

پروفیسر محمد رفیق قاسمی

انسانی فطرت اور پرویز

فطرت انسانی کے متعلق پرویز صاحب کا موقف

ان کے مندرجہ ذیلے

قتباسات سے ظاہر ہے:

۱۔ فطرت مجبور اشیاء کی ہوتی ہے جو اسے بدلنے پر قادر نہیں ہوتیں۔ لہذا صاحب اختیار و ارادہ کی کوئی فطرت نہیں ہو سکتی اور انسان کے بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے۔

(تفسیر مطالب القرآن ج ۲، صفحہ ۳۳)

۲۔ فطرت ان بنیادی خصوصیات کو کہا جاتا ہے جو غیر متبدل ہوں، اگر انسانی فطرت کے نظریہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کی طرف سے سلسلہ ہدایت اور حضرات انبیاء کی بعثت، عبث ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ جب فطری خصوصیات کو بدلایا نہیں جاسکتا تو پھر اس تمام سلسلہ رشد و ہدایت سے حاصل کیا ہوگا۔

(تفسیر مطالب القرآن ج ۲، صفحہ ۳۶)

۳۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوًّا (یعنی) ”انسان بڑا ہی بے مہر ہے اس کی نیت ہی نہیں بھرتی“

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (۳۳) ”بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے“

قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرًا (۱۶) ”بڑا ہی ناشکر ہے“

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا (۱۶) ”بڑا ہی جلد باز ہے“

وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرُ شَيْءٍ مُّوجَدًا (۱۸) ”اکثر باتوں میں جھگڑتا رہتا ہے“

فَاذْا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ (۳۶) ” بڑا ہی جھگڑالو ہے“

یہ کچھ قرآن نے ”الانسان“ کے متعلق کہا ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے تو اس سے خود ”خدا کا فطرت“ کے متعلق جو تصور سامنے آتا ہے وہ نعوذ باللہ بڑا گھناؤنا ہے لہذا قرآن کی طرف سے یہ نظریہ صحیح نہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔

(لغات الفرقان، صفحہ ۱۲۹۲)

۳۔ اگر انسان کی کوئی ”فطرت“ ہوتی تو اسے ارادہ و اختیار کی صلاحیت کبھی نہ ملتی۔ ”فطرت“ اور ”اختیار و ارادہ“ دو متضاد باتیں ہیں، خارجی کائنات میں ہر شے کی ایک فطرت ہے، اس لئے ان میں سے کسی کو اختیار و ارادہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ انسان کو اختیار و ارادہ کی صلاحیت حاصل ہے اس لئے اس کی کوئی فطرت نہیں۔

(لغات الفرقان، صفحہ ۱۲۹۳)

پروفیز صاحب کی ان عبارتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ انسان کی کوئی فطرت نہیں ہے۔

۲۔ فطرت مجبوراً شیار کی ہوتی ہے۔

۳۔ اگر انسان کی فطرت وہ ہو جو قرآن نے ہَلُوْهُنَّ، ظَلُوْهُنَّ مَا جَهِوْا اور

أَكْثَرُ شَيْءٍ مَّجْدَلًا میں بیان کی ہے، اور خدا کی بھی یہی فطرت ہو تو اس سے خدا کے متعلق بڑا گھناؤنا تصور سامنے آتا ہے۔

لفظ فطرت کی لغوی وضاحت:

قبل اس کے کہ ہم پروفیز صاحب کے ان نکات پر تفصیل سے بحث کریں، فطرت کا مفہوم از روئے لغت جاننا ضروری ہے۔

اس لفظ کا مادہ (ف۔ط۔ر) ہے۔ اس کا بنیادی معنی کسی حجاب یا رکاوٹ سے کسی چیز کا باہر آنا یا اسے نیکان اور ظاہر کرنا ہے۔

• فَطَرَ الشَّيْءَ يُفْطِرُهُ فِطْرًا، فَانْفَطَرَ وَفِطْرًا، شَقَّاهُ وَنَقَطَرَ
الشَّيْءَ، شَقَّاهُ، وَالْفِطْرُ، الشَّقُّ، وَجَبَّعَهُ فُطُوٌّ وَفِي التَّنْزِيلِ
الْعَزِيزِ: هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ..... وَأَصْلُ الْفِطْرِ
الشَّقُّ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى - إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ أَيِ الشَّقَّتْ
..... وَانْفَطَرَ الثَّوْبُ إِذَا شَقَّ وَكَذَلِكَ

