

حقیقی ترقی کے اسباب اور اسلام

(از: ڈاکٹر سید مسعود احمد، شعبہ بائیو کیمسٹری، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ)

آج سیکڑوں لوگ حقیقی ترقی کا دم بھرتے ہیں اور ترقی و مادی ارتقار کی وکالت کرتے ہیں۔ اور — ان دعووں کی آڑ میں اسلام کو تنغیہک و لوہن کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ حضرات خود کو "ترقی پسند" اور "ترقی یافتہ" کہتے ہیں۔ اور — حقیقی ترقی کے تنہا مبلغ و علمبردار کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کے ان بلند بانگ دعووں کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں ہے۔

ان "ترقی یافتہ" حضرات کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ علم و عقل میں ارتقار ہوا ہے اور اسی علم و عقل میں ارتقار کے سبب تہذیب و تمدن میں ہمہ جہتی ترقی ہوئی ہے لہذا فرسودہ اور غیر عقلی بنیادوں پر تعمیر شدہ مذہب (RELIGION) کے نخل سے نکل کر پھانے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر انھوں نے ایمان و عقائد (FAITH AND BELIEF) کو ماننے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ اس میں عقل کو دخل ہے۔ اس سلسلے میں ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ ایمان و عقیدہ اُس زمانہ کی باتیں ہیں جب علم نے ترقی نہیں کی تھی، آج نہ ایمان کی ضرورت ہے اور نہ عقیدہ کی۔ لہذا مذہب کی وہی بنیادیں ان کے لیے قابل قبول ہو سکتی ہیں جو ان کی عقل میں اسیکیں، باقی اداکاران کے

تردیک قابل انکار ہی ہیں گویا عقانیت کا معیار اور ترقی کا اصل سبب انسانی عقل ہی ہے۔
 انسان عقل نے خدا کی جگہ اختیار کر لی ہے اور اس طرح — بہت سی —
 پرستشوں کے ساتھ "عقلیت پرستی" (RATIONALISM) بھی وہاںے عام کی طرح عملی
 جا رہی ہے۔ بلکہ تعلیم یافتہ طبقہ تو خصوصاً اس کے دام میں بڑی طرح پھنس چکا ہے۔ آج
 ملائمت اور (FUNDMENTALISM) ایک گلاب کی طرح استعمال
 کیا جاتا ہے۔

دوسری طرف ملحد سائنسدانوں کی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور سائنس
 کی روشنی میں اندھی تقلید (BLIND FAITH) اور غیر مشاہداتی دنیا کا منہخدا اٹایا جاتا
 ہے۔ اور اس سلسلہ کا گویا جرات مندانہ اقدام یہ ہوتا ہے کہ خدا کو ایک واہمہ اور آخرت کی زندگی
 کو یہ بوقوتی کا خیال کہہ دیا جاتا ہے۔ (معاذ اللہ) ان خیالات کی تبلیغ کا ایک طریقہ دور جدید
 کی "ظاہری بود لغزیب ترقی" ہے۔ اور اس سحر کن ترقی (؟) کے محرک و ضامن
 زمانہ حال کے مادی فلسفہ ہائے حیات ہیں۔ اس لیے ان کو مبن و عن مان لیا جاتا ہے۔
 ان کو ماننے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ فلسفہ ہائے حیات دور جدید کے ترقی یافتہ ذہنوں
 نے نوانہ مسائل کی ضروریات کے مطابق ترتیب دیے ہیں۔

زیر نظر مضمون میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو لوگ علم و عقل کو صحیح و غلط کا سیمانہ سمجھتے ہیں،
 ان کی رعایت رکھتے ہوئے حقیقی ترقی کے اسباب پر علمی تجزیہ پیش کیا جائے۔ مثلاً علم کے
 وہ کیا درجے ہیں جن کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے۔ اور
 وہ درجے علم انسان کو کن کن منازل تک پہنچا سکتے ہیں؟ نیز محرکات عمل کیا ہیں اور
 انسان کو ترقی کے منازل طے کرنے میں کہاں تک سود مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور
 ان سب پر متزلزلیہ کہ — ترقی کی آخری منزل کیا ہو — کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے
 انسان تک وہو کرے تو اس کی راہ کا ہر سنگ میں اس کی حقیقی ترقی کا پتہ لگے اور ضامن

لہذا حقیقی ترقی کے ضمن میں ہر فرد کا جسمانی و ذہنی اور مادی و روحانی ترقی کا تقویہ بھی کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر معاشرتی و سیاسی اور معاشی و تعلیمی نقطہ کو زیرِ بحث لانا بھی ناگزیر ہے۔

کچھ لوگ جدت و سرعت ہی کو ترقی کا معیار سمجھتے ہیں جبکہ یہ دونوں صفات اس کی (ترقی کی) فطری صفتِ رفعت کو نزدیک بخشنے میں تو بیشک معاون ہیں مگر ترقی کا اصلی معیار اس کی رفعت و بلندی ہی ہے۔

انسان کی جسمانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان جسمانی طور پر بلندی کی جانب پیش قدمی کرے۔ اس کے اعضاء، اس کی قد و قامت، اس کی قوت و طاقت، اس کی مدتِ عمر (LIFE SPAN) وغیرہ گونا گوستہ سے بہتر حالت پر ہوں۔ انسانی ذہن و فکر کے ارتقاء و ترقی کے معنی ہیں کہ انسان میں سوچنے، غور و فکر کرنے اور کسی امر کو دماغی طور پر سمجھ لینے میں پہلے سے آسانی ہو گئی ہو۔ اس کی قوتِ حافظہ، قوتِ فیصلہ، قوتِ استنباط اور قوتِ ارادی میں صحت و بلندی پیدا ہوتی ہو۔ روحانی ترقی کے معانی ہیں کہ انسان نفسیاتی طور پر گزشتہ سے زیادہ پرسکون زندگی گزار رہا ہو۔ وہ اپنے نفسیاتی وجود سے مزید مطمئن ہو جاوے۔ اس کی اپنے مقصد و وجود کے بارے میں، اس کا ثبات کے بارے میں، دوسری مخلوقات کے مقصد تخلیق کے بارے میں ایسا جواب شافی مل گیا ہو کہ وہ اس کی اطمینانِ قلب کی جانب مستقل بڑھتا ہو اور اس کی نفسیاتی ضرورتوں کو بہتر سے بہتر نفسیاتی غذا میسر ہو رہی ہو۔ اخلاقی ترقی انسان کے قلب و دماغ کی اس کیفیت سے جڑت ہے جس کے ذریعہ کوئی انسان دوسرے انسانوں کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ اگر اس کو دوسرے لوگوں کی تکلیف دہر نشان اور خوشی و غم کا اندازہ رہے تو یہ حسنِ اخلاق کو بلا بخشتا ہے۔ جب وہ دوسرے لوگوں کی قلبی کیفیات کی تطبیق اپنے قلب سے کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے درد مند ہوتا ہے جو خود اپنے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے درد مند ہے اور اپنے لیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو

فائدہ پہنچانے کا خواہش مند ہوتا جاتا ہے لہذا اگر اس کی ان کیفیات میں زیادتی ہو رہی ہے تو یہ اخلاقی ارتقار کی نشانی ہے۔ یہی مادی ترقی تو وہ سائنس و ٹکنالوجی کی مہولیات و ایجادات میں اضافہ سے عبارت ہے۔

اس لیے انسانوں کی حقیقی ترقی "اپنے وسیع و جامع مفہوم میں مندرجہ بالا تمام امور پر حاوی ہے۔ علاوہ بریں انسانی ترقی کے ضمن میں یہ بھی ناگزیر ہے کہ اس کی انفرادی و اجتماعی ترقیوں اور مادی حدود و حائل نیز فکری و اخلاقی ترقیوں میں آپس میں کوئی تعارض و نزاع (CLASH) نہ ہو۔ ہر ایک دوسری سے فریک و فضا حاصل کر رہی ہوں — اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ ان میں توازن و ہم آہنگی بھی ہو اور جدت و ندرت بھی۔

