

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اِشَارَات

گذشتہ سال ماہ حجب کے ترجمان القرآن میں ہم نے ضبطِ ولادت کے فتنہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس فتنہ کی آبیاری بڑے ہی باطل اور گمراہ کن نظریات نے کی ہے اور ان کی تہ میں یہ غلط خیال کار فرما ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات معاذ اللہ بڑی بخیل اور بے رحم ہے۔ اُس نے ایک ایسی زمین پر نسلوں کے پیدا ہونے اور بڑھنے کا سامان کر دیا ہے جس میں ان نسلوں کو پالنے کے لیے کافی سامان نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آبادی اور وسائلِ رزق کو متناسب رکھنے کے لیے قحط اور بیماریاں بھوٹ پھوٹتی ہیں جب تک جہاں اور قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے، مگر خالقِ کائنات دُور کھڑے انسانوں کی اس تباہی و بربادی کا تماشا بڑی شانِ بے نیازی سے دیکھتے ہیں اور اُن کو اپنی مخلوق کے مصائب پر قطعاً رحم نہیں آتا۔

اس سلسلہ میں ہم نے یہ گزارش بھی کی تھی کہ اس فکر کی تخلیق میں بہت سے عوامل شامل ہیں۔ انسانیت کے متعلق مایوس کن اور تاریک تصورات نے اس نظریہ کو جنم دیا، الحاد و زندقہ نے اسے پروان چڑھایا، انسان کی ہوا و حرص نے اسے عروجِ شباب بخشا اور دولت کی ہمہ گیر پرستش اور اُس کے حصول کے لیے مجنونانہ جدوجہد نے اس میں تدریجاً رنگِ تکمیل بھرا۔ اس نظریہ کی بنیاد و نظام مادہ کے سکوں آفریں تصور پر رکھی گئی ہے جس کی رو سے انسانیت کو قدرت کے جس قدر عطیات ملنے تھے وہ سب مل چکے ہیں۔ اور اب نوعِ انسانی کو ربِ کائنات سے رزق کے معاملہ میں کسی قسم کی توقع وابستہ نہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ زندہ رہنے کی متمنی ہے تو اُس کی عملی شکل اس کے سوا اور کچھ ممکن نہیں کہ وہ اخراشِ نسل کو روکے تاکہ مادہ کی یہ محدود دنیا اُس کے بوجھ کی متحمل ہو سکے۔

اہل مغرب کا بعض دوسرے افکار و نظریات کی طرح اس معاملہ میں بھی موقف بڑا عجیب و غریب ہے۔

