

تجدد پسندی اور قدامت پرستی

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 کسے 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 مہنی کی کلیت میں اس وقت تک پوری نہیں آتی جب تک اس میں تجدد اور ارتقا نہ ہو۔ مہنی تخلیق، محض میکانکی 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 حسنة 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 دینا ہے، بلکہ اس تخلیقی عمل میں ”سلسل ارتقا“ کی کیفیت کے ہائے جانے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ اس کائنات میں حرکت کے دو اقسام ہیں۔ میکانیکی اور تخلیقی۔ میکانیکی حرکت ایک ہی دائرہ میں بار بار چکر کالنی زہنی ہے۔ یہ حرکت کسی

نئی قدر کی تخلیق نہیں کرنی۔ اگر حیات و کائنات میں پائی جانے والی حرکت
محض مہکانکی حرکت ہے، تو اس خدا کے "حکیم" ہونے پر حریف 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 تصور کی 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
حیثیتوں 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 بنتے بلکہ یہ ایک ادنیٰ جنس کے بغل سے اعلیٰ تر جنس کو بھی ظہور میں
لائے ہیں۔ اب اگر زندگی کو سطحی نظر سے دیکھنے والوں کو شونہ البیہ
کی یہ جدت اگربی 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
عزم اور ولت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے تقاضوں اور معاشرتی اقدار کے ساتھ خود
بدلتے کی صلاحیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ وہ مرتجعان مرنج سیاسی اور معاشی
جھکڑوں سے بے نیاز اور چند بندھی لگی روایات پر خاموش عمل کرنے والے
نمبہ پسند افراد معلوم ہوتے ہیں، جن میں جدت پسندی اور نئی اقدار کی تخلیق
کے لئے "اونی آسنگ" نہ پائی جاتی ہو۔ اسلاف کرام کی یہ تصویر نہ صرف
واقعات کے خلاف ہے، بلکہ اس سے ان کی قدر و منزلت پر بھی حریف 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 شرائح، 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 خصوصیتوں 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 مرتضیٰ اور جامد روایات کے آنکھ بند کر کے تقلید کرنے والے اسم کے بزرگ افراد تھے۔ قطعاً صحیح نہیں۔

مے شک فتنہ تاتار اور اس کے ہاتھوں پوری اسلامی دنیا کی تباہی و بربادی کے بعد ہمارے ہاں جو علماء و فضلا ہوئے۔ ان کی غالب اکثریت پر اس بات کا اطلاق وادسی 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 سوس ہونی مانوں کی محض تشریح و توضیح نے لے لی تھی۔ اگرچہ اس طویل دور میں بھی ایسے علماء و مفکرین ہر بدلنے ہوئے نئے دور میں سامنے آئے رہے ہیں جنہوں نے زندگی کے ہر جدید دور کے مطابق اسلامی روح کی تعمیر و تسمیر کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ اور انہیں تجدید پسند بزرگوں کے کارناموں کی وجہ سے مسلمانوں 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۔ مسلمانوں کے زورگ کتاب و سنت ہی کی طرف دعوت دینے 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 فائس میں لٹھانے کے لئے صرف ایسے ائمہ کے انکار و نظریات کو ان علماء کے انکار 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 عابثی آسنگ 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 آفاقی اور ہمہ گیر بننا اور معاشرتی اور اخلاقی تعزیب پسندی سے نجات حاصل کر کے خیر کل کو بروقتی کار لانا ہے۔

مذہبی طبقوں کی طرف سے دین اسلام کے نام سے تبدیلی، ارتقاء اور انقلاب

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 دینے کے۔

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 معاشرہ سے ما قبل 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 کر دیتا 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 شیئوں 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 حیثیت کے دو رخ قرار دیتا ہے۔ خدا اپنی مخلوق سے بے نیاز ہونے کے باوجود اس کے ساتھ ایک ناسمانی 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 شدید تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ کیونکہ

وجود حلیلی صرف ذات ہی تعالیٰ کا ہے ، مخلوق کا وجود اس وجود مطلق کا مستعار اور اس کا عضا ابدی ہے ۔ اس کا اپنا ذاتی اور اصلی لہجہ ۔

خدا اسی ذات کے داخلی ممکنات کا اظہار ایک غایت 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 متعبر اور حرکت پذیر شئون سے جدا کیوں کر کیا جا سکتا ہے ۔ اسلام سے ما قبل سائنسی اور دوسری تہذیبوں کے فلسفیانہ افکار میں اگر یہ تصور عفا نہیں تو یہ حد مبہمہ ضرور ہے ، اور اس کی وجہ سے وہ بہت حد بے حسد فہمونیوں کا شکار ہو گئیں ۔ کیونکہ ذاتی مفاد رکھنے والے طبعی حرائک و انتقاء 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 سائنسی مسد اعتبار پر قابض ہوجاتے ہیں ۔