موضوع پر براہِ راست بحث سے پیشتر چند نفسیاتی امور کی طرف توجہ دلانا آگے کی بحث کو سمجھنے میں شاید معاون ثابت ہو۔ موضوع کی تفہیم کے پیش نظر انسانی وجود کو نفسیاتی طور پر دو قسموں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ یعنی جملی وجود (INHERITED ENTITY) اور شعوری وجود (INTELLECTUAL ENTITY) ہے۔

لے شعوری وجود سے ہماری مراد انسان کے جو اس اور خارجی عوامل کے عمل و رد عمل INTERACTION سے پیدا شدہ علم ہے جس کو عقل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ چونکہ یہاں انسان کے ذہن پر جو اس اور خارجی عوامل کے عمل و رد عمل سے ایک خلکو قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو شعوری وجود کہا گیا ہے۔

جملی وجود سے ہماری مراد وہ کیفیات ہے جن کو انسان عقل و جو اس کے ہمارے کے بغیر محسوس کیا ہے اور انہیں وجود سے ان کیفیات کی فریک ہوتی ہے۔ یہ کیفیت لاشعور (subconscious - MIND) میں ثبت ہوتی ہیں۔ جملی وجود کو مزید کئی ذیلی اقسام میں بانٹا جاسکتا ہے۔ جن میں وجدان (INTUITION) اور حرکت (MOTION) خاص طور پر ہماری بحث کا موضوع ہے۔ جذبات

انسانی ترقی کے لیے جہاں علم و عقل کی ضرورت ہے تو وہاں جذبات کی اہمیت کے حامل نہیں (جیسا کہ ذرائع علم کی بحث میں آگے تفصیل آئے گی)۔ جہاں تک ماضی کا علم و تجربات کی روشنی میں صحیح فیصلے کرنا ترقی کے ضامن ہیں وہاں وجدانی احساسات اور جذباتی تعلق سے عمل میں تحریک و حرکت پیدا ہونا بھی ایک بدیہی حقیقت ہے۔ انسان جذباتی تعلق کی بنا پر خطرے سے پر خطر مواقع اور پریشان کن حالات کے درمیان ہی اپنی منزل پر گامزن ہوتا ہے۔ ہر محال میں علم و عقل ہی کو منبع سمجھتے رہنے سے مصلحت پسندی بلکہ مصلحت پرستی پیدا ہوتی ہے۔ اور انسان میں خطرات میں کودنے کا حوصلہ جذبات پیدا نہیں ہوتی۔ البتہ جذبات کو بھی کچھ بندشوں میں جکڑنا ناگزیر ہے۔ یہ حدود و قیود اس کی صحیح راہ اور سمت (DIRECTION) کے تعین میں معاون ثابت ہوتی ہے اور کامیابی کی ضامن بھی۔

جذبات کی صحیح راہ متعین کرنے والی وہ حدود و قیود کیا ہوں؟ آئیے غور کیجئے کہ

۱۔ اور وجدانی میں لطیف فرق یہ ہے کہ وجدانی (INTUITION) اُس جہتی علم۔ (INSTINCTIVE KNOWLEDGE) کا نام ہے۔ جو لاشعوری طور پر اندر سے گواہی دیتا ہے کہ فلاں امر اس طرح ہے (اس کیلئے خارجی علوم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ جذبات جہتی تحریک و احساسات (INNERED INSTINCTS AND INSTINCTIVE) سے عیاں ہیں۔ یہاں انسانی خبری ماحول سے جڑا ہوتا ہے۔ جذبات کا جیلٹ سے اتنا تعلق تو بہر حال رہتا ہے کہ انسان میں گریہ احساسات بالقہ (POTENTIALLY) نہ ہوں تو بالفعل (IN ACTION) میں تبدیل نہیں ہو سکتے مگر خارجی اثرات جذبات پر اثر حاوی رہتے ہیں۔ یہ بالکل دیگر جذبات اور وجدان میں تعلق یہ ہے کہ وجدان جہتی احساسات کا آغاز (INITIATOR) ہے۔ جذبات اس کیفیت کو مزید تحریک دیتے ہیں جن کو (CARRIERS AND CATALYST) کا نام کرتے ہیں۔ ان میں وجدانی غفلت انسان کی آواز ہے۔ جبکہ جذبات غفلت ماحول کے حوصلے کا نتیجہ اور ماحول کی نسیانی جواب (PHYCHOLOGICAL RESPONSE OR INTUITION) علم کی نسبت سے عقل اور وجدان کا تعلق شعور کا (RATIONAL KNOWLEDGE) اور انجمن کا (INSTINCTIVE KNOWLEDGE) کے مترادف ہے۔

سرعت و تیزی کے لحاظ سے جذبات دو قسم کے ہو سکتے ہیں۔ ایک قسم کے جذبات تو وہ ہیں جو انسان پر بہت تیزی سے طاری ہوتے ہیں اور عموماً جلدی زائل ہی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً غصہ، ہنسی وغیرہ۔ اس قسم کے جذبات کو وقتی جذبات (Instinctive and intense emotions) کہا جاسکتا ہے۔ جذبات کی دوسری قسم وہ ہے جس کی کیفیت انسان دیر تک محسوس کرتا ہے اور ان میں اتنی سرعت بھی نہیں ہوتی مثلاً نفرت، عداوت، محبت، خوشی، غم وغیرہ۔ ان کو ہم وقتی جذبات (LESS INTENSE EMOTIONS) کہا جاسکتا ہے۔

WHICH DELAYED RESPONSE - کہا جاسکتا ہے۔
 وقتی جذبات علم و عقل کی بندشوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اور ان کا نتیجہ تخریب (Destructive) کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ ہم وقتی جذبات کی باگ ڈور و جان اور داخل کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ ان جذبات کا نتیجہ تعمیر یا تخریب کسی بھی شکل میں نکل سکتا ہے۔ شرائط یہ ہیں کہ اگر جذبات کی سمت منفی ہو اور ————— انسانوں کی ذات سے تعلق رکھتی ہو تو نتیجہ تخریب (Destruction) پر ————— اور ————— مثبت سمت اور انسانوں کی معاف کے تعلق سے فیصلہ عمل تعمیر بنتا ہوتا ہے۔ لہذا جذبات کی صحیح رہنمائی کے لیے چند امور ہمیشہ قابل غور رکھنا چاہیں۔

جذبات کی صحیح راہ متعین کرنے والی وہ حدود و قیود یہ ہیں کہ —
 اولاً۔ جذبات کی رو اپنے ذاتی فائدہ تک محدود رہے بلکہ جملہ انسانیت کیلئے فائدہ مند ہو۔
 ثانیاً۔ وہ فائدہ وقتی نہ ہو بلکہ دیر پا ہو۔
 ثالثاً۔ ان جذبات پر عمل پیرا ہونے کے بعد نتیجتاً روحانی سکون کی شکل میں ظاہر ہوتا ہو۔
 ذکہ مادی سکون و لذت کی شکل میں۔

مندرجہ بالا بحث میں انسان وجود کی تعمیر و ترقی میں جذبات کا رول اختصاراً پیش کیا گیا ہے۔ (و جان کی بحث آگے آرہی ہے)۔ آئیے ذرا ان حقائق کی روشنی میں

