطر ہیں ، پھر کیا انسان جو کائنات کے ذرہ ذرہ کیا تھا کیا پانی ، کیا دھوپ کیا مٹی ، ہر چیز کا محتاج ہے ، اس کا مقصد بھی صرف دیگر پرند اور پرند کی طرح چرنا کھانا پینا ہے ۔ اگر یہی مقصد ہوتا تو بڑی حیرت اور تعجب کی بات ہوتی کہ ان چیزوں میں تو انسان سے ایک سے ایک بڑھ کر مخلوق چوپائے اور درندے موجود ہیں ۔

کھانے پینے میں تو گدھا اور اٹھی اس سے زیادہ آسودہ ہے ، نہ ہل جوتنے نہ بونے نہ کاٹنے نہ منہ کر کے پکانے کی فکر ہے نہ پرشاک کی نہ مکان کی ، شہرت رانی میں وہ ایک پڑیا کا مقابلہ نہیں کر سکتا قوت اور طاقت میں ایک معمولی درندہ اس پر غالب ہے ، پھر یہ سراپا احتیاج ہے ، گرہ کائنات کی کوئی چیز اسکی محتاج نہیں ، یہ عناصر اور مادیات کے بیچول بھر کے لئے زندہ نہیں رہ سکتا ، مگر اسکی پوری نوع بھی مٹ جائے تو پانی ، ہوا ، آگ ، چاند سورج اور زمین کا کیا بگڑ سکتا ہے ، پھر اس پر کیا سرنخاب کے پر لگے ہوتے تھے کہ اسے پوری کائنات پر فضیلت دی گئی اور اسے اس عالم آب و گل میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا اور تمام عالمین پر اسکو شرافت اور کرامت دی گئی ۔

مٹی سی بات ہے کہ اگر انسان کا مقصد پیدائش اور اس کا نقطہ معراج صرف وہ ہوتا جو بیسویں صدی نے سمجھ لیا ہے کہ انسان صرف چھوٹے پیمانہ پر کھاو کی ایک مشین بن کر رہ جائے۔ حیوانات اور درندے بھی اسکی دندگی اور اس کے اٹھائے ہوئے شرف و نساد سے سر پیٹ لیں۔ اسکی ہوسناکیوں کو دیکھ کر شیطان بھی الامان پکار اٹھے تو یہ چیز خدائے بزرگ و برتر کی حکمتوں اور اسکی شان عدل کے خلاف ہوتی کہ کھاو کی مشین کو پوری کائنات اور اسکی بزرگ ترین مخلوق ملائکہ تک ایسی فضیلت دی جائے اور سب کو اسکی بیگاری میں لگا دیا جائے ، اگر ساری طبیعت ایک غیر منصفانہ اور عقل و فہم سے کمزور دور کوئی فیصلہ گوارا نہیں کر سکتی ، تو خدائے حکیم و علیم جیسی غیور ذات کی غیرت یکب اسے گوارا کر سکتی تھی ؟ آفرینش آدم سے لیکر اس تک وہ ہمیں فیثاق ازلی کا دیا ہوا سبق دہرا دہرا کر کہہ رہا ہے کہ

اس سارے ہنگامہ کا دہو کا مقصد چند روزہ زندگی کی عیاشی کرنا، ذلیل روٹی کھانا، کلر کرنا اور خوشی و فرستی میں پھول جانا نہیں بلکہ یہ ساری چیزیں تو ایک بلند و بزرگ مقصد حاصل کرنے کا ذریعہ اور اصل منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، اصل مقصد تو دائمی سرخروئی اور ابدی زندگی کا حصول ہے۔ نفسانی خواہشات اور حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کر کے انسانیت کی معراج تک پہنچنا ہے، آفاق اور انفس میں پھیلے ہوئے اس وسیع کارخانہ قدرت کو اپنے خالق کی پہچان اور اس کے دئے گئے وسائل اور قوتوں کو اسکی رضامندی کا ذریعہ بنانا ہے۔ اس مقصد کی پہچان اور اسے حاصل کرنے کی جدوجہد اسے صحیح معنوں میں انسان اور فلیقیۃ اللہ بناتی ہے، اور وہ پیٹ کا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، وہ لالہ الاماۃ والمعدۃ کا نہیں بلکہ لالہ الالہ کا نعرہ لگاتا ہے، وہ اپنے بنی نوع انسان کو ذلیل و خوار اور اُسے ہڑپ نہیں کرتا بلکہ اس کے علم اور رنج کو اپنا علم اور اسکی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر دوسروں کی حاجت روائی کرتا ہے وہ لوٹ کھسوٹ غلامانہ استحصال اور طبقاتی نفرت کا نہیں بلکہ عدل و انصاف، ایشار و محبت کا پیکر محسوس بن جاتا ہے اگر اس کے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو یہ کہہ رہا ہے، بھوکا ہو تو تیرتا ہے، تنگا ہو تو کچکچاتا ہے، الغرض وہ شیطان اور درندوں کا نہیں بلکہ خدائے ہی و قیوم کی شانِ عدل و کرم کا ایک چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح وہ پوری انسانیت کو اللہ کے ایسے سایہ رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، جہاں نہ خوف ہے نہ سزن نہ بے یقینی اور نہ اضطراب نہ حرص و ہوس ہے اور نہ ظلم و بے انصافی نہ استحصال ہے نہ حقوق انسانی کی پامالی اور نہ انسان کے دکھ درد سے غلط فائدہ اٹھانے کی سیاسی عیاریاں بلکہ ہر چیز اپنے مرکز اور اپنے نقطہ پر قائم اور چاروں طرف سکون ہی سکون ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم کیا وہ اس دورِ عافیت اطمینان کا نقطہ معراج تھا۔ اور انہوں نے قیامت تک انسانیت کی نلاج کیلئے یہی شاہراہ متعین کی۔