خدا کے مطلق تجربہ ہی اور غیر متغیر وجود کے اضافی ، مادی اور تغیر پذیر کائنات کے ساتھ تعلق کی کاسب توجیہ اور اس تضاد کو حل کرنے کی بھرپور کوشش نے انسانی فکر کی تاریخ پر بہت گہرا اثر ڈالا ۔ مسلمان علماء نے اس توجیہ کو سہاد بنا کر قانون میں قیاس اور علمی تحقیق میں استقراء کے اصولوں کو درہات 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 مقصد حیات اور بنیادی محکمت کے منشاء کے مطابق اپنی داخلی عقلی روشنی سے عہدہ بشر آئے 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 شخص اللہ کی ہستی کا تو مفر ہوتا ہے ، مگر اللہ کی نئی شان کا انکار کرتا ہے ۔ وہ " تلک الایام لداولہا بین الناس " کے بلیغ تاریخی قانون کو تسلیم نہیں کرتا اور " وجدنا علیہا آباءنا " کے مساک پر سختی سے کار بند رہتا ہے ۔ اس طرح کفایت ہستی، آباء پرستی اور رجعت تہذیبی جیسی منفی اقدار کی ترویج کے نتیجے میں معاشرتی نقطہ نظر سے انسانی کی ترقی و نمو کے بے حد خطرناک ہیں ، وہ تجدید اور ارتقاء کے خلاف جہد آرا ہوجاتا ہے ۔

انکاری 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 اطلاق 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، منشا 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 تبدیلی تقاضوں کے زہر 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 معالی اور نئی اقدار کی تخلیق کا مستقل سامان مہیا کرتا ہے۔

۔ لحاظاً سے اور اصول استغناء کی درجہ حیات و کائنات کے اس حسیکی قانون انہی کے معاشرتی اطلاق کا نتیجہ ہے۔ اور انہیں اصولوں کی وجہ سے بیرونی نشاۃ ثانیہ وجود میں آسکی۔ اس لحاظ سے مغربی تمدن کے روح رواں ہیں اسلامی اصول ہیں، جو کہ بدستوری سے آج ہمارے اکثر مذہبی طبقے انکار کر رہے ہیں۔

آج عالم اسلام میں زندگی کی حدیث مومنوں کے ابھرنے کی وجہ سے تاریخی مرحلہ روح اسلام کو، موجودہ مرنے والے ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کے لئے، جس میں تیسرے نو بیرونی ہمارے سامنے لا رہی ہیں، اس تعبیر کے خلاف ہر مسلم ملک میں محبت کرنے استعمال لیتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کی بھی مثال دی جا سکتی ہے۔

ان میں سے ایک حربہ ادیانیت (quotationism) کا ہے۔ یعنی اسلاف کی روایات ہے، جو ایسے عہد میں نئی پسند ہوتی ہیں، نئے افکار کے خلاف اقتباسات پیش کر کے نئے انکار پر ایک تو یہ اسلاف دشمنی کا الزام لگا کر انہیں حوام کی نظروں میں بد نام کرنے کی کوشش کرنا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ نئے افکار کے ہرگز کوئی خیالات و نظریات کی مخالفت کر کے ان کے نام و احترام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسرے ان اقتباسات سے نئے افکار سے متاثر ہونے والوں میں سے سادہ ذہن افراد کو اسلاف کی محترم شخصیتوں اور ان کے اقوال کے احترام سے مرعوب کر کے انہیں نئے افکار قبول کرنے سے روکتا ہے۔ یہ حربہ ماضی پرستی کی ایک شکل ہے۔ اور اس سے نئی اقدار کو اپنانے میں بے حد دشواریاں پیدا ہوتی ہیں تیسرے مفسد اور محترم کتابوں سے ان کے اقتباسات سلیقے و سبائی سے الگ کر کے اس طرح پیش کرنا کہ ان کے مفہوم سے مطابقت پیدا ہوں۔ مثلاً ایک دفعہ ایک صاحب نے آیت، 'لا تبدیلی لخلق قط' کو اذیتاء، حرکت اور تغلیبی نوعی مخالفت میں پیش کیا۔ اور اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن حکیم زندگی کی ان بنیادی اقدار کا مخالف ہے۔

دوسرا حربہ، مدھی ادعائیت (Religious Dogmatism) کا ہے۔ یہ انسانی ذہن کو زنجیر معاشرتی حقائق سے علیحدہ کرنے کے لیے مذہب کی بے 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 میکانکی مکتب فکر کی حمایت جس میں حرکت محض ایک دائرہ میں پھکر 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 سمجھے بغیر قرآنی آیات کو اپنے مزعومہ عقائد کے جواز میں پیش کرنے پر اصرار، سائنسی علوم کو ظنی اور گھبر پھینی 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 انسان اپنے معاشرتی مہل چول کے دوران ان چیزوں کا اکتساب کرتا ہے۔

اس میں شک نہیں کہ قرآن حکیم نے زندگی کے داخلی پہلو کی اہمیت کو کم نہیں کہا بلکہ اس پہلو کو اپنانے، اس میں رسوخ پیدا کرنے اور اس کے برکت و اجلاء کی لہابت ناکید کی ہے۔ کیونکہ اخروی حیات کا سارا دار و مدار اس 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 نفع نہیں رہ سکتا۔ وہ کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا سوہر 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 ایسی ایک وحدت میں بدلتے ہیں کوشاں ہے۔ اور اس دور میں یہ کہنا کہ نہ انسان بدلتا ہے، نہ زمانہ اور نہ کاڈنات، ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اس قسم کے دناوی 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 میکانک اطلاق کیا جاتا ہے اور ملت اسلامیہ کے انہی کرم فرماؤں کی ”سچی بلیغ“ کی وجہ سے قرآن مجید اور حیات نو بنو کے ناسیاتی رشتے کٹ چکے ہیں، اور اس کا عملاً یہ نتیجہ نکلا ہے کہ قرآن مجید ہر دم تبدیل ہونے والی ارتقاء 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۔