تَنْظَرُ، وَتَفْطَرُ الْأَرْضُ بِالتَّبَاتِ إِذَا تَضَعَتْ عَشْتُ.....
وَفَطَرَ اللَّهُ الْخَلْقَ يُفْطِرُهُمْ، خَلَقَهُمْ وَبَدَأَهُمْ وَالْفِطْرَةَ،
الْأَبْتِدَاءُ وَالْإِحْتِرَاعُ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ، مَا كُنْتُ أَدْرِي مَا فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى
أَتَانِي أَحْرَابِيَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَيْتٍ - فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا
فَطَرْتُهَا أَيُّ أَنَا ابْتَدَأْتُ حَفْرَهَا وَذَكَرَ أَبُو الْعَبَّاسِ أَنَّهُ
سَمِعَ مِنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ يَقُولُ: أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَطَرَ هَذَا
أَيُّ ابْتَدَأَهُ -

الْفِطْرَةُ، الْأَبْتِدَاءُ وَالْإِبْتِدَاءُ وَالْفِطْرَةُ مِنْهُ
الْحَالَةُ كَالْجِسْمَةِ وَالرِّكْبَةِ -

(لسان العرب ج، صفحہ ۵۵ تا صفحہ ۵۸)

• فَطَرَ الشَّيْءَ يُفْطِرُهُ فِطْرًا فَانْفَطَرَ: ” اس نے ایک شے کو بھٹا
وہ بھٹ گئی۔ وَفَطَرَ كَمَا اس نے شے کو بھٹا (بھٹا ڈالا) تَفَطَّرَ الشَّيْءُ
بھٹ بھٹ گئی۔

الْفِطْرَةُ: پھٹن، شگاف، اس کی جمع فُطُورٌ ہے۔ قرآن میں ہے: هَلْ تَرَى
مِنْ فُطُورٍ - ”کیا تو کوئی دراڑ یا شگاف دیکھتا ہے“
وَأَصْلُ الْفِطْرِ: الشَّقُّ، فَطَرَ كَمَا اسل مضموم پھٹنا یا پھاڑنا ہے، اسی سے
یہ فرمان ایڑی ہے: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، ”جب آسمان پھٹ
پڑے گا“.....

وَأَفْطَرَ التَّوْبُ إِذَا انْتَقَى كَبْرَى كَاطْحَتِ جَانَا وَرَاسِي طَرَحَ كَبَا جَانَا هِي ،
تَفْطَرَتِ الْأَمْضُ بِالنَّبَاتِ إِذَا تَصَدَّ عَمَتْ - ”زمین سے نباتات چھوٹ پڑی
جبکہ زمین چھٹ پڑی اور نباتات برآمد ہوئی۔

الْفَطْرُ: ابتداء اور اختراع (کہہتے ہیں) اور فِطْرٌ: اسی ابتدائی اور اختزائی
حالت کا نام ہے جیسے جلسہ اور رکیہ۔

• (فَطْرٌ) الْفَاءُ وَالطَّاءُ وَالرَّاءُ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى
فَتْحِ شَيْءٍ وَرَابِعًا ۵ - مِنْ ذَلِكَ الْفَطْرُ مِنَ الصَّوْمِ يُقَالُ أَفْطَرَ
إِفْطَارًا ۱-

(معجم مقاییں اللغۃ ج ۴، صفحہ ۵۱۰)

• ف - ط - س، اس کی صحیح اصل ہے جو کسی چیز کے کھل جانے اور
نمایاں ہو جانے پر دلالت کرتی ہے اسی سے ہے روزوں کا افطار
کرنا۔

چونکہ عامۃ الناس کو لغوی تحقیق سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اس لیے ہم انہی
دو لغات کے اقتباسات پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس سے یہ واضح ہے کہ اس لفظ کے
مادہ (ف - ط - ر) کے بنیادی معنوں میں پھٹنے اور شقی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے،
لیکن اس طرح پھٹنا کہ چھٹ کر پھٹنے والی چیز، اپنے موافقات، مزاحمت اور پردوں میں
سے نکل کر برآمد ہو۔ مثلاً

۱- فَطَرَ تَابَ الْبَعِيرُ إِذَا انْتَقَى اللَّحْمَ وَطَلَعَ ، ”اُونٹ کے سونڈ
کے گوشت کا چھٹ جانا اور اس میں سے دانت کا ظاہر ہونا“

