

اس قانونِ الہیہ کی صریح خلاف ورزی ہوتی جو روئے زمین کی ساری حیات پر غالب و مسلط ہے۔ اسی لئے اسلام جو جبر و تشدد کا مذہب نہیں ہے، انسان کو اپنے شخصی اور سماجی وجود کے دائرہ کے اندر بہت وسیع گنجائش عطا کرتا ہے تاکہ مختلف افراد کے نوع یہ نوع اوصاف، طبائع اور نفسیاتی میلانات اپنی اپنی افتاد و منشاء کے مطابق ایجابی فردیت کی طرف اپنی اپنی راہیں پیدا کر لیں۔ اس طرح ایک آدمی چاہے تو تارکِ الذات بن جائے یا جائز حدود کے اندر اپنے شہوانی ملکات سے بھرپور لذت حاصل کرے۔ چاہے تو خانہ بدوش بن جائے جو آزوتہ فردا کے بغیر صحرائے تن و دق میں مارا مارا پھرتا ہے یا دو تتمدن تاجر جو ہر وقت اپنے مال تجارت میں گھرا رہتا ہے۔

غرض یہ کہ انسان جب تک خداوندِ عالم کے نافذ کئے ہوئے قوانین کی صدق و شعور کے ساتھ اطاعت کرتا ہے، اس وقت تک وہ آزاد ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی فطرت کی ہدایت کے مطابق جس صورت میں چاہے ڈھالے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو نہایت خوش اسلوبی سے بروئے کار لائے تاکہ اس سے اپنے خالق کے عطا کردہ انعام حیات کی مکاحقہ قدر پورے اور یہ کہ وہ خود اپنی نشو و ترقی کے وسیلہ سے اپنے ہم جنسوں کی روحانی، سماجی اور مادی مساعی میں امداد و اعانت کرے لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ اسکی انفرادی زندگی کی صورت گری کسی معیار کی رہیں منت نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہ آزاد ہے کہ اپنے سامنے پھیلے ہوئے نامحدود جائزہ ملکات سے جو ملکات چاہے اس مقصد کیلئے منتخب کرے۔

اسلام میں اس ”حریت فکر“ کی بنیاد اس تصور میں ملتی ہے کہ انسان کی اصل فطرت بالائزہ ام صالح ہوتی ہے۔ مسیبت کا تصور یہ ہے کہ انسان گنہگار پیدا ہوتا ہے اور ہندومت کی تعلیم یہ ہے کہ انسان فی الاصل ذلیل و ناپاک ہوتا ہے۔ لہذا کالمیت کی منزل پر پہنچنے کے لئے وہ تاسخ کے ایک طویل سلسلہ سے امتثال و خیزاں گزرنے پر مجبور ہے، لیکن ان دونوں کے برعکس اسلامی تعلیم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ انسان پاک --- مذکورہ بالا معنوں میں --- اور بالقوۃ کامل پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ**۔ کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اور یہ آیت ان الفاظ پر ختم ہوتی ہے کہ: **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** (سورہ ۹۵: ۴، ۵) پھر (فتمہ رفتہ) اس (کی حالت) کو (بدل کر) پست سے پست کر دیا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔

اس آیت میں اس عقیدہ کا اظہار کیا گیا ہے کہ انسان اصلاً صالح اور پاک ہوتا ہے، مگر خدا کے