گھر کچھ کیا ہوا۔؟ اس عہدِ سعادت سے ہم جتنے دور ہوتے گئے، شرفِ نساد اپنی ظاہری رعنائیوں کے ساتھ ہم پر مسلط ہوتا گیا، مادہ پرستی اور نفس پروری کی نظر فریب روشنی سے آنکھیں چندیا گئیں۔ ہم مقصد و منزل کو جاننے والے عبادۂ حق سے ڈگمگانے لگے۔ یہاں تک کہ انیسویں صدی میں مغرب اور اسکی خدایزار تہذیب نے نہ صرف ہماری بلکہ پوری انسانیت کی گاڑی منزل تک پہنچنے والی پیڑھی سے اتاری، مقصدِ تخلیق کو خاموش کر دیا۔ ہم سیرت و اخلاق، روح اور ایمان کو بھول گئے اور مادیت کے سنہری جال میں پھنس کر کشاں کشاں ہلاکت اور ہرادی کی طرف

دوڑنے لگے پر کار حجب تک اپنے نقطہ پر جا رہے تو سارے نقشے ٹھیک بنتے ہیں اور اگر مال برابر بھی مرکز سے ہٹ جائے تو سارے دائرے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ انسان نے انا الجحوان (میں ایک ہندب حیوان ہوں) کی صدا لگائی اپنے مرکز ثقل مقام انسانیت سے ہٹ گیا اور نتیجہ اس عظیم انسان بے عینی افراتفری اور تباہی کی شکل میں ظاہر ہوا جو آج ہمارے سامنے ہے نظیر العساد فی البر و البحر بما کسبتہ ایسے ہی الشائے۔ کی ایسی بولناک تصویر اب تک تاریخ کے کسی دور میں ہمارے سامنے نہیں آسکی، معتقد کو بھول جانے والا مادیت کا پرستار انسان، پیٹ اور اسکی خواہشات کے سامنے کتنا مجبور و بے بس ہے، اسکی تصویر مغربی مادیت اور اس کے رد عمل میں رونما ہونے والے معاشی اور اخلاقی معاشرہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، وہ کبھی اپنی تشنگی کی تسکین کی خاطر نریشمال اور آباد بستیوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے، کبھی اپنے ظلم و عدوان کیلئے نئی نئی آبادیاں ڈھونڈتا ہے، اس جذبہ حیوانیت نے صرف ایک جنگ عظیم میں کروڑوں انسانوں کو ہلاک اور مجروح کر دیا، ۱۵ کروڑ گھر تباہ ہوئے، ڈھائی کروڑ افراد ابرو گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی جہنم کدہ بن گئے، اسی خدا فراموشی نے کوریا کی معمولی دو سالہ جنگ میں پچاس لاکھ انسانوں کی ہلاکت اور ایک کروڑ افراد کے مجروح ہونے کی شکل اختیار کی، اس خود غرضانہ تمدن نے ہمیں انسانی رشتوں سے بے نیاز کر دیا ہم صلہ رحمی کو دقیا نو سیت سمجھنے لگے۔ بڑے بڑھوسوں اور ابا بچوں کو مروانے کی تجویزیں پیش کیں، یہاں تک کہ جگہ کے ٹکڑوں معصوم بچوں کا گلہ نیلی پلاننگ اور برنڈ کنٹرول جیسے خوشناموں کے پردہ میں گھونٹنے لگے مادہ پیدا آزاد بننے کے بعد پورے معاشرہ کو آئین، قانون، اخلاق و روایات کی بندھنوں سے آزاد کرانے کیلئے ”ہیپی ازم“ کا ایک پورا فلسفہ کھڑا کر دیا، ناتوان اور بے کس مخلوق عورتوں کو مسادات کے نام سے زندگی کی کھٹن جھوہد میں جرت دیا۔ اخلاق اور شرافت کے نقوش خواہشات کی جھٹی میں گھسٹنے لگے اور عفت و عصمت نام کی کوئی چیز بھی ایک گالی بن کر رہ گئی اور اس تہذیب کے صدقے جو عینی پیاس پیدا ہوئی اسکی تسکین کیلئے کتوں اور خنزیروں سے بھی کام لینے میں نخل نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ہم جنس پرستی کے حق میں اسی تہذیب کے اولین مرکز برطانیہ میں بھر سے ایوان نے تالیوں کی گونج میں قرارداد منظور کی۔ بوڑھا اور لب گور عیار برطانیہ ہاتے ہاتے امریکہ کی شکل میں اپنا جو ترمز مند اور دیو سیکل سماجی بچہ چھوڑ گیا ہے وہ سنئے ہوش اور ولولہ سے بھر پور ہو کر اس جانیشینی کا حق ادا کرنا چاہتا ہے اور آج کی خبر ہے ٹائم اخبار کے حوالہ سے کہ امریکہ کے ہم جنس پرست پردے زور شور سے منظم ہو کر اسے سرکاری طور پر جائز اور انسانی حق قرار دینا چاہتے ہیں۔ اور ایک اندازہ کے مطابق امریکہ کے ۲۶ لاکھ مرد