۲- الْفَطْرُ: الْعَجَبُ إِذَا يَدَّتْ سُورُوسُ مَا ، ”انگور کے سروں کا برآمد
ہونا“

۳- أَفْطَرَ الصَّائِمُ: ”روزہ دار کا کھانے پینے کی پابندی کو توڑ کر باہر نکل
آنا“

۴- فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ: ”پروردگار کو پھاڑ کر زمین و آسمان کا وجود
برآمد کرنے والا۔ (خدا)“

۵- تَفَطَّرَتِ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ، ”زمین کے پھٹنے پر نباتات کا ظہور ہونا“

۶- الْفَطْرُ أَيُّهَا اس کے مندرجہ ذیل معانی ہیں۔

(۱) - الْأَحْيَاءُ، حالت، ہیئت، کیفیت، یعنی جلت اور طبیعت کی ایسی کیفیت، جو قبولِ دین پر اُکساتی ہے قطع نظر اس کے کہ یہ دین صحیح ہو یا غلط۔

(۲) - السُّنَنُ، طریقہ، سیرت، طرزِ خواہ غلط ہو یا درست۔

(۳) - الْوَالِدِيْنَ، نظامِ حیات، ضابطہ زندگی، طرزِ فکر و عمل، خواہ معاہدہ یا ناروا۔

(۴) - الْأَبْتِدَاءُ وَالْإِخْتِرَاءُ، ”پیدائش اور آفرینش نو“

تَعَدُّوْ فِطْرًا:

فطرت کے ان معانی کو نکالنا و تعقیق سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کی فطرت صرف ایک ہی نہیں ہوتی بلکہ بہت سی فطرتیں ہوتی ہیں۔ پروفیزر صاحب فطرت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”فطرت کسے کہتے ہیں؟ پانی کو اگر علیٰ حالہ چھوڑ دیا جائے تو وہ

نشیب کی طرف ہوتا ہے، ہر برتن کی شکل اختیار کر لیتا ہے، ایک خاص

درجہ حرارت پر جا کر منجمد ہو جاتا ہے اور دوسری طرف بھاپ بن کر اڑ

جاتا ہے، یہ خصوصیات پانی کی فطرت کہلائیں گی۔ یا مثلاً بکری گھاس

کھاتی ہے۔ گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، شیر گوشت

کھاتا ہے کسی دوسری غذا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسے

بکری اور شیر کی فطرت کہا جائے گا۔“

(تفسیر مطالب القرآن ج ۲، صفحہ ۳۳)

یہ اقتباس، اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ پانی کا نشیب کی طرف بہنا بھی ایک فطرت ہے۔ ہر برتن کی شکل اختیار کر لینا بھی اس کی فطرت ہے، ایک خاص درجہ حرارت پر منجمد ہونا اور پھر دوسری طرف مخصوص درجہ حرارت پر اس کا بھاپ بن جانا بھی فطرت ہے۔ اسی طرح بکری کا گھاس کھانا اور شیر کا گوشت کھانا بھی ان

کی فطرتیں ہیں۔ لیکن بکری اور شیر کی بھی ایک فطرت نہیں ہے کہ وہ گھاس یا گوشت کھاتے ہیں بلکہ یہ بھی ان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ابتدائی زمانے میں دودھ پیتے ہیں خواہ دودھ پینے کی یہ مدت کتنی ہی عارضی اور کتنی ہی مختصر کیوں نہ ہو۔ ایک مدت کے بعد، بکری اور شیر، دودھ چھوڑ کر گھاس پات اور گوشت خوری پر اتر آتے ہیں اب اس صورت حال کو یا تو یوں کہہ لیجئے کہ بکری اور شیر کی پھر نوشی کی فطرت نے معدوم ہو کر بکری کی گھاس خوری اور شیر کی اکل لحم کی فطرت کے لئے جگہ خالی کر دی یا یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں جانوروں کی وہ پہلی فطرت (عدم کا شکار ہوئے بغیر) دوسری فطرت میں تبدیل ہو گئی یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک قسم کی فطرت دب گئی اور دوسری قسم کی فطرت، نمایاں اور اُجاگر ہو گئی۔ ہمیں الفاظ کے تفاوت سے کوئی سروکار نہیں ہے، آپ جن الفاظ کو چاہیں، اس حقیقت کی تعبیر کے لئے منتخب کر لیں، لیکن بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ کسی چیز کی ایک ہی بنیادی خصوصیت نہیں ہوتی بلکہ بہت سے خصائص ہوتے ہیں جن کو اس کی فطرتیں کہا جاتا ہے۔