ساتھ اسکی بد اعتقادی اور اعمال صالح کے فقدان سے اس کی پیدائشی کاملیت غارت ہو جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر انسان شحور کے ساتھ خدا کی توحید کا قائل ہو جائے اور خدا کے قوانین کے آگے اپنا سر اطاعت خم کر دے تو وہ اپنی پیدائشی کاملیت کو برقرار رکھ سکتا ہے، یا دوبارہ حاصل کر سکتا ہے۔ پس اسلام کی رو سے بدی نہ تو لادبی ہے اور نہ پیدائشی۔ یہ دراصل اخذ و اکتساب ہے انسان کی متاخر زندگی کا جس کا سبب ان پیدائشی مثبت اوصاف کا بے جا اور بے محل استعمال ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر انسان کو عطا ہوئے ہیں۔ لیکن ہر صورت میں یہ فی نفسہ بالقوتہ کامل ہوتے ہیں، اور انسان کی انفرادی حیات دنیاوی کے دوران ان کا فروغ تام سے بہرہ مند ہونا ممکن ہے۔ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ حیات بعد الموت اپنے احساس و ادراک کے یکسر بدلے ہوئے شرائط کے سبب ہمیں بالکل ہی نئے اوصاف و ملکات عطا کرے گی، جن کی بدولت روح انسانی کے لئے ترقی مزید کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن اس معاملہ کا تعلق تو صرف ہماری حیات انفرادی سے ہے۔ حیات دنیاوی سے نہیں۔ اسلام پورے وثوق اور قطعیت کیساتھ یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم میں کا ہر فرد آب و گل کی اسی دنیا کے اندر اپنے ان فطری ایجابی خصائص کی نشو و ترقی کی بدولت جن سے ہماری انفرادیتیں متشکل ہوتی ہیں، بھرپور کاملیت سے نشا و کام ہو سکتا ہے۔

دنیا میں ایک اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو انسان کے لئے اسکی تمام ترحیات دنیاوی سے لطف اندوز ہونے کا ایسا ارکان پیدا کرتا ہے کہ اس کی روحانی منزل لمحہ بھر کے لئے بھی اسکی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو پاتی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ چیز مسیحی تصور سے کس قدر مختلف ہے! مسیحی عقیدہ کی رو سے نوح بشر ایک ایسے نورانی گناہ کے بوجھ نئے لڑکھڑا کر گپڑتی ہے، جو آدمؑ سے سرزد ہوا تھا۔ اس عقیدہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کو اپنی ساری زندگی، کم از کم اذعاناً یہ (DOG M A T I C T H E O R Y) کے اعتبار سے، حزن و ملال کی ایک تیرہ تار گھاٹی نظر آنے لگتی ہے۔ مسیحی عقیدہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ زندگی دو مخالف قوتوں کی رزم گاہ ہے۔ ایک بدی کی قوت جس کی نمائندگی شیطان کر رہا ہے اور دوسری بگی کی قوت جس کی نمائندگی حضرت مسیح علیہ السلام کر رہے ہیں۔ شیطان جہانی ترغیبات کے ذریعہ ابدی نور کی جانب روح انسانی کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ روح حضرت مسیح کی ملکیت ہے اور جسم شیطان کی موثرات کی بازی گاہ ہے۔ اس تشریح کو دوسرے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ عالم مادی تمام تر شیطان اور عالم روح تمام تر ربانی ہے۔ فطرت انسانی میں جو چیز بھی مادی یا مسیحی الہیات کی اصطلاح میں ”شہوانی“ نظر آتی ہے۔ وہ راست نتیجہ

ہے حضرت آدم کی اس لغزش کا جو آپ سے شیطان کا مشورہ قبول کرنے کے باعث سرزد ہوئی تھی۔ لہذا حصول نجات کے لئے انسان پر لازم ہے کہ وہ اس عالم بشریت سے منہ پھیرے اور مستقبل کے عالم روحانی سے اپنا دل لگاے جہاں نوع بشر کے گناہ کا کفارہ مسیح مصلوب کی قربانی سے ادا ہو جاتا ہے۔

اگر اس عقیدہ کی عملی اتباع نہ بھی کی جائے۔ اور نہ کہیں کی گئی۔ تب بھی اس قسم کی تعلیم کا وجود ہی ایک ایسے آدمی کے دل میں جو مذہب کی طرف میلان رکھتا ہو، خطا داری کا ایک مستقل احساس پیدا کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو ترک دنیا کا حکم ناطق ہے، اور دوسری طرف زندہ رہنے اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کا فطری تقاضہ۔ ان دونوں کے درمیان اس شخص کا دل ایک گیند کی مانند اُدھر سے اُدھر بٹھکتا رہتا ہے۔ ایک ناقابل گریز گناہ۔ اس لئے کہ وہ دراشت میں آیا ہے۔ اور مسیح مصلوب کے اٹھائے ہوئے دکھوں کے ذریعہ اس گناہ کے۔ پر اسرار کفارہ کا تصور ہی انسان کے روحانی اشتیاق اور زندہ رہنے کی جائز تمنا کے درمیان سدّ سکندری بن جاتا ہے۔