جدید مادی نظریات حیات کا تجزیہ کریں۔ فرائیڈ (Sigmund Freud) کے حامی جنس کی
 ننگ و دو کا مورجنی خواہشات کی آزوانہ تکمیل (Free Sex) ہی کو بتاتے ہیں اور آزادانہ
 اعتلاط مرد و زن ہی ان کی نظر میں انسانی ترقی کا ماٹرن بھی ہے۔ جبکہ مارکسی نظریہ (Marxism)
 کی بنیاد حضرت وحدت پر کھڑی ہے۔ اور اس کا طرہ امتیاز ہے سرمایہ داروں سے نفرت
 اور استقام۔

ظاہر ہے کہ یہ دونوں فلسفے ان جذبات کو ذاتی اور وقتی فائدہ نیز مادی سکون و لذت
 کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جس کا نتیجہ انسانی وجود کی تعمیر و ترقی کے بجائے تنزل و تخریب پر
 منتج ہو گا۔

اب رہا روحانی مذاہب (Spiritual Religions) کا معاملہ۔ تو یہ بیشتر مذاہب
 جذبات کو مردہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

اسلام کی رو سے فطری جذبات اور احساسات خالق کائنات نے عظیم حکمت و مصلحت
 اور خیر کئی کے پیش نظر بنائے ہیں۔ اس لیے اسلام جذبات و احساسات کی نہ تو بالکل نفی کرتا
 ہے اور نہ کئی اثبات یعنی نہ تو وہ تمام جذبات کو مردہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور نہ بے گناہ
 جذباتیت کا حامی ہے۔ بلکہ کچھ حدود و قیود قائم کر دیتا ہے تاکہ ان جذبات کو صحیح سمت، سفر
 (Right direction) بھی مل سکے اور اخفا (Suppression) سے پیدا شدہ
 نفسیاتی خرابیاں بھی نہ پھیل سکیں۔ اور۔۔۔ انسان اپنی بلند ترین منزل کی طرف
 تیزی سے گامزن ہو کر حقیقی سکون و لذت اور حقیقی ترقی کی منزل تک بھی پہنچ سکے۔ اسلام کی رو
 سے جذبات کی صحیح راہ متعین کرنے والی حدود وہی ہیں جو اوپر بیان ہو چکیں۔

اب آئیے غور کریں کہ محرکات عمل کے لیے علم
محرکات عمل اور حقیقی ترقی (KNOWLEDGE) کے کیا ذرائع ہیں۔

اور ان ذرائع علم (MEANS OF KNOWLEDGE) کو استعمال کرتے ہوئے انسان

کہاں تک ترقی کر سکا ہے۔ نیز یہ ذرائع انسان میں ترقی کی کین منازل تک پہنچنے کی صلاحیت و استعداد پیدا کرتے ہیں۔

موضوع کی تفہیم کے لیے اسباب علم (MEANS OF KNOWLEDGE) کے چار معیارات (STANDARDS) وضع کیے جاسکتے ہیں۔

پہلا درجہ ظن و قیاس (SUPERSTITIOUS KNOWLEDGE) کا ہے۔ یہ صرف خیالی

اور ذہنی ذریعہ علم ہے۔ سنی سنائی باتوں کے علاوہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اس علم صلا کے ذریعہ انسان متذبذب اور شکوک و شبہات میں گمراہ ہوتا ہے۔ ٹھوس دلائل نہ ملنے اور خلاف فطرت ہونے کی وجہ سے اس کو حقیقی سکون نہیں مل پاتا۔ شکوک و شبہات کی وجہ سے ذہنی انتشار کا شکار رہ کر ذہنی ترقی کی معراج کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور نہ مادی طور پر کوئی تعمیری کام انجام دے سکتا ہے کیونکہ ہر تعمیری کام اخلاص و یکسوئی چاہتا ہے۔

علم (Knowledge) کا دوسرا معیار عقلیت (Rationality) کا ہے۔ یہ ذریعہ علم عقلی دلائل (Rational approach) پر مبنی ہوتا ہے۔ عقل و حقیقت خارجی واقعات (PHYSICAL PHENOMENA) سے اخذ کردہ ذہنی خاکہ ہے۔ یہاں پر مسائل کو براہ راست عقلی تجربہ تو نہیں ہوتا مگر اُس سے لیتا جلتا کوئی دوسرا واقعہ حافظہ میں محفوظ ہوتا ہے جس کی روشنی میں انسان اپنا استدلال قائم کرتا ہے۔ عقل وہاں تک ہی رہنمائی کرتی ہے جہاں تک انسان کے حواس و ادراک کی حدود ہیں، یا جہاں تک کسی مسئلہ سے متعلق دوسرے مسائل کا براہ راست مشاہدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلاً

جہاں علم سے مراد "العلم" یعنی حقیقی علم نہیں۔ ظن و قیاس کو علم کہنا علم کی توہین ہے۔ مگر چونکہ کچھ لوگ ظن و قیاس کی بنیاد پر ہی اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں لہذا اس ذریعہ کو بھی ذریعہ علم ہی میں شامل کر لیا گیا ہے۔

انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر جامد رہتی ہے، الٹے کہ اس کو کوئی صاحبِ قدرت سے شخصیت حرکت میں نہ لاتے۔ اس لیے وہ عقلی طور پر یہ اخذ کرتا ہے کہ کائنات کی تمام حرکت و حرکت کسی صاحبِ قدرتِ ہستی کے ذریعہ ہی ہونا چاہئے۔ اور اس طرح عقلی استدلال انسان کو تشکیک و تذبذب سے نکال کر ذہنی سکون کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ مگر ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ عقل کی رہنمائی یہ ہے کہ "فلاں ماریوں ہونا چاہئے" جبکہ انسان کی بھرپور عقلی قریح کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ذہن پوری طرح تسلیم کر لے کہ "فلاں بات کا جواب یہ ہی ہے" یا "یوں ہی ہے" لہذا عقل کی رہنمائی میں وہ عزم نہ کر لیتا ہے مگر کسی کام کی تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا۔

علمِ کائیسرا ذریعہ تجرباتی ثبوت (EXPERIMENTAL PROOF) پر مبنی ہے۔ جس کے ذریعہ کسی امر کا براہِ راست مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس دلیل کے بعد انسانوں میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ کیونکہ انسان اپنے حواس پر یقین رکھتا ہے۔ اور انسان کی عقل میں اس کے حواس سے زیادہ وزنی گواہ مشکل ہی سے مل پاتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسانی عقل کی رو سے اس کے حواس خمسہ سے بہتر کوئی گواہ ہے ہی نہیں۔ لہذا انسان۔۔۔ ظاہری ثبوتوں کی روشنی میں منزل کی تعیین ہی نہیں کرتا بلکہ ان منزلوں کی طرف علاؤگامزن بھی ہو جاتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے!۔۔۔ وہ ان ظاہری ثبوتوں (PHYSICAL PROOFS) کی روشنی میں مشاہداتی دنیا یعنی عالمِ طبیعیات (Physical World) کی حدود سے آگے نہیں بڑھ پاتا۔ اس لیے اس کی معراج کمال یا منزل ترقی۔۔۔ اسی دنیا کی حدود تک مقید رہتی ہے۔۔۔ اور۔۔۔ وہ حقیقی معراج کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔۔۔ اس کے علاوہ مشاہداتی دنیا کی آخری منزل موت (DEATH) ہے۔ اس لیے۔۔۔ چاہے اس کے عزائم کتنے ہی بلند کیوں نہ ہوں، موت کے ڈراوے اور دلگ سے اس کی

پیش کر رہے ہیں۔۔۔۔۔ تاریخی ثبوت بھی تجرباتی ثبوت ہی کے متنازی وہم و گمان کا
 ہے۔۔۔۔۔ کیونکہ حقائق کی دنیا میں وہ واقعہ انسانی کو تجرباتی ثبوت (EXPERI-
 MENTAL PROOF) ہی کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ شرط ایک ہی ہے کہ وہ واقعہ
 تاریخی طور پر یقین دلائل سے ثابت ہو۔