بکری اور شیر کی بھی کوئی ایک فطرت نہیں ہے بلکہ بہت سی فطرتیں ہیں، بعض عارضی اور وقتی فطرتیں ہیں اور بعض دائمی اور مستقل۔ شیر اور بکری کی ابتدائی دور کی فطرت (شرب لبن کی فطرت) ایک عارضی فطرت ہے جو بعد میں یا تو معدوم ہو جاتی ہے یا ایک دوسری فطرت میں بدل جاتی ہے جس کے تحت بکری، بزنہ خوری اور شیر، گوشت خوری پر اتر آتا ہے۔ لہذا پرویز صاحب کا یہ قول قاطبہ صحیح نہیں ہے کہ

”فطرت اس بنیادی خصوصیت کو کہتے ہیں جو غیر متبدل ہو۔“

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۳)

اسی طرح انسان کی کوئی ایک حالت یا خصوصیت نہیں ہے بلکہ بہت سی حالتیں اور خصوصیتیں ہیں، جو مختلف فطرتوں سے وابستہ ہیں۔ ان میں سے بعض وہ فطرتیں ہیں جو پوری نوع انسانی میں مشترک طور پر پائی جاتی ہیں اور بعض وہ ہیں جو افراد بشر میں فرداً فرداً پائی جاتی ہیں۔ انسانی وجود، چونکہ حیوانیت اور اخلاقیات کے دو پہلوؤں کو محیط ہے۔ اس لئے انسان کی بعض فطرتیں، اس کے حیوانی پہلو سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض اس کے اخلاقی پہلو سے۔ اول الذکر پہلو سے متعلقہ فطرتیں غیر اختیاری

ہیں۔ جبکہ ثانی الذکر پہلو سے وابستہ فطرتیں اختیاری ہیں۔ پھر کہیں یہ فطرتیں، شعوری ہوتی ہیں اور کہیں غیر شعوری۔ کہیں عقلی ہوتی ہیں اور کہیں غیر عقلی۔

عالم طفولیت کی فطرتیں :

بچہ اپنی چھوٹی عمر میں کیا کرتا ہے ؟ وہ اشیاء کو منتشر کر دیتا ہے، دوسروں کی چیزوں پر قبضہ جالیٹا ہے، قابل حفاظت اشیاء کو توڑ دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے بول و براز کر ڈالتا ہے، آگ اور پانی میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ ان حرکات کو دیکھ کر انسان سوچتا ہے کہ کیا یہی بچے کی فطرت ہے ؟ ہاں بلاشبہ بچے کی حالت بچپن کی یہی فطرت ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے، مگر یہ ”کچھ نہ کچھ“ کرتے رہنے کی یہ فطرت، اس دور کی ہے جب ہنوز اس کی عقل و شعور کی قوتوں کو جلا نہیں ملی۔ وہ اگر اس عمر میں کنکر، مٹی یا براسے کو منہ میں ڈالتا ہے تو غیر شعوری طور پر۔ یہ جاننے کے لئے کہ چکھ کر ان اشیاء کی حقیقت کو پالے، وہ اگر اشیاء کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بناتا ہے تو غیر شعوری طور پر ”شگست و ریخت“ کی اس فطرت کو تسکین دیتا ہے جو شعور و عقل کی حالت میں تعمیر کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ وہ اگر آگ اور پانی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اپنی فطرت کے اس اقتضاء کو پورا کرنے کے لئے کہ وہ ہاتھوں سے ٹٹول کر ان اشیاء کی ماہیت کا علم حاصل کرے، کیونکہ علم انسان کو فطرتاً مرغوب محبوب ہے (خواہ یہ کتنی ہی ادنیٰ چیز کا کیوں نہ ہو) وہ اگر بول و براز کر ڈالتا ہے جہاں وہ کھیلتا ہے تو یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی طبعی حواس سے جلد فارغ ہو جائے، الغرض بچے کی یہ حرکات بھی، اس کی بچپن کی فطرت کا ہی نتیجہ ہیں۔ بے شعوری یا خام عقلی کی اس عمر میں، جس طرح بچے کی یہ حرکات، اس کی فطرت کا اقتضاء ہیں، اسی طرح عقل و شعور کی بھگی کی عمر میں، ان حرکات سے باز رہنا بھی اس کی فطرت ہے، فطرت دونوں ہی میں، ایک عارضی اور وقتی فطرت ہے۔ جو غیر عقلی اور غیر شعوری عمر تک محدود رہتی ہے اور دوسری دائمی اور مستقل فطرت ہے جو عقل و شعور کی عمر میں نہ صرف یہ کہ برقرار رہتی ہے بلکہ قدسیر یا تزکیہ سے دوچار ہوتی ہے۔