اسلام میں ہمیں ازلی گناہ کے تصور کا شائبہ تک نہیں ملتا۔ بلکہ ہم تو اس تصور کو عدل الہی کے تصور کے منافی سمجھتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ بیٹے کو باپ کے اعمال کا ذمہ دار قرار نہیں دیتا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نوع بشر کی لاتعداد نسلوں کو نافرمانی کے ایک ایسے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرائے جو ان سے نہیں بلکہ ان کے کسی سلف پیشین سے سرزد ہوا تھا۔ بلاشبہ اس عجیب و غریب مفروضہ کے بارے میں فلسفیانہ تشریحات تو مرتب کی جا سکتی ہیں لیکن عقل سادہ کے نزدیک یہ مفروضہ ہمیشہ اتنا ہی مصنوعی اور بے بنیاد اور غیر اطمینان بخش رہے گا جتنا کہ خود تلمیث کا عقیدہ۔ اسلام میں چونکہ موردی گناہ کے تصور کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس لئے یہاں نوع بشر کی نجات عام کا بھی کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ یہاں نجات و عذاب بالکلیہ انفرادی چیزیں ہیں۔ ہر مسلمان اپنا آپ نجات دہندہ ہے۔ اس کا دل اپنے اندر روحانی فوز و خسران کے تمام ممکنات سموئے ہوئے ہے۔ آدمی کی شخصیت کے بارے میں قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ ۲: ۲۸۶) اچھے کام کرے گا تو اسکو ان کا فائدہ ملیگا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ دوسرا ارشاد ہے: لَيْسَ بِالْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسِحٌ۔ (سورہ ۳: ۲۹۰) انسان کو وہی ملتا ہے جسکی وہ کوشش کرتا ہے۔

لیکن انسان جہاں زندگی کے اس عنناک پہلو سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا جس کی مسیحیت تشریح

کرتی ہے، وہاں وہ حیاتِ دنیاوی سے وہ مبالغہ آمیز قدر بھی منسوب نہیں کرتا جو جدید مغربی تہذیب منسوب کرتی ہے۔ ایک طرف مسیحیت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حیاتِ دنیاوی ایک مشغلہ باطل ہے تو دوسری طرف مغرب جدید — مسیحیت سے — بیاکانہ — زندگی کا اتنا ہی مفتوں ہے جتنا کہ ایک بندہ شکم اپنی خوراک کا، بندہ شکم اپنی خوراک کو پیرنا چاہتا تو ہے، لیکن اس کا احترام نہیں کرتا۔ اس کے برعکس اسلام حیاتِ دنیاوی کو اطمینان و احترام کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اسلام زندگی کی پرستش تو نہیں کرتا لیکن اسے ایک رفیع تر حیات کی طرف جانے والے راستہ کی ایک عضو یا قی منزل سمجھتا ہے۔ چونکہ یہ زندگی ایک منزل ہے اور وہ بھی ضروری ولاد ہی اس لئے انسان کو نہ صرف اس سے حقارت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بلکہ اس کی کم قدری کرنے کا بھی اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمارا اس دنیا سے اب وکل میں سے ہو کر گزنا بھی قدرت کے نظامِ تقدیر کا ایک ضروری ایجابی جزو ہے۔ اسی لئے حیاتِ انسانی بے انتہا قدر کی حامل ہے۔ لیکن یہ حقیقت فراموش نہ ہونی چاہئے کہ یہ قدر محض ایک قدرِ معاون (INSTRUMENTAL VALUE) ہے۔ اسلام میں مغربِ جدید کی مادی رجائیت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ ”میری بادشاہت صرف اسی دنیا کی ہے“ اور نہ مسیحی تحقیر حیات کے اس مقولہ کے لئے کوئی جگہ ہے کہ ”میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے“ اسلام کا راستہ ان دونوں کے بین میں ہے۔ قرآن مجید میں اس دعا کی تعلیم دیتا ہے :

رَبَّنَا اِنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَّا
فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةٌ وَّوَقْنَا
عَذَابَ النَّارِ (سورہ ۲: ۲۰۱)

پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت
میں بھی نعمت بخشو اور دوزخ کے عذاب سے
محفوظ رکھو۔