۱۴ لاکھ عورتیں ہم جنس پرستی کے اس شوق کا قانونی مظاہرہ کرنا چاہتی ہیں، ہوس زرا اور خواہشات نفس کے اس جذبہ نے لوٹ کھسوٹ جلیب زرا اور حصول دولت کی عجیب عجیب شکلیں اختیار کیں صنعتی اور مشینی دور شروع ہوا، جس کے نتیجے میں مسطح بھر افراد رزق کے خزانوں پر قابض ہوئے اور انسانوں کی اکثریت اس مشینی دور کے صدقے بھوک افلاس اور بیماریوں سے کراہنے لگی۔ ایشیا، اٹلانٹک اور ہمدردی کی بجائے قومی، علاقائی، لسانی، طبقاتی اغراض معیار شرافت بن گئے اور جو بھی انسانوں کا اعتبار خون پسینہ چوس سکا اُسے معاشرہ نے زیادہ عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا۔

یہ انسان کا ایک ظالمانہ غیر فطری اور غیر انسانی مظاہرہ تھا۔ پھر جب ہر غیر فطری عمل کا رد عمل بھی غیر فطری ظاہر کرنا قانون قدرت ہے، تو لازم تھا کہ اس کا رد عمل بھی اتنا ہی شدید اور سفاکانہ ظاہر ہو جائے نتیجہ میری صدی کے آغاز ہی میں سوشلزم اور کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، جس نے انسانیت کے رہے سبے تمام اقدار اور اخلاق بھی تہس نہس کر دیے، مظلوم اور عبور کی ہمدردی کے نام پر پروردگی انسانیت سے ہولی کھیلی گئی، غریب اور کسان کے نام سے تمام وسائل رزق پر چند غنڈوں نے پارٹی اور جماعت کی شکل میں قبضہ کیا، مساوات، اشتراکیت اور غریب پروردی کے خوشنما پرودوں میں انسانی فطرت، انسانی ضمیر، ابدی اقدار اور روحانی مقاصد روندے گئے، حقیقی مقصد حیات کی ذرا سی جھلک بھی مذہب، تعلیم اور اخلاق کی شکل میں دکھائی دی، اس کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا، اور اس ساری جدوجہد کی اساس بھی مادیت اور تن پروردی پر ہی رکھی گئی، ایسی مادیت جو نہ مذہب کی روادار تھی، نہ خدا اور نہ انسانی اقدار اور رعایات کی۔ یہ نئی مادیت بھی سوشلزم وغیرہ کی شکل میں انسان کو ایک "سنہری جنت" اور اسکی بھول بھلیوں میں ڈال دیتی ہے، اور روٹی کے چند ٹکڑوں اور چند ٹکڑوں کی خاطر انسان کے تمام اعلیٰ درجے کے مقاصد حیات خرید لیتی ہے، اور یہ ہے وہ "سرخ جنت" جسکی خاطر روس میں بالکل ابتدائی ایام میں کروڑوں افراد قتل، جلاوطن، مجروح اور عمر بھر زندہ درگور کر دیئے گئے، اور چین میں ڈیڑھ کروڑ زمیندار پھانسی پر لٹکائے گئے، جبروت شدہ سے نہ کہ نظریہ کی صداقت کے زور سے، مزدور اور کسانوں کے نام پر "اشتراکیت" کا پرہوا کھرا کر دیا گیا، خود اسٹالن معترف ہے کہ ایک کروڑ تو صرف کسان مارے گئے، صرف یہی نہیں بلکہ مسلمانین نے کمیونزم کے قیام کے لئے پانچ کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا اور یہ تمام تشدد صرف مال چھیننے کے لئے نہیں تھا بلکہ ذاتی عقیدہ، دین، فطری آزادی، شخصی آزادی اور تمام اخلاق نافذ اس کے بھینٹ چڑھا دیئے گئے۔ دین اور انسانیت کی اس قربان گاہ پر جو کتبہ نصب کیے