وہ یقینیت اصول کائنات کے حرکت آفریں تصور کے قائل ہیں، صرف قائل ہی نہیں بلکہ اس کے پرجوش مبلغ اور داعی بھی ہیں۔ اسی اصول کی اساس پر انہوں نے اپنے سارے نظریات و تصورات کے عمل تعمیر کیے ہیں۔ اسی طرز فکر کے تقاضوں کے پیش نظر انہوں نے صدیوں کے پرانے افکار و معتقدات کو ٹھنڈا دیا ہے۔ یہ اسی تصور کی کرشمہ سازی ہے کہ انہوں نے خدا، حشر و نشر، وحی و رسالت — الغرض وہ سارے بدیہی حقائق جن کو انسان ہزاروں سالوں سے مانتا چلا آ رہا تھا، اور جن کی وجہ سے اُسے روحانی تسکین اور طبی اطمینان حاصل ہوتا تھا، بغیر کسی دلیل کے رو کر دیئے۔ اس اصول کو تسلیم کر لینے کے بعد اُس کے لیے یہ سوچنا بھی ناممکن ہو گیا کہ اس کائنات میں کوئی اصول، کوئی ضابطہ حیات اور کوئی قانون اخلاق ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی پابندی دنیا کے ہر عہد میں کی جا سکتی ہو۔ اس نظریہ کے حاملین کے نزدیک تاریخ ایک مسلسل لچل ایک ہمہ گیر اضطراب ہے جس کی ہر لہری نئی شان کے ساتھ ہر لمحہ ابھرتی رہتی ہے۔ زندگی انقلاب و تغیر کا محض دوسرا نام ہے اور اس کی فطرت میں عدم تغیر یا ثبات و قرار کا کوئی معمولی سے معمولی عنصر بھی شامل نہیں۔ اہل یورپ کے یہ نظریات و افکار اُن کے ہاں اس بنا پر مقبول نہیں ہوئے کہ یہ سب ثابت شدہ حقائق ہیں بلکہ ان کی اگر وہاں پرستش کی جا رہی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ سارے تصورات اُن کی زندگی کے اساسی تصور یعنی کائنات کے حرکی (DYNAMIC) نظریہ سے ہم آہنگ ہیں، حالانکہ یہ تصورات بذات خود ایک مفروضہ ہے جو حجت و استدلال اور ثبوت کا اسی طرح محتاج ہے جس طرح کوئی دوسرا مفروضہ ہو سکتا۔ مگر اسے یورپ کی ذہنی ایچ کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ جس عقیدہ پر اُن کی پوری تہذیب کی عمارت کھڑی ہے، اسی کو وہ قدرت کے عطیہ کے معاملہ میں ماننے سے گریز کرتے ہیں اور مادہ کے متعلق اُس سکوں آفریں تصور کے قائل ہیں جس کی نفی پر انہوں نے اپنے سارے افکار و نظریات تعمیر کیے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ تاریخ افکار کا مورخ جب مستقبل قریب میں اس ذہنی بحران میں سے گزرنے کے بعد اطمینان اور سکون کی فضا میں مغربی نظریات کی دلچسپ داستان قلمبند کرنے بیٹھے گا تو وہ لازمی طور پر علم و فکر کے بعض دوسرے مضحکہ انگیز "مجاہد" اور "نواد" میں اس "شاہکار" کو بھی شامل کر لگا کہ تاریخ کے ایک روشن دور میں علما و فضلاء

کا ایک گروہ ایسا بھی پیدا ہوا جو ایک طرف تو اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ زندگی پیہم انقلاب اور جاوداں تغیر ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس میں ٹھہراؤ ہو اور اس وجہ سے یہاں کسی بات پر قطعیت اور حتمیت کا حکم نہیں لگایا جاسکتا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہی گروہ یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ اس دنیا میں مادی و مسائل کی ایک مقدار بالکل مقرر اور معین ہے اور انسان جس نسبت سے اسے استعمال کرتا چلا جائیگا اسی تناسب سے قدرت کے یہ اثرات کم ہوتے رہیں گے اور انسانیت اپنی بقا کے لیے مجبور ہوگی کہ وہ افزائش نسل کو روک دے۔ پھر طرفہ یہ کہ یہی گروہ اپنے فکر و نظر کے بائے میں اس بات کا بھی مدعی ہوا کہ کسی نظام فکر کے مختلف اجزائے ترکیبی کا باہمی ربط و تطابق ہی اس کی صداقت کا واحد معیار ہے اور جس نظام میں یہ چیز موجود نہ ہو وہ سراسر باطل ہے۔ ممکن ہے آج ہمیں یورپ کا یہ نگرہی تضاد اچھی طرح نظر نہ آتا ہو، مگر عنقریب جب حالات ذرا معمول پر آئیں گے تو لوگ اس کو یقیناً بڑی شدت سے محسوس کریں گے۔

اگر آپ اصل صورت حال کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ مستقبل کے امکانات کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ علم الہی میں اگرچہ مستقبل معین ہے مگر فعلیت اور تخلیق کے لحاظ سے اس کا ایک ایک لمحہ باری باری حال کے مقام پر جلوہ گر ہوتا رہتا ہے۔ قانون بقاٹے مادہ سے مراد یہ نہیں کہ پہلے سے مستقبل کا نظام حوادث عملاً تشکیل پا چکا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے انسان کو ایک سوچنے والا ذہن اور ایک دل بیتاب اس لیے دیئے ہیں کہ وہ ایک طرف نئے نئے مقاصد کی تخلیق کرتا چلا جائے اور دوسری طرف ان مقاصد کی تکمیل کے لیے اس آب و گل کی دنیا سے اسباب فراہم کرنے کے انتظامات کرے۔ انسان کو خداوند تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ عالم مادی کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالے، اس کے مفید پہلوؤں سے پورا پورا استفادہ کرے اور اس کے مضر اثرات سے اپنی حفاظت اور پاسبانی کرے۔ ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ باوجود تمام علمی و فکری ترقیوں کے انسان یہ محسوس کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ فطرت میں اس کے تعریف کی ایک حد جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن وہ کونسی حد ہے