پس دنیا اور اسکی بھلائی کی بھرپور قدر و تحسین ہماری روحانی مساعی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ مادی خوشحالی تو بہر حال ایک پسینہ پزیر ضرور ہے لیکن یہ فی نفسہ کوئی مقصود نہیں ہے۔ ہماری تمام عملی سرگرمیوں کا مقصود و مدعا ایسے شخصی اور سماجی حالات کی تخلیق و پرداخت ہونا چاہئے جو لوگوں کی اخلاقی توانائی کی نشو و ترقی میں ممد و معاون ہو سکے۔ اسلام انسان کو اس کے ہر عمل کی اخلاقی ذمہ داری کے شعور کی راہ سوجھاتا ہے۔ خواہ یہ عمل چھوٹا ہو کہ بڑا۔ انجیل کے اس مشہور و معروف حکم ”قیصر کا قیصر کو دیدو اور خدا کا خدا کو دیدو“ کے لئے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ اسلام زندگی کی اخلاقی اور عمرانیاتی معاشی ضرورتوں کے مابین کسی آویزش کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ ہر معاملہ میں صرف ایک ہی انتخاب روا ہو سکتا ہے اور وہ ہے حق و باطل کا انتخاب اور بس — بین میں قسم کی قطعاً کوئی چیز نہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ اسلام میں عمل پر اخلاق کے ایک ناگزیر عنصر کی حیثیت سے اس قدر شدید اصرار کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے تئیں ان تمام حادثات کا ذمہ دار گردانا پڑتا ہے۔ جو اس کے گرد و پیش وقوع میں آتے ہیں۔ نیز ہر وقت اور ہر جگہ قیام حق اور اہتمام باطل کی سعی و کوشش کی ذمہ داری بھی اس پر عائد ہوتی ہے چنانچہ اسکی تائید قرآن مجید کی حسب ذیل آیت میں ملتی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اَخْرَجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ۔ (سورہ ۳: ۱۱۰) (مومنو!) تعنی امتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور بُرے کاموں سے منع کرتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔

یہ ہے اسلام کی اس ”ہمارا نہ فعالیت“ (AGGRESSIVE ACTIVISM) اور شہنشاہ پسندی (IMPERIALISM) کا جواز جو اہل مغرب کو اسلام میں اسکی ابتدائی فتوحات کی بنا پر نظر آیا کرتی ہے۔ ہم بھی بانگ دہل کہتے ہیں کہ بیشک اسلام ”شہنشاہیت پسند“ تھا، لیکن یہ شہنشاہیت پسندی ایسی تھی جسے مشرق تسلط اور بوس ملک گیری نے نہیں ابھارا تھا۔ نہ تو معاشی یا قومی خود غرضی ہی سے اس کا کوئی علاقہ تھا، نہ دوسری اقوام کے صنایع و نقصان سے مسلمانوں کی آسائشات میں اضافہ کی طمع ہی سے اس کا کوئی واسطہ تھا، اور نہ کبھی اس کا یہ مقصد رہا کہ غیر مسلموں کو جبر و استبداد کے ذریعہ مملکت بگوش کیا جائے۔ اس کا تو صرف ایک ہی مقصد تھا۔ جو آج بھی ہے۔ کہ انسان کی مملکت بہترین روحانی نشو و فرغ کے لئے ایک دنیاوی چوکھٹا تیار کیا جائے۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات کی رو سے معرفتِ اخلاق انسان پر خود بخود اخلاقی ذمہ داری عائد کر دیتی ہے۔ لہذا فروغ حق اور اہتمام باطل کی تحریک و تشریح کے بغیر حق و باطل کے مابین محض ایک اطلاطی امتیاز قائم کر دینا فی نفسہ ایک ایسا عمل ہے جو بدیہی طور پر سفاکیِ اخلاق ہے۔ اسلام کی رو سے نظام اخلاق انسان کی اس سعی و کوشش کے نتائج جتنا اور مرتا ہے جو روئے زمین پر اس نظام کی بالادستی کے قیام و استحکام کے لئے بروئے کار لائی جاتی ہے۔

دینے اور شعائر دینے کا احترام

اس مضمون پر حضرت قاری محمد طیب صاحب کی نایاب تقریر
کا اگلا حصہ اگلے شمارہ میں ملاحظہ فرمادیں