بدو بز صاحب کی بیان کردہ مثالیں ہیں، بکری یا شیر کا ابتدائی دور میں دودھ پینا بھی فطرت ہے مگر عارضی اور تبدیل پذیر۔ بعد ازاں بکری کا بنا آٹا خوری اور شیر کا گوشت خوری پر اتر آنا بھی فطرت ہے مگر مستقل اور دائمی۔ بچے کا نادانی کی حالت میں یہ سب کچھ کرنا بھی اس کی فطرت ہے مگر بے عقلی اور بے سمجھی کے ساتھ۔ بعد میں اپنی ان حرکات کو ترک کر دینا بھی اس کی فطرت ہے مگر عقل و شعور کی موجودگی کے ساتھ۔

متضاد فطری خصائل؛

انسانی فطرت کا یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ اس میں متضاد فطری خصائل موجود ہیں۔ رحم و شقاوت، نخل و سخاوت، بزدلی و شجاعت، کمینگی و شرافت، حرص و قناعت، تاخیر و عجلت، سختی و نرمی، جبار و بے شرمی، سردی و گرمی، سخاوت و انانیت، تحمل و عنف، نفرت و محبت، یہ سب فطری صفات ہیں۔ اور بخشنڈہ ایندوی ہیں۔ ان میں سے کسی کا یہ مقصد نہیں کہ انہیں فنا کر دیا جائے، اب مقام غور ہے کہ آخر ان مثبت صفات کیساتھ یہ منفی اوصاف انسان کو کیوں ودیعت کئے گئے؟ اس لئے کہ انسان، ان ایجابی اور سببی اوصاف میں اعتدال و توازن پیدا کرے کہ ایسا کرنا خود انسانی فطرت ہی کا تقاضا ہے۔

ان اوصاف میں اقتضای فطرت کے تین پہلو؛

ان جملہ صفات کے استعمال میں تقاضا فطرت، تین پہلوؤں پر مشتمل ہے۔
 اولاً۔۔۔ یہ کہ ان تمام ودائع فطریہ کو (خواہ وہ مثبت ہوں یا منفی) کسی نصب العین کی خدمت میں صرف کیا جائے۔ انسان اور حیوان میں اصلی اور بنیادی فرق یہی ہے کہ حیوانی زندگی، نصب العین سے خالی ہوتی ہے جبکہ انسانی زندگی کا وجود اس کے بغیر بے معنی ہے، اگر وہ صحیح نصب العین کو اختیار نہیں کرے گا۔ تو غلط نصب العین اس کی جگہ و تازہ کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اگر وہ راہ حق میں حماہدہ نہیں کرے گا تو راہ باطل میں سرگرم عمل ہوگا۔ اگر اُس کی پوری زندگی صحیح اور صالح

افکار و نظریات کے زیر سایہ بسر نہ ہوگی تو غلط معتقدات کے تحت بسر ہوگی اور ان جملہ فطری اوصاف کو ان ہی راستوں میں صرف کرنے پر مجبور ہوگا جو وہ اختیار کرے گا۔