پہلا واقعہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیش خدمت ہے۔ اس واقعہ کا ذکر موجودہ

اناجیل (توریت و انجیل) — (OLDTEST MONTS NEW TESTMENTS AND

GOSPELS) — اور قرآن — سبھی کتب مقدسہ میں ملتا ہے۔۔۔۔۔ اور یہ یقین

حقیقت ہے کہ۔۔۔۔۔ تاریخی کتب سے بھی زیادہ مستند (AUTHENTIC)

مذہبی کتابیں ہوتی ہیں۔۔۔۔۔ کیونکہ۔۔۔۔۔ ان کتابوں کی تحریف کے لیے طویل عرصہ اور شیطانی

پلان درکار ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ان کتابوں سے وجدانی لگاؤ ہونے کی وجہ سے ان کی

ظلمی و تحریف آسانی سے پکڑی جاسکتی ہے۔۔۔۔۔ اور ہر وقت ان کی تلافی ممکن ہے۔

ان کتب مقدسہ کے علاوہ۔۔۔۔۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ سے ملتا جلتا

واقعہ ہندو مذہب کی کتب مقدسہ میں (HINDU MYTHOLOGY) میں بھی ملتا ہے۔

حالانکہ ہندو مذہب اور مذہب بالائینوں مذاہب میں بہت بڑا زمانی و مکانی فصل ہے۔

اب تو آثار قدیمہ کی کھدائی سے حاصل ہونے والے کتبائے سے بھی اس اہم واقعہ

کی تصدیق ہوتی ہے۔

واقعہ کا اہم نکتہ (CLIMAX) یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدائے واحد

پر اتنا یقین تھا کہ تجرباتی ثبوت (EXPERIMENTAL KNOWLEDGE)

کی ظاہری بھول بھلیوں کو روندتے ہوتے وہ آگ میں کود گئے۔۔۔۔۔ بظاہر آگ سب کو

جلا دیتی ہے۔ مگر اولاً ان کا عشق الہی کا وجدان ان کو یقین دلایا تھا کہ یہ آگ کچھ نہیں ہے

اور میرا خدا اس آگ کا خالق ہی ہے اور اس کی خصوصیات کا خالق بھی۔

تانبیا۔ اگر آگ اُن کو چلا ہی دیتی تب بھی ان کا اس موت سے خوف ہی کب تھا۔
 تانبیا۔ اس کی مشق الہی کی پیش دہنی آگ سے زیادہ تیز تھی۔ (کو دہڑا آتش فرود میں عشق، اقبال
 رابعا۔ وہ اللہ کے غضب کو جہنم کی شکل میں محسوس کر رہے تھے جو کلمہ ناحی کہنے پر مقدر ہوتا ہے
 اور وہ اس نار جہنم کی بہ نسبت اس آگ کی کوئی حیثیت محسوس نہیں کر رہے تھے۔

خامس۔ ان کی منزل تو جنت تھی جس کی طرف وہ پروانہ وار دوڑنا چاہتے تھے۔ اور
 یہ وہ موقع تھا جبکہ ان کی منزل ان کو بالکل سامنے نظر آرہی تھی۔ کیونکہ۔
 ان کے ایمان کے مطابق حیاتِ اخروی اور حیاتِ دنیوی کے درمیان موت ہی کا
 پردہ حائل تھا۔ اور قریب ہی تھا کہ وہ پردہ ہٹ جائے۔

مگر کیا ہوا!۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے اُس جنتِ اخروی سے پیشتر بھی دنیوی جنت
 میں قدم رکھوا دیئے۔ جو گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ ربِ حقیقی اپنے مومن بندوں کو دنیا
 میں بھی صانع نہیں ہونے دیتا اور ان کو تائید و نصرت سے نوازتا ہے۔ حالانکہ ان مومن
 بندوں کی منزل کسی بھی دنیا نہیں ہوتی۔

آج ابراہیم علیہ السلام کی اصلی منزل تو ایک دو نہیں بلکہ سات آسمانوں کی بلندیوں ہیں
 دنیا میں ان کو قائد تسلیم کرنے والی آج بھی تین اُمّتیں ہیں (یہودی، عیسائی اور مسلمان)
 اور۔۔۔۔۔ ان کا بڑا کا نام یہ ہے کہ دنیا ان کے طفیل شرک کی ظلمتوں
 (DARK AGES) سے نکل کر توحید کی روشنی میں آگئی۔ دنیا کی ترقی کا یہ پہلا زینہ تھا جو
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ عالم وجود میں آیا۔

دوسری مثال نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی جا رہی ہے۔ یہ

دوسری مثال | واقعہ بھی اتنا ہی مستند (AUTHENTIC) ہے کہ اگر اس کا انکار

کیا جاتا ہے تو یہ نہیں کہ وہ شخص تاج محل کے تاریخی ثبوت کو بھی نہ مانے۔ اور یہ کہے کہ
 تلخ محل مغل بادشاہ شاہ جہاں تھے نہیں بنوایا بلکہ کسی اور (غلام) نے بنوایا ہے۔

بہر کیف واقعہ یہ ہے کہ آنحضرتؐ ایک دو وقت کے نیچے آرام فرما رہے تھے کہ ایک شخص رسولؐ نے حضور اکرمؐ پر تلوار سونت کر کہا کہ محمدؐ! بناؤ اب تمہیں کون بھاتے گا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان و یقین کے بے مثال عامل نے فرمایا۔ اللہ!۔۔۔ چنانچہ اب اس غیر متزلزل یقین کا رعب و دبدبہ ملاحظہ فرمائیے کہ تلوار اُس دشمنِ رسولؐ کے ہاتھ سے گر گئی۔

ان دونوں واقعات کے ذریعہ ہم کو دو مزید حقائق معلوم ہوتے ہیں۔
اولاً۔ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے خطرات (RISKS) ضروری ہیں۔ اور۔ حقیقی منزل کے لیے ان تمام خطرات میں کو دنا پڑتا ہے۔

ثانیاً۔ حقیقی منزل تک پہنچنے والے مسافر کو راہ کے خطرات و مشکلات اس کے ہاتھ عزم میں جنبش نہیں لانے دیتے۔ اور۔ ان خطرات سے وہ بغیر کسی پریشانی کا اظہار کیے، آسانی سے گزر کر حقیقی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے۔

اسلام جس ایمان کا متقاضی ہے وہ موت کے خوف ہی سے بے نیاز نہیں کرتا بلکہ اللہ کے ماسوا تمام ڈروں سے خلاصی بھی مل جاتی ہے۔ اور۔ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع پر وہ قول جو قرآن نفل کرتا ہے کہ۔ لَا تَخْزَنُ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا (مت ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے) اسی معیتِ ربانی کے استحضار کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ کے ہتھیار تھے۔ "اللّٰهُ اَعَدَّ" پر حقیقی ایمان و یقین۔ اور۔ اس کی معیت کا استحضار۔

آئیے اب حضور اکرمؐ کی منزلِ مقصود معلوم کریں! آپ کی منزل مقصود کیا ذیوی منفعت یا مادی ذرائع و وسائل کا حصول تھا؟۔۔۔ جواب نفی میں ہے۔ کیونکہ یہ تمام لالچ و منافع سر دارانِ قریش کی طرف سے مکتہ ہی میں پیش کیے گئے۔ اور۔ مزید میں آپ کی حیاتِ ذیوی کے آخری دور میں تو مادی ذرائع کے تمام دروازے