اس کا تعین کرنا ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ قریب قریب ناممکن ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں بعض دعوں بہت انسانوں نے یہ کہا کہ اب انسان اُس آخری سرحد پر پہنچ چکا ہے جس کے بعد قدرت کے خدائے سے مزید کچھ حاصل نہیں کیا جاسکتا اور اسی بنا پر انھوں نے انسانیت کے مستقبل کی نہایت ہی تاریک اور گھٹاؤنی تصویر پیش کی۔ انھوں نے لوح انسانی کو بڑے معنی خیز اعداد و شمار بست مکہ خوفزدہ کرنا چاہا۔ لیکن بعد میں آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کے سارے اندازے بالکل غلط تھے۔ کیا مانتے تھے کہ نظریہ آباوی کو تاریخ کے واضح حقائق نے جھٹلانا نہیں دیا؟ کیا قانونِ تغلیل حاصل کی اثر آفرینی کو انسان کی قوتِ فکر و عمل نے بہت حد تک کم نہیں کر دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب طاقت کے زعم میں آکر خدائی کے دعوے کرنے لگتا ہے تو عین اُس وقت قدرت اُس کے ان باطل دعوؤں پر مسکراتی ہوئی اُسے کوئی ایسی مزا ضرور دیتی ہے جس سے اُس پر اپنی حقیقتِ حال واضح ہو جائے اور اُسے اپنی بے بسی اور بے چارگی کا احساس ہونے لگے مگر دوسری طرف وہ جب عالمِ مادی کی جکڑ بندیلوں سے گھبرا کر تہمت توڑ بیٹھتا ہے اور کائنات اور اس کے خالق کے متعلق نہایت ہی مایوس کن افکار اپنے دل و دماغ میں پالنے شروع کر دیتا ہے تو انسان کے اس غلط طرزِ عمل پر بھی فطرتِ خندہ زن ہو کر کچھ ایسے اسبابِ لغوی پیدا کر دیتی ہے جن سے اُس پر اپنے اندازوں کی عدم صحت کا راز منکشف ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہوتا کہ کوئی عظیم و خیر ذات، کوئی طاقت و قوت کی مالک ہستی ایسی بھی ہے جو اس کائنات اور اس کے انتظام و انصرام کو ایک تدبیر اور نظم کے ساتھ چلا رہی ہے۔ جس کی حکمتیں اس کے منصوبوں پر عاوی ہیں، جس کے علم میں وہ سب امکانات موجود ہیں جو عالم میں تکمیل پذیر ہو سکتے ہیں۔

ہم اس بات کا تو دعویٰ نہیں کرتے کہ اہل یورپ نے اب ہستی باری تعالیٰ کا اقرار کر لیا ہے لیکن ہم یہ بات بلا خوفِ تردید کہہ سکتے ہیں کہ پچھلے چند سالوں کے واقعات نے اُن کے افکار میں ایک تلاطم پیدا کر دیا ہے۔ وہ سارے افکار و نظریات جن کو وہ کبھی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، جن پر اُن کا ایمان مبنی اور اہم سے بھی زیادہ پختہ تھا اور جن کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تہذیب کا قہر اٹھایا تھا، ان کے بارے میں

بھی وہ اب نظر ثانی کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ ہر وہ انسان جس نے یورپ کے جدید رجحانات کا ایک سرسری سا جائزہ بھی لیا ہے وہ اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہے۔ ہمارے لیے فکر و نظر کی اس تبدیلی کی ساری تفصیلات کا ذکر کرنا تو مشکل ہے۔ ہم یہاں مانتے ہیں کہ نظریہ آبادی کے صرف ایک پہلو کا تذکرہ کرتے ہیں۔