ثانیاً۔۔۔ یہ کہ ان جملہ فضائل و رذائل کو ٹھیک محل پر صرف کرے۔ کیوں کہ یہی تقاضائے فطرت ہے۔ مثلاً جذبہ شہوت ایک فطری جذبہ ہے اس کا ایک مصرف یہ ہے کہ اسے بجا اور بے جا مقام و محل پر صرف کیا جائے۔ بیوی اور غیر بیوی کے فرق سے بالاتر ہو کر قضاء شہوت کی جائے۔ دوسرا مصرف یہ ہے کہ صحیح مقام و محل پر صرف کیا جائے، غیر محل پر اس کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، تیسرا مصرف (بشرطیکہ اسے مصرف کہا بھی جائے) یہ ہے کہ سیاسی، جوگی اور راہب بن کر اس فطری جذبے کو فناء کے گھاٹ اُتار دیا جائے اور ترک لذت دنیا اور رہبانیت اختیار کی جائے۔ بجا استعمال کے علاوہ باقی سب صورتیں غیر فطری ہیں کیونکہ انسانی تمدن کے حق میں ان کا نتیجہ فساد اور بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح رحم کو اگر غیر صحیح موضع پر استعمال کیا جائے تو وہ جرائم و معاصی میں معاون و مددگار بن جاتا ہے۔ منفی صفات میں سے عداوت بھی ایک وصف ہے جسے اگر اس کے صحیح محل پر استعمال نہ کیا جائے تو وہ انسانی معاشرے کی تلخیوں میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اگر اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا كَمَا تَتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا کے تحت اسے بر محل اختیار کیا جائے تو اس کا نتیجہ سراسر پاخیز ہوتا ہے۔ الغرض، ان تمام رذائل و فضائل کے بارے میں انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انہیں وقت و محل صحیح رکھا جائے۔ جہاں، جس وقت، جس مقام پر جو چیز اختیار کی جانی چاہیے۔ وہاں اُس وقت، اُسی مقام پر وہی چیز اختیار کی جائے، جہاں واقعی "کفایت شعاری" سے کام لینا چاہیے ورنہ "سناوت" کہنا بے عمل ہوگا۔ اور جہاں "سناوت" فیاضی سے کام لینا چاہیے، وہاں "بخل" سے کام لینا بے عمل ہوگا اور نتیجہ بُرا ظاہر ہوگا۔ مروت، اگر بے موقع استعمال کی جائے تو بدکاریوں میں بے باکی اور جسارت پیدا کرتی ہے، فروتنی اور انکساری اگر بے محل ہو تو انسان کی عزت نفس خاک میں مل جاتی ہے، الغرض فطرت انسانی کا یہ تقاضا ہے کہ ہر وصف کو اُس کے موقع محل پر صرف کیا جائے۔ بہر حال ہر اچھی بُری صفت کو

اس کے اصل ٹھکانے پر استعمال کرنا تقاضائے فطرت ہے، لیکن اصل ٹھکانہ "اور" صحیح موقع محل کیلئے ہے۔ اس کا تعین، انسان کے نصب العین حیات کی روشنی میں ہوتا ہے۔

مثلاً— یہ کہ ان فطری اوصاف کے صرف استعمال میں اعتدال، توازن اور تناسب کو ملحوظ رکھا جائے، اگر ان کا استعمال، اعتدال و توسط کی حدود سے نکل کر افراط و تفریط کی حدوں تک پہنچ جائے تو صحیح عمل پر استعمال کے باوجود بھی انکا نتیجہ نقصان دہ ہوگا۔ مثلاً حرص ایک فطری صفت ہے جو انسان کو بندہ غرض بنا کر بدترین گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، اسے اگر تفریط کی طرف لے جا کر نقطہ فنا تک پہنچا دیا جائے تو انسانی عمل کے سوتے خشک ہو جائیں گے، کیونکہ یہی چیز اسکے لئے محرک عمل ہے۔ اسی طرح شہوت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جس کے تحت انسان نے جس قدر گناہ کیئے ہیں شاید اس کے علاوہ کسی اور جذبے کے تحت اتنے گناہ نہ کیئے ہوں، اسے اگر ختم کر دیا جائے تو نسل انسانی کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو حد اعتدال سے بڑھا کر غیر مشروط اور بے قید کر دیا جائے تو انسان، انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پر آجائے، غضب و غصہ بھی ایک فطری صفت ہے جس نے دنیا میں کئی جھگڑے اور ظلم و ستم پیدا کیئے ہیں، اگر اس کو سراسر بدی سمجھ کر معدوم کر دیا جائے تو امن و امان ختم ہو جائے کیونکہ یہ غضب و غصہ کے جذبات ہی ہیں جو بدی کی قوتوں کی سرکوبی کے لئے انسان کو اکساتے ہیں اور اس طرح امن و امان کے ضامن بنتے ہیں۔ یہی حال اچھی صفات کا ہے کہ ان میں سے جسے بھی اعتدال و توسط سے کام میں نہ لایا جائے وہ تمدن انسانی کے لئے ویرانہ اور سبب فساد بن جاتی ہے، مثلاً شجاعت، اگر حد اعتدال سے متجاوز ہو کر افراط کی انتہا تک پہنچ جائے تو وہ ہنر اور حماقت بن جاتی ہے، دور اندیشی اگر حد سے بڑھ جائے تو بزدلی اور نامردی بن جاتی ہے، رحم اگر نقطہ وسط کو چھوڑے تو جو ائم و معاصی میں مددگار بن جاتا ہے۔ فیاضی اگر حد سے متجاوز ہو جائے تو اسراف و تبذیر کا روپ دھار لیتی ہے۔ کفایت شعاری پر اگر ضرورت سے زیادہ زور دیا جائے تو بخل اور کنجوسی میں بدل جاتی ہے۔ محبت اگر حد و آشنا نہ رہے، تو انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ الغرض، نفس انسانی کو جو صفات و خصوصیات فطرتاً