جس عبرت کو جنم دیا تھا۔ وہ اس تہذیب کے ردپوش ہونے کا الیٰسٹک
 جلوہ گر ہوتی۔ صرف علم ہی نے یورپ کو زندگی نہیں بخشی۔ بلکہ اسلامی تہذیب
 کے اور بھی بہت سے موثرات نے اپنی ابتدائی کرنیں مغربی زندگی پر ڈالی
 ہیں۔ یورپی ترقی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کا مرجع یقینی طور پر اسلامی
 ثقافت کے موثرات نہ ہوں۔ یہ موثرات نہایت وضاحت اور اہمیت کے
 ساتھ جدید دنیا کی تشکیل کرتے ہیں۔ اور جدید دنیا کی قوت یعنی علمی علوم
 اور بحث کے علمی انداز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔

اس اقتباس میں فاضل مصنف یہاں تک اعتراف کرتا ہے کہ۔

”یورپی ترقی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جس کا مرجع یقینی طور پر اسلامی
 ثقافت کے موثرات نہ ہوں۔“

عرب قوم جو کہ دنیا کی جاہل ترین قوم تھی اور جن میں اکثریت اُن پڑھ کی تھی۔ حضور ﷺ
 علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کی علمی و اخلاقی قیادت کی اہل ہو گئی۔ اور
 ———— صدیوں علمی، اخلاقی، اور سیاسی امامت کرتی رہی۔

حضور اکرمؐ نے توحید کا ایسا پرزوا استدلال اور علمائے ثبوت پیش کیا کہ مشرکانہ عقائد
 کو کھٹکھٹا پیٹنے کا موقع نہ رہا۔ اب تو بٹرک کو بھی توحید کے لبادے میں آنا پڑتا ہے۔ آپ
 کے طفیل دنیا کو وہ مادی، روحانی، اخلاقی، تہذیبی اور ثقافتی ترقی نصیب ہوئی جس کو
 رہتی دنیا تک ”محمد ﷺ سے اللہ“ کا رہوں منت کہنا حق بجانب ہے۔ اور
 دنیا درحقیقت زمانہ سیاہ یعنی قرونِ مظلمہ (DARK AGES) سے نکل کر علمِ حقیقی کی
 روشنی میں مصروفِ عمل ہے۔

فرانڈ (FRUUD) نے انسانی تہذیب و تمدن کے ارتقار کے سلسلے میں دو تارے
 انسانی کو تین ادوار (PERIODS AND AGES) میں تقسیم کیا ہے۔ اس تقسیم کی

دوسرے تہذیب انسان دور اول میں توہمات اور شرکانہ عقائد میں لوٹ گئی۔ ہر دور ہر
 جگہ ہی حیثیت میں انسان کے لیے نافع و فہار ہو سکتی تھی۔ پرستش کے لائق تھی۔ اس
 دور کو دور وحشت یا قرون مظلمہ (DARK AGE) کہتا ہے۔ — دور ادوار
 اس کا نظریہ یہ ہے جس میں ایک خدا کی پرستش ہونے لگی اور انسانوں میں توہمات
 اور شرکانہ عقائد کم ہوتے چلے گئے۔ اس دور کو وہ دور مذہب (RELIGIOUS
 AGE) کہتا ہے۔ تیسرا دور اس کے تجزیہ کے مطابق سائنس کا دور ہے۔

ہیں اس کے تجزیہ سے علائکہ اتفاق نہیں۔ مگر صرف یہ عرض کرنا ہے کہ فرائنڈ کو
 زمانہ نامنی کے تہذیبی ارتقار میں جو ادوار محسوس ہوتے ہیں۔ اس ضمن میں یہ تو ظاہر ہے
 کہ تہذیب انسان نے ان تین ادوار کے درمیان (دو) اوقات میں انقلابی موڑ لیے
 ہوں گے۔ — اور وہ ہر نیا موڑ کسی فرد واحد کی نظریاتی تحریک اور انقلابی
 کاوشوں کا نتیجہ ہوگا۔ لہذا پانچ ہزار سالہ تاریخ کی روشنی میں ہماری ناقص رائے
 کے مطابق۔ — دور وحشت سے دور مذہب کی طرف ترقی انسانیت کا
 پہلا موڑ (TRANSITION) جس کا فرائنڈ ذکر کرتا ہے۔ — حضرت ابراہیم کے
 ذریعہ وجود پذیر ہوا۔ — کیونکہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر حضرت ابراہیم
 علیہ السلام جیسا بے مثال موجد اور انقلابی شخصیت تاریخ کے صفحات میں بھی محفوظ
 نہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد بہت سے نبیوں نے حضرت ابراہیم کے مشابہت کے
 بڑھایا۔ یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی تکمیل ہو گئی۔ —
 اور۔ — سائنسی ارتقار کے محرک اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن کے
 ذریعہ سائنسی دنیا کے آفتاب کا حقیقی طلوع ہوا۔ آپ سے پہلے سائنس ایک فضل مکتبہ کی
 بیخ کن تھی۔ لہذا آپ ہی وہ واحد انقلابی شخصیت ہیں، جن کے ذریعہ حقیقی دور
 سائنس۔ — (REAL SCIENTIFIC AGE) کا آغاز ہوا۔

گویا تہذیبی افتخار کے دونوں اہم مؤثران دو انقلابی شخصیتوں ہی کے
مرہون بنتے ہیں۔

آئیے اب غور کریں کہ ترقی کی بلند ترین منزل کیا ہو سکتی ہے۔ ہم یہاں انفرادی
اور اجتماعی ترقی کی الگ الگ بحث کریں گے۔ اولاً انفرادی ترقی کی معیار
پر غور کریں۔

انفرادی ترقی کی بلند ترین منزل: ایک مثالی (IDEAL) خاکہ

کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم کی اعلیٰ ڈگریوں کا حصول یا علم کا حصول ہی انسانی ترقی
کی معیار کی مسیاق ہونا چاہئے۔ لہذا اگر انسان علم کی اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کر لے
تو کامیاب ترین انسان ہے۔ اس کے برخلاف کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کروڑ پتی
ہونا ہی ترقی کی آخری منزل ہے۔ گویا حصولِ نقد اُن حضرات کی نظر میں مقياس ترقی ہے۔
اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ قیادت و امامت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونا
ہی ترقی کی آخری منزل ہے۔ اکثر ایسا بھی سوچتے ہیں کہ اصلی چیز ہے ذہنی سکون
اگر زندگی میں پائیدار انفرادی سکون میسر ہو گیا تو یہی انسانی ترقی کا ضامن ہے۔
اور اطمینانِ قلبی ہی ترقی کی آخری منزل ہے۔ چنانچہ ایسے سرسبز بے بھی ملتے
ہیں جہاں کا کہنا ہے کہ اگر انسان کی جملہ لذات و خواہشات کی تکمیل میں کوئی روک ٹوک
نہ ہو اور اس کی ہر لذت و خواہشات پوری ہو جائے تو یہ ترقی کی آخری منزل ہو سکتی
ہے۔ اکثر دانشوروں کا خیال ہے کہ یہ تمام باتیں تو محدود ترقی تک انسان کو
لے جا سکتی ہیں۔ البتہ انسان اگر کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کا نام روشن رہے
اور وہ اُمر (IMMORTAL) ہو جائے یعنی حیات جاودانی پالے تو فی الحقیقت ترقی
کی آخری منزل یہ ہی ہے۔ اس خیال کے لوگ نام و شہرت (FAME) کو ترقی کا