وہ لوگ جنہوں نے آبادی کے اس نظریہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سارا نظریہ قدرت کی بخیلی کے گمراہ کن ٹھیکیل پر قائم ہے۔ اس کی رُو سے قدرت کے فعل کی ایک مقدار معین اور مقرر ہے۔ انسان قدرت کے دینے ہوئے ان عطیات سے جس قدر فائدہ اٹھائے گا، اسی نسبت سے ان میں کمی ہوتی رہے گی اور اس طرح انسانیت ناگزیر طور پر غربت اور افلاس کے خطرناک خاروں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی یہ ہے مختصر اور تصدیق جو مانتے ہیں اور اس کے مقلدین اس کائنات کے بارے میں سالہا سال سے پیش کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یورپ میں فکر و نظر کی ایک ایسی مضموم فضا تیار ہو گئی ہے جس میں انسانیت پر لومہ بھونک افلاس، غربت اور بیماری کا خوف چھایا رہتا ہے اور اسی قسم کے خیالی بھوتوں سے خوفزدہ ہو کر وہ مٹی اولاد جیسے انسانیت سوز فعل پر آمادہ ہو گئی ہے۔

اسے انسانیت کے حق میں ایک فال نیک کے علاوہ اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ اسی قسم کی تاریک فضا اور اندرودہ ماحول میں پیدا ہونے کے بعد بھی کوئی شخص اپنے ذہنی توازن کو برقرار رکھے اور صورت حال کا جائزہ لینے میں کسی حد تک حقیقت پسندی کا ثبوت دے۔ اسی قسم کی ایک کوشش کا تذکرہ ہم ذیل میں کرتے ہیں۔

چند روز ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں کلورکیم کے فوراً بعد ایک معاشی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں جو مقالات پڑھے گئے ان میں زیادہ تر انہیں خیالات و تصورات کو پیش کیا گیا، جنہیں یورپ میں قبول عام حاصل ہے۔ مگر انہیں مقالات میں ایک مقالہ ایسا بھی سنا گیا جو کافی حد تک فکر انگیز تھا اور جس میں

ٹپے ہوئے راستوں سے ہٹ کر ایک نئی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی تھی مقالہ نگار کوئی ملانہ تھے کہ ان کے خیالات تو تاریک خیالی کی چھاپ لگا کر ہمارے روشن خیال لوگ غدار و کر دیتے بلکہ اس کے مصنف یوہین تہذیب کے ایک گل سرسبد ہیں۔ اس لیے ہمارے تہجد پسند اصحاب کو جن کے نزدیک خوب و ناخوب کا معیار صرف مغرب ہے، ان خیالات کا خدا گہری نظر سے مطالعہ کرنا چاہیے۔ وہ مالتس اور دیکارڈو کے نظریات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

• یاس و منوہیت کے یہ پراپیٹنڈہ کرنے والے بربر حق نہیں۔ قدرتی ذرائع کے متعلق سوچنے کا

ایک حقیقت پسندانہ انداز بھی ہے جس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ ذبح انسانی کا معیار زینیت مسلسل بڑھایا جا سکتا ہے۔ ذرائع موجود نہیں ہوتے بلکہ وہ بنتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اس حقیقت کو یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کا علم ہی ہے جو قدرت کے عطیات کو انسانیت کے استعمال کے قابل بناتا ہے۔ اور علم کوئی جاہ چیز نہیں، بلکہ یہ ہر آن ترقی کرتا رہتا ہے،

• انسان قدرت کے ان ذرائع سے پچاس ہزار سال سے برابر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن آج دنیا