ودیعت کی گئی ہیں انہیں نہ تو مائل بہ تعزیر ہوتے ہوئے فنا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی افراط کی طرف مائل ہوتے ہوئے ان کے سرفراہ استعمال کے حاجت ہے۔ اقتناء فطرت یہ ہے کہ ان میں اعتدال و متناسب کو ملحوظ رکھا جائے۔

فطرت صالحہ اور فطرت سیدئہ:

اقتناء فطرت کے ان تینوں پہلوؤں میں لحاظ اور عدم لحاظ، وہ چیز ہے جس سے فطرت صالحہ اور فطرت سیدئہ کا وجود پیدا ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کی فطرتوں کو فطرت سیدئہ و فطرت سقیمہ کہیے یا فطرت صحیحہ و غیر صحیحہ۔ فطرت صالحہ و فطرت سیدئہ کہیے یا فطرت حقہ و باطلہ۔ ہمیں الفاظ سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن یہ الفاظ، بہر حال جس حقیقت کے اظہار کے لئے اختیار کیے جاتے ہیں وہ ایک اٹل چیز ہے۔

وجود فطرت اور کتب پر ویزہ:

خود پر ویزہ صاحب کے درج ذیل اقتباسات، اس حقیقت پر شاہد عمل ہیں۔ ہم پہلے وہ اقتباسات پیش کرتے ہیں، جن میں ”فطرت انسانی“ کے وجود کو ایک امر بدیہی اور مسئلہ کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے:

۱۔ انسانی فطرت کے عجوبہ کاریاں، انسان کی فطرت عجیب و غریب واقع ہوئی ہے۔ اس کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ روگردانی کر لیتا ہے سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی مہر مندلیوں کی بدولت ملتا ہے۔ کہاں کا خدا اور کون سی اس کی رحمت اور جب اس سے وہ رحمتیں چھین جاتی ہیں تو یوں محسوس ہو جاتا ہے گویا اس کا اب کوئی آسرا باقی نہیں رہا۔
(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۱۵۸)

۲۔ جب فطرت انسانی میں اس حد تک علم و دیعت کر کے رکھ دیا گیا۔ تو ملائکہ کی گردنیں، اس کے آگے جھک جانی ضروری تھیں۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۳۵)

۳۔ قصۃ آدم کو اس مقام تک پہنچا کر دوسرا ورق اُلٹ دیا جاتا ہے جہاں ام سابقہ اور اقوام گزشتہ کے احوال و ظروف اور ان کے اعمال کے نتائج و عواقب سے فطرت انسانی کے ان مسلمات کی تشریح و توضیح کی جاتی ہے جن کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۳۹)

۴۔ قصۃ آدم، نوع انسانی کی فطرت کا تذکرہ ہے نہ کسی ایک میاں بیوی کی سرگذشت۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۴۳)

۵۔ یہ وہ اجداز زندگی ہے جس میں فطرت انسانی کو صحیح تسکین و طمانیت حاصل ہوتی ہے اور جسے جنت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہ ان اعمال کی بدولت ملتی ہے جو انسان میں بتائے دوام کی صلاحیت پیدا کر دیں۔ یہ ہے فطرت انسانی کا تمثیلی بیان۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۵۴)

۶۔ خدائی احکام کے مقابلے میں شیطانی احکام کے اتباع کا نام، شیطان کی عبودیت (محکومیت) اختیار کرنا ہے۔ فطرت انسانی سے ایسی عبودیت سے احتراز کا عہد لیا گیا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۱۲۵)

۷۔ ان حالات کے ماتحت، حضرت اسحاقؑ کی پیدائش کی خوشخبری پہنچی۔ مقاماتِ مصرؒ میں فطرت انسانی کی ایک لطیف سی جھلک قابلِ غور ہے۔ مرد خواہ کتنا ہی بوڑھا ہو چکا ہو اس کے لئے نئی اولاد کسی قسم کے جھک کا باعث نہیں ہوتی، لیکن ایک سن رسیدہ (بوڑھی) عورت کے لئے اولاد کا تصور (خواہ اس کی آرزو کیسی ہی گہری کیوں نہ ہو) خفیت سے حجاب کا باعث ضرور ہوتا ہے۔ فطرت انسانی کی یہی وہ جھلک ہے جو حضرت سارہؑ کی ان حرکات سے بے نقاب ہو رہی ہے۔ تو اس بکر سنی میں بیٹے کی خوشخبری سے خود بخود ان سے سرزد ہو

گیں۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۳۴۴)

۸۔ ”اسراور موز“ کی یہ تمام نظر فریب عمارت، جس کی آئینہ بندی بڑے بڑے دیدہ وروں کی نگاہوں میں خبرگی پیدا کرتی ہے۔ ایک ایسی بنیاد پر استوار ہے جس کی سند قرآن کریم میں کہیں نہیں مل سکتی، اس کا جذبہ ہلکے بھلے بھی دراصل فطرت انسانی کی وہی انجوبہ پسندی ہے جو کھلی ہوئی حقیقتوں سے سیراب ہونے کی بجائے، سرایتہ رائیج کی تلاش میں لذت محسوس کرتی ہے۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۳۸۴)

۹۔ آخری ضابطہ قوانین، پوری کی پوری فطرت انسانی کو سامنے رکھ کر عطا کیا گیا، اس لئے اس کے بعد کسی اور تجدیدی ضرورت نہ رہی اس میں وہ سب کچھ بھی ہے جو پہلے ضوابط میں موجود تھا اور اسکے علاوہ وہ سب کچھ بھی، جس کی فطرت انسانی کو تکمیل شرف انسانیت کے لئے ضرورت ہے۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۶۴۳)

۱۰۔ نہ صرف کسی ایک زمانہ کے انسانوں کے لئے الدین ایک تھا بلکہ ہر زمانہ میں ایک تھا، اس لئے کہ انسان کی فطرت اور اس فطرت کے مقتضیات ایک ہی ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۶۱۱)

جناب پرویز صاحب کے یہ دشن اقتباسات ہیں، جن میں فطرت انسانی کے وجود کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی

”تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ“

یہ اقتباسات بھی مشتے نمونہ از خروارے ہیں ورنہ میں ایسی بیسیوں جبارتیں پرویز صاحب کے لٹریچر سے پیش کر سکتا ہوں جو فطرت انسانی کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔

فطرتِ سیدہ و صالحہ کا وجود ”کتب پر ویز“ میں؛

آپ میں ان اقتباسات پر ویز کو نذرِ قارئین کر رہا ہوں۔ جن میں اہل اور بڑی دونوں فطرتوں کا تذکرہ ہے؛

۱۔ انسان کی فطرتِ صالحہ پر قسم قسم کے خارجی اثرات اثر انداز ہوجاتے ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۳۳۹)

۲۔ فطرتِ انسانی میں تسلیم و اطاعت کی ملکوتی اور سرکشی و عصیان کی ایسی قوتیں دونوں موجود ہیں وہ اسے فطرتِ صحیحہ کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اور یہ قانون شکنی و معصیت کو شکی کی غیر فطری زندگی کی طرف۔

(معارف القرآن، ج ۲، صفحہ ۳۳)

۳۔ سونہ تختہ میں عورتوں سے بھی اس امر کا اقرار کیا گیا ہے۔ کہ وہ قتلِ اولاد سے محنتب رہیں گی۔ حالانکہ ”ماں کی ماما“ ایک مسلمہ حقیقت تسلیم کی جاتی ہے لیکن جب انسانی فطرت مسخ ہو جائے تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ کہاں پہنچ کر کے گا۔ اس لئے قرآن پاک نے جب اسکی طرف توجہ دلائی ہے تو ایک ایسے دیکشن اور مؤثر انداز میں جذبات کو اپیل کیا ہے کہ اگر سینہ میں فطرتِ صحیحہ کی کوئی رُمق بھی موجود ہے تو وہ پھر بری لے کر اٹھ بیٹھے۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۱