معیار رکھتے ہیں۔

ترقی کے اتنے معیارات ہوتے جوتے ظاہر ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو ترقی یافتہ نہیں کہہ سکتا۔ خصوصاً جبکہ دونوں کے ترقی کے معیارات مختلف ہوں۔ اس لیے ترقی کا وہ معیار جس میں سب لوگ متفق ہو جائیں یہ ہی ہو سکتا ہے کہ ان تمام مہیاق و معیارات کو یکجا کر کے حقیقی ترقی کی تعریف میں رکھ دیا جاتے۔ مگر اول تو انسان کی دنیوی زندگی اتنی قلیل ہے اور دوسرے یہ معیارات باہم دیگر اتنے مختلف ہیں کہ کچھ میں تو مشرق و مغرب کا بعد ہے۔ لہذا ترقی کی یہ منزل دنیا میں ناممکن ہے۔ اس لیے ترقی کی آخری منزل تصویباتی (IMAGINATIVE) ہی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس بلند ترین منزل کے اہم ترین نکات پر غور کریں تو مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایک ایسی زندگی جس کا آخری بسو یعنی موت نہ ہو کیونکہ انسان حیات جاودانی پانا چاہتا ہے۔
(۲) ایک ایسی پرسکون زندگی جس میں ذہنی انتشار کا شائبہ تک نہ ہو اور وہ ہر طرح خوش و خرم رہے۔

(۳) ایک ایسی زندگی جس میں اس کی تمام لذات و خواہشات پوری ہو سکیں۔

(۴) ایک ایسی زندگی جس میں کمزوری، بیماری اور تکان کا شائبہ نہ ہو اور وہ ہمیشہ صحت مند جوان اور چہیت و چالاک رہے۔

(۵) ایک ایسی زندگی جس میں خود کار (AUTOMATION) کا وہ درجہ کمال ہو کہ ہر چیز اس کی خواہش کے مطابق خود بخود دہرایا جاتے۔

(۶) ایک ایسی زندگی جہاں پر وہ سرعت (QUICKNESS AND FASTNESS) ہو کہ وقت کا وجود ناقابلِ اہم ہو جائے۔ گویا زمانی اور مکانی (SPACE AND TIME) کی بندشیں ختم ہو جائیں۔

اگر مندرجہ بالا تمام امور پوری شرح و بسط کے ساتھ کسی زندگی میں تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں

ہر شخص کے معاشی مسائل کے حصول پر آسانی قادر ہے۔ معاشی و اقتصادی وسائل اور معاشی ترقی کا تعلق اشتیاق پیدا کرنا (PRODUCTION) اتنی کثرت سے ہو کہ معاشی جرائم کا نتیجہ داند اور ہرجا ہو۔

اخلاقی و سماجی ترقی اس حد تک ہو کہ سماج میں کوئی شخص معاشی مسائل (SOCIAL PROBLEMS) کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ میں جمل، محبت و اخوت، سکون و اطمینان کا ماحول ہو۔۔۔۔۔ اور۔۔۔۔۔ عداوت و نفرت، حسد و کینہ، لڑائی و جھگڑا، تمسخر و استہزا، عیب چینی و دل شکنی، انسانی قلوب سے گویا عموماً چکی ہو۔۔۔۔۔ ورنہ کم از کم ان مہیوب کا اظہار شاذ و نادر ہی ہوتا ہو۔۔۔۔۔ ہر شخص دوسروں کے کام آنے میں اپنی عزت سمجھتا ہو۔ اول تو اخلاقی جرائم کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں۔۔۔۔۔ لیکن۔۔۔۔۔ اگر شیطان صفت انسان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو معاشرہ میں اس جرم کو پھینپنے کے تمام مواقع۔۔۔۔۔ شروع میں نرمی و پردہ پوشی سے اور بعد میں سختی اور اظہار استہزا کے ذریعہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے جاتے ہوں۔ سماج میں ترقی کا بلند ترین معیار اسی وقت ممکن ہے جب کہ اُس معاشرہ میں جرائم ڈھونڈنے سے نہ ملیں۔ رنگ و نسل، قوم و فرقہ، وطن و علاقہ کے تعصبات مٹ چکے ہوں۔

معاشرہ میں اس معیار ترقی کو پانے کے لیے چند امور روزِ اول ہی سے بینا لوی بہت کے حامل ہونا چاہتے۔ اولاً تنقید برائے تعمیر کی پوری اجازت ہو۔ اور اس امر میں حکمران و علمداری بھی مستثنیٰ نہ ہوں۔۔۔۔۔ تاکہ معاشرہ کے جملہ افراد اپنی غلطیوں پر بروقت متوجہ ہوتے رہیں۔ اور معاشرتی ترقی کسی موقع پر بھی غلط رخ اختیار نہ کر لے۔ ثانیاً۔ معاشرہ کے جملہ افراد میں عموماً جوئی غلطیوں پر احساسِ منہامت ہو۔ اور مزید غلطی سے گریز کا عزم ہو۔۔۔۔۔ احساسِ عزم و ارادہ کے بعد پوری طرح پُر امیدی اور اطمینان۔۔۔۔۔ یعنی قابلِ احتساب اور قابلِ اعتماد ہو۔۔۔۔۔ سماجی ترقی اور ترقی میں

مزید سرعت کا باعث بنتے رہیں۔ تاکہ مستقبل میں تترل و انحطاط کا شائبہ نہ رہے۔ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی یہ ہے کہ علم و عقل اور وجدان و جذبات میں ملکہ مہا آسکی نہ زیادہ مصلحت پسندی ہو اور نہ ہی بے لگام جذباتیت بلکہ ان میں فطری توازن ہو (تفصیل گزشتہ اقتباسات میں پیش کی جا چکی ہے)۔

سیاسی ترقی کی آخری منزل یہ ہے ————— کہ تمام انسان بنیادی طور سے مساوی ہوں گے۔ کھل کھلے جانتھوں اور سب کو مساویانہ حقوق حاصل بھی ہوں۔ سیاسی طور پر کئی کسی کا تکیہ نہ ہو۔ حکومت کے اختیار کسی مخصوص انسانی گروہ، فرقہ یا فرد کے پاس نہ ہوں۔ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہ ہو۔ سب کو آزادی رائے اور آزادی فکر کی پوری اجازت ہو۔ حقیقی عدل و انصاف ہو۔

اولاً تو سیاسی اقتدار زمینی و مکانی حدود سے پاک ہو اور تمام دنیا ایک قانون سیاست و عدالت پر عمل پیرا ہو۔ ————— ورنہ کم از کم ————— بین الحکومتی تعلقات بہترین اخلاق کا نمونہ ہوں اور داخلی و خارجی سیاست مملکت و وحدت انسانیت کے اصول پر مبنی اور حقیقی عدل و انصاف کی آئینہ دار ہو۔

مثالی (IDEAL) اجتماعی ترقی کے لیے یہ بھی ناگزیر ہے کہ معاشرہ کا ہر شخص انفرادی طور پر مثالی منزل کو پانے کا عزم کیے ہو۔ ورنہ اخلاقی طور پر مثالی ترقی کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انفرادی طور پر ہر شخص کا آخری مقصد ULTIMATE GOAL وہ منزل ہو جس کا خاکہ انفرادی ترقی کی محرراج کی شکل میں گزشتہ اقتباسات میں پیش کیا گیا۔ علاوہ بریں اجتماعی طور پر ایک ایسا مثالی معاشرہ وجود میں آئے جو انسان کی انفرادی ترقی کی پوری ضمانت دیتا ہو۔ اور ہر شخص اپنی انفرادی ترقی کے وہ طریقے اختیار کرے جو ————— جو دوسرے کسی بھی فرد کی ترقی میں مانع نہ ہوں۔ اور نہ دوسروں کی ذہنی پریشانی کے باعث۔ ورنہ معاشرتی ارتقاء کی رفتار ہی سست نہ ہوگی بلکہ انسانیت کا اپنے حقیقی

عروج کمال تک ہی پہنچنا محال ہو جائے گا۔

حقیقی ترقی کے بنیادی اصولوں کی روشنی میں مذاہب عالم اور جدید نظریات حیات

کاجسٹریٹا مندرجہ بالا حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر موجودہ مادی فلسفہ ہائے حیات کا تجزیہ کیا جاتا ہے تو بلاخوف تردید عرض کیا جاسکتا ہے کہ چند گئے چنے اصولوں کو چھوڑ کر۔

— تمام مادیت پر مبنی نظریات و ازس (ISMS) ان رہنما اصولوں سے خالی ہیں۔

مضمون کی طوالت کے خوف سے جلد مادی فلسفہ ہائے حیات کا فرداً فرداً تجزیہ تو یہاں پیش نہیں کیا جا رہا ہے۔ البتہ اشتراکیت کی مثال اس غرض سے پیش کرنا مناسب معلوم ہوتی ہے۔

— کیونکہ دور جدید کا بیشتر تعلیم یافتہ طبقہ اس سحر کن فلسفہ کے دام میں پھنس چکا ہے۔ اشتراکیت (COMMUNISM) کے بانی کارل مارکس (CARL MARX) کا تجزیہ ہے کہ دنیا میں تمام معاشرتی خرابیوں کا مخصوص طبقاتی کشمکش کی اصل جڑ معاشی عدم توازن ہے۔ اس معاشی عدم توازن کا حل وہ یہ چینی کرتا ہے کہ اگر مساویانہ تقسیم زر (EQUAL DISTRIBUTION OF MONEY AND MATERIAL RESOURCES) کے اصول پر معاشرہ کی بنیاد رکھ دی جلاتے تو یہ معاشی عدم استحکام کی حالت بھی ختم ہو جائے گی۔ اور معاشرہ لی جلد اخلاقی اور سیاسی خرابیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ نیز مادی ترقی کے راستے بھی کھل جائیں گے۔ مگر مادی ترقی ہی کے پہلو سے غور کرنے پر مارکس کا یہ حل ناقص لگتا ہے۔ مادیت ہی کا علمبردار چارلس ڈارون (CHARLES DARWIN) جس کے فلسفہ سے متاثر و مرعوب ہو کر مارکس نے اپنا معاشی فلسفہ پیش کیا تھا۔ اور مارکس کے حامی ڈارونیت (DARWINISM) کو برحق تسلیم بھی کرتے ہیں۔ وہی ڈارون حیوانی ارتقاء کیلئے تنازع للبقا (STRUGGLE FOR EXISTANCE) کا اصول پیش کرتا ہے۔

اور نظام ہے کہ اس فلسفہ کی رو سے باہمی مقابلہ آرائی اور مسابقت (COMPETITION) ناگزیر ہے۔ — اور اس مقابلہ آرائی و مسابقت کے لیے جو ترقی کا احساس ہے۔ یہی ضروری ہے کہ مادی عدم توازن قائم رہے۔ مادی عدم توازن کے اثبات سے ہماری غرض یہاں وہی ترقی مسابقت (COMPETING POWER) ہے۔ اس طرح ہم غور کر سکتے ہیں کہ مادی ارتقاء کے لیے مساویانہ تبادلہ (EQUAL DISTRIBUTION OF MONEY AND RESOURCES) کے پائے منعقدانہ و عادلانہ تبادلہ (JUST AND HONEST DISTRIBUTION OF RESOURCES) زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ رہ معاملہ طبقاتی شکست کا۔ — تو صحیح و راست اخلاقی و روحانی اصول تمام معاشرتی ترقیوں کے مندرجہ بالا کی مکمل قدرت رکھ سکتے ہیں۔ — بشرطیکہ وہ اصول فطرت کے عین مطابق اور متوازن ہوں۔ — ان اصولوں کی جھلک اجتماعی ترقی کے ضمن میں پیش کی جا چکی ہیں۔ ان مادی نظریات کی حقیقت ایک نوبل انعام یافتہ عالم ڈاکٹر ایلکس کاریل (ALEXIS CARREL) کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے۔ وہ اپنی کتاب "انسان نامعلوم" (MAN THE UNKNOWN) میں مادی نظریات کی بجا آئیگی اور کھوکھلے پن کی حقیقت ان الفاظ میں واضح کرتا ہے کہ "فرانسیسی انقلاب کے اصول اور مارکس اور لینن کے نظریات محض ذہنی اور قیاسی انسانوں پر منطبق ہو سکتے ہیں، اس بات کو صاف طور پر محسوس کرنا چاہئے کہ انسانی تعلقات کے قوانین (LAWS OF HUMAN RELATIONS) اب تک علوم نہیں ہو سکے ہیں، سماجیات اور اقتصادات کے علوم محض قیاسی ہیں اور ناقابل ثبوت ہیں۔"

یہاں تک تو معاملہ مادی نظام ہاتے حیات کا۔ — اب اگر بیشتر موجد روحانی والہامی ملاحب کا تجزیہ کریں۔ — تو مزید یالوسی ہوتی ہے۔ — کیونکہ ان کے نزدیک ذہنی ترقی عموماً "گناہ" کے زومہ میں آتی ہے۔

مثالی ارتقار اور اسلام | مگر جب اسلام کا ملی اور تاریخی ترقیہ کیا جاتا ہے تو یہ تمام دہنا

اصول جو ترقی کے لیے دکا رہیں۔ اسلام میں
 پہلی قسوع و بسط کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہاں ایک مثالی معاشرہ کی تاریخی حقیقت
 ہی جھلانی نہیں جاسکتی۔ وہ دو سطہیں ملادی ترقی کی حرج "بھی ناقابل تردید ثبوتوں کے
 ساتھ موجود ہے۔ انفرادی ترقی کی انوی منزل جت " ہے جس کے اگے کوئی
 انسانی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ مزید برآں اسلام ہی کا ایک اہم عقیدہ یہ بھی ہے
 کہ کائنات کی ہر چیز انسانی تعرف کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اسلام انسانوں کو
 اشرف المخلوقات اور "خليفة الله في الارض" کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور اشرف المخلوقات
 نہ اس امر کا متقاضی ہے کہ انسان کائنات کی تسخیر کرے اور کائنات کے تمام راز ہا
 سر بستہ کا سراغ لگائے۔ اسلامی اصولوں پر غور کرنے سے یہ حقیقت بھی آشکارا ہوتی
 ہے کہ اسلامی حدود و قیود کا مقصد اولیں انسانی ترقی کی زیادہ سے زیادہ راہیں کھولنا ہیں۔
 سب سے زیادہ منفی حدود و قیودوں کے بارے میں معترضین کی طرف سے موجب ہدف بنتی
 ہے۔ وہ اصول حجاب ہے۔ آیتے غور فرمائیے کہ ایسا معاشرہ جس میں انفرادی و
 اجتماعی ترقی ہی مقصد اولیں قرار پاتے۔ وہ ترقی کی کسی بھی رکاوٹ کو
 چاہے وہ فضیاتی نوعیت کی ہو یا مادی نوعیت کی۔ کس طرح برداشت کر سکتا ہے۔ لہذا
 منفی جذباتی تحریک اس کے لیے ناقابل قبول ہوگی۔ جس سے وقت، ذہن اور صلاحیتوں
 کے ضیاع (WASTAGE AND LOSS) کے امکانات بڑھیں۔ اس وجہ سے
 قیمت و ترقی کی راہ کے اہم قیمتی اوقات و لمحات۔ اور۔ بھر پور صلاحیتوں کو بروئے کار
 آنے میں کوئی بھی وقت و رشتہ DIVERSION ایسا معاشرہ برداشت نہیں کر سکتا چکے گزرنے
 کے لیے ضروری ہے کہ انسان یکسو اور خالی الذہن ہو کر کام کرے۔ جبکہ بے جانی
 سے مردوں کی خواہشات نفسانی کا بھڑکنا ایک فطری امر ہے۔ معترضین کی پٹیل

خلاصہً یہ ہے کہ عادتِ بے جہانی مردوں کی خواہشاتِ نفسانی کو بادلے گی۔ کیونکہ جس وقت قانونِ حجاب نافذ کیا گیا تھا اس کا سب سے بڑا محرک بے جہانی سے پیدا شدہ اخلاقی خرابیاں ہی تھیں جس کے سدباب کے لیے یہ قانون نافذ کیا گیا تھا۔

اسلام عورتوں اور مردوں کی صیغہ فطرت کے مطابق ان کی گونا گوں ترقی (Development and Growth) کے لیے مختلف میدانِ کار

مستعین کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی اتنی سخت بندشیں بھی عائد نہیں کرتا کہ فطری ہارے تقار کو ذرا بھی ٹھیس پہنچے اور ان کی مصلحتیں پوری طرح پرمان نہ چڑھ سکیں۔

اسلام — ایسے اطلاقی قوانین پیش کرتا ہے جو ترقی کے ساتھ ساتھ میں بالانسانی

تعلقات کے بہترین اور غیر متغیر اصول ہیں — وہ احترامِ نفس اور احترامِ انسانیت پر مبنی بہترین و متوازن اصول متعین کرتا ہے۔ اور بقائے ذات کی رعایت رکھتے ہوئے — انفرادی، اجتماعی اور نوعی بقا کے پورے دروازے کھول دیتا

ہے۔ وحدتِ الشاؤر وحدتِ انسانیت کی بنیاد پر فطرتِ انسانیت سے ہم آہنگ قوانین حیات کا علمبردار ہے۔ صرف ایک خدا یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو خالق، مالک، حاکم، مقدر، راسخ،

قانون ساز، مطلع اور مجبورِ حقیقی تسلیم کرتا ہے۔ اور وحدتِ انسانی سے منطبق سارے حقوقِ شلأحریت، انوث، مساوات، انسانی شرافت — اور رفعت و عظمت وغیرہ کی بہترین

انداز میں ضمانت دیتا ہے۔ مادیت و روحانیت کا بہترین امتزاج ہے اور فطرتِ انسانی کے عین مطابق ہے۔ اس نظامِ حیات کی ہیج پر زندگی تشکیل دینے کے

بہترین نتائج — یعنی انسانوں اور انسانیت کی مثالی ترقی — ایک تاریخی حقیقت ہے جو اس کی حقانیت کی ایک واضح دلیل ہے۔

اسلام کے پاس "محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" کی شکل میں ایک ایسا مثالی عملی نمونہ بھی موجود ہے جس کی مثال تاریخِ انسانی آج تک دینے سے قاصر ہے۔ کیونکہ

اور ساتھ ہی الہی تئزل و اضطرار اور ضد یا رد عمل (REACTION) کی کج فہمی سے
 طے نہیں ہوتی۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کے تمام اصول ایک ہی نقطہ
 پر گنجانے جاتے ہیں۔ اور وہ ہے۔۔۔ انسانی وجود کا مثالی ارتقاء۔۔۔ (GENERAL
 — DEVELOPMENT OF HUMAN BEING AND HUMANITY)

اگر ہم انسان نامعلوم (MAN THE UNKNOWN) کے کائناتی مضمین کا
 انکس کاریل کے اس جملہ۔۔۔ اس بات کو صاف طور پر محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی
 تعلقات کے قوانین (LAWS OF HUMAN RELATIONS) اب تک معلوم نہیں ہو سکے
 ہیں۔۔۔۔۔ میں چند اہم نکتوں کا حق تھا تو ہم اپنے تجزیہ کی روشنی میں اس کو اس
 پیش کرتے ہیں۔۔۔ اس بات کو صاف طور پر محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی تعلقات کے قوانین
 ۔۔۔ جنمائی تغیرات کے باوجود صدیوں انسانی عقل و وجدان کو لاپس کرتے رہے ہوں۔
 اور آج بھی انسان کی انفرادی و اجتماعی اور ہمہ جہتی ترقی کے لیے موزوں ترین پہلو۔
 'اسلامی قوانین کے سوا'۔۔۔ اب تک معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔'

غیر مشاہداتی حقائق اور سائنس | گزشتہ بحث میں اسلام کے مختلف پہلو سامنے
 آچکے ہیں۔ بنیادی طور پر اس سلسلہ میں معتزلیین
 حضرات خدا کے وجود اور جنت و دوزخ کے متعلق خصوصاً مسائل اٹھاتے ہیں۔ اور ان
 غیر مشاہداتی حقائق کی رد میں سائنس کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں اس بحث کا
 سلی پہلو پیش کریں گے۔

اکثر لوگوں کو یہ پڑھ کر تعجب ہو گا کہ ایان بالفیظ (یعنی غیر مشاہداتی حقائق کو لیکر) کے بارے میں

علا خدا کے وجود کا ایجابی پہلو، مصنف کے معنیوں میں "خدا کو اپنے بغیر یا تیلدا میں مکتب نہیں جانتے
 کہہ رسالہ زندگی جزیری و تاریخ ۱۹۵۵ء میں ملاحظہ فرمائیں۔
 مگر یہاں ایان بالفیظ سے اصطلاحی ایان بالفیظ اور مومن سے اصطلاحی مومن مراد نہیں۔

مذہب ہی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ سائنس دان بھی اس کے بغیر حقیقتات کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم مثال کے طور پر ڈاٹن کے ایٹمی نظریہ (DARTONS ATOMIC THEORY) ہی کو لیتے ہیں۔ اس نظریہ کے مطابق ہر عنصر (ELEMENT) اپنے مخصوص حقیر ترین ذرات پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان ذرات کو ڈاٹن نے ایٹم (ATOM) کا نام دیا۔ یہ ذرات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ موجودہ دور کی طاقت ور ترین خوردبین یعنی الیکٹرونی خوردبین (ELECTRON - MICROSCOPE) کے ذریعہ بھی اب تک نہیں دیکھے جاسکے۔ جبکہ نظریہ آج سے تقریباً دو صدی قبل منظر سائنس پر آیا تھا۔

غور فرمائیے کہ ڈاٹن نے تو یہ بھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ میں نے ایٹم کو دیکھا ہے۔ مگر پھر بھی آج تک کوئی سائنس دان ایسا نہیں ہے جو اس نظریہ کو نہ مان رہا ہو۔ اور۔ اس نظریہ کی اندھی تقلید (BLIND FAITH) یا آن دیکھی تقلید نہ کر رہا ہو۔ ایٹم تو گجا اُس سے بھی چھوٹے ذرات پر مثلاً الیکٹران (ELECTRON) پروٹان (PROTON) اور نیوٹران (NEUTRON) کے وجود پر موجودہ سائنس دان یقین رکھتے ہیں۔ اور زمانہ حال کے سائنسدانوں کے تخیلاتی عروج کا تو یہ عالم ہے کہ پروٹان اور نیوٹران یعنی نیوکلئس (NEUCLEUS) کے ان حقیر ذرات تک کو مزید حقیر تر ذرات میسان، میوآن، پائی آن وغیرہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ جبکہ ان ذرات کو ماننے کے بعد ڈاٹن کی جزوی تردید کرنا ہے کہ ”ایٹم کسی بھی عنصر کا سب سے چھوٹا اور ناقابل تقسیم ذرات ہے۔“ بلکہ جے۔ ڈبلیو۔ این سلوان (J. W. N. SULLIVAN) اپنی کتاب سائنس کی محدودیت (LIMITATIONS OF SCIENCE P. 158) میں یہاں تک لکھتا ہے کہ ”ایک صحیح سائنسی نظریہ محض یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک کامیاب علمی محرومنہ (SUCCESSFUL WORKING - HYPOTHESIS) ہے۔ یہ بہت ممکن ہے کہ تمام سائنسی نظریات اصلاً غلط ہوں۔ جنی نظریات کو آج ہم تسلیم کرتے ہیں وہ محض ہمارے موجودہ حدود مشاہدہ کے اعتبار سے باقی رہے۔“