گئے، یہاں ہم ان میں سے صرف ایک کتبہ پیش کرتے ہیں جو مسلمانوں سے متعلق ہے اور یہی صدر دوزخ کے تنگ کے پیروں اور عینی لیڈروں کا ایک پیغام ہے جس کا متن یہ ہے :-

”اے مسلمانو! گوش ہوش سے سن لو آج کے بعد تمہیں ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ تم اپنے پہروں پر دین کا نقاب ڈال سکو ورنہ ہم تمہیں جلاوطن یا نیست و نابود کر دیں گے، آج کے بعد تمہیں گائے کی بجائے خنزیر کا گوشت کھانا پڑے گا، آج کے بعد تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ تم اپنے اوقات نماز میں منائع کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اے مسلمانو! پورے عزم سے سنو تمہیں اپنی مساجد اور مدارس کو دھانا ہوگا اپنی اسلامی تعلیمات کو توڑنا ہوگا، نماز کو خیر باد اور نختے سے اجتناب کرنا ہوگا۔

(اسلام اور کیونزم ص ۷۷ بحوالہ عینی اخبار تین بات باؤ ہانگ کانگ)

۱۱ نومبر ۱۹۶۷ء

یہ ہے وہ رد عمل جو مغرب کے سامراجی نظام کا غیر فطری جواب تھا، جس نے معاشی ترقی روک دی، شرف انسانیت توڑ دیا، انسانی اخوت اور تصور آخرت سے ہمیں محروم کر دیا، اس وقت دونوں نظاموں کا تجربہ ہمارے سامنے ہے ہم ایک پورا ہے پر کھڑے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہمارا اہم ترین مسئلہ صرف اقتصادی اور معاشی نہیں، ہمیں اپنے روحانی، علمی، اخلاقی اور دینی امراض کا بھی علاج کرنا ہے، بیشک معاشی عدم توازن فوری اصلاح طلب ہے مگر ہمارا معاشرہ، ہماری سیاست اور ہماری تہذیب جس انارکی اور انتشار کا شکار ہو رہے ہیں، اس کی وجہ صرف بھوک، فقر اور معاشی بد حالی نہیں کیونکہ خوشحال اور فارغ البال گھرانے اس انارکی اور خرابی کے زیادہ شکار ہیں۔ اگر یہاں کے گیارہ کروڑ انسانوں میں سے ہر شخص معاشی لحاظ سے قارون بھی بن جائے تب بھی اصل مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل مسئلہ وہی ہے جو ابتداء میں بیان ہوا کہ ہم ایک مادہ پرست قوم نہ بنیں، مسلمان بن جائیں، صرف جسم پیٹ اور صورت پر نظر نہ ہو، اخلاق، ایمان، اعمال صالحہ بھی ملحوظ رہیں، ہم یورپ اور سوشلسٹ ممالک کی طرح ایک خوشحال حیوان نہیں بلکہ زمین میں اللہ کا خلیفہ اور خیر امت، امت محمدیہ کا ایک حسین نمونہ بن جائیں اور یہ تب ہوگا کہ ہم اپنے مقام اپنے نظریہ اپنے مقصد حیات اور اپنے فرائض کو پہچان سکیں یہی ایک صورت ہے جو ہمیں معاشی مسائل سے بھی نجات دلائی ہے اور معاشرتی خرابیوں سے بھی۔ اور اس سے نہ صرف ہمارا جسم اور پیٹ بلکہ روح اور ضمیر بھی عافیت اور سکون کی نعمت سے آسودہ ہو سکتا ہے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ کونسا راستہ اپنے لئے پسند کریں۔

واللہ یعلم الحق وهو سبیلہ

محمد علی
۱۱ نومبر ۱۹۶۷ء