کی جس قدر آبادی ہے، نہ تو کبھی پہلے اتنی آبادی ہوئی تھی۔ اور نہ ہی اسے وہ معیار زینیت میسر آیا تھا جو موجودہ دور کے لوگوں کو حاصل ہے۔ اگر ہم کلاسیکی معاشین کی مہنوائی میں یہ تسلیم کر لیں کہ زمین کے طبعی نوس میں پچاس ہزار سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسانیت آج تک صرف اپنے پیدائشی حق پر ہی گنبد بسر کرتی رہی ہے۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔

آج کا انسان پانچ سو سال پہلے کے انسان کی بہ نسبت زیادہ وسائل رزق رکھتا ہے۔ اس کے علمی و عقلی کمالات نے قدرت کے عطیات کو اس کے لیے مفید بنا دیا ہے۔ جس تناسب سے یہ ذرائع کم ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ سرعت کے ساتھ انسان ان میں اضافہ کر لیتا ہے۔ پروفیسر

زمران کے الفاظ میں علم ہی تمام ذرائع کی کلید ہے۔ آج کے انسان اور اس دور کے انسان کے درمیان جو جانوروں کا شکار کہہ کے اپنی گذراؤ وقت کرتا تھا، فرق صرف علم کا ہے۔ اسی کی وجہ سے انسان کو آرام و آسائش میسر ہوئی ہے۔ . . . ہنرمندی اور ذہانت، جو علم کی حقیقی اساس ہیں،

وہی دراصل سارے ذرائع کا سرچشمہ ہیں اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو ذرائع کا تصور مسلم حرکت آفریں ہے اور اسے انسانی احتیاجات اور اس کی صلاحیتوں سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ پھر ذرائع سے مراد وہ مادی اور محسوس اشیاء ہی نہیں جو قدرت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ صحت، معاشرتی ہم آہنگی، صبح اور چاندانہ فیصلے، علم، آزادی اور حریت بھی انہیں ذرائع میں شامل ہیں اور یہ چیزیں سونے چاندی، لوہے اور کھلے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ دراصل ذرائع ان سارے عناصر کے باہمی امتزاج ہی سے معرض وجود میں آتے ہیں۔

سخت نادان ہیں وہ لوگ جو ذرائع کو کسی گودام میں رکھے ہوئے خام مال کا محض ایک ڈبیر خیال کرتے ہیں۔ وہ غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جتنی جلدی ہم ان ذرائع سے استفادہ کریں گے، اتنی ہی سرعت کے ساتھ یہ ذرائع کم ہوتے چلے جائیں گے۔ تاہم اس امر کی نشاہد ہے کہ ان کے یہ احساسات بالکل غلط ہیں۔ قدرت کے عطا کردہ مال و متاع کا وہ جہان جس میں اُس نے سب سے پہلے آنکھ کھولی وہ ایک نہ تھا بلکہ ایک لمبے سلسلہ کی بالکل ابتدائی کڑی تھی۔ جب اُس نے فطرت کے ان عطیات سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لی، تو وہ خود بخود اس قابل ہو گیا کہ اسی طرح کے دوسرے جہانوں کی تلاش کرے۔ وہ جوں جوں ان کو مسخر کرتا چلا گیا اس کے سامنے سے کائنات کے بہت سے اسرار و رموز کے پردے خود بخود ہٹتے چلے گئے۔ اُسے ہر منزل پر یہ احساس ہوا کہ سامانِ زیست اُسے ہونے بے شمار کرے ابھی ایسے ہی جہان پر تانے پٹے ہوئے ہیں اور وہ سراپا انتظار ہیں کہ کوئی زمین و زمین انسان آئے اور اپنی خدا داد صلاحیتوں سے انہیں وا کرے اور ان کی چھت کے نیچے جو کچھ موجود ہے اسے نوری انسانی کی فلاح و بہبود پر نہجاً نہجاً کر دے۔

یہ وسیع و معرض کائنات جس کی پینٹیشنوں کی کوئی حد نہیں، یہ ساری کی ساری اُن ذرائع کی ترجمان ہے جو انسان کو اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے خالق کائنات نے ودیعت کئے ہیں۔

ذرائع و وسائل کا یہ حرکت آفریں تصور ایشیا اور اسی طرح کے دوسرے پسماندہ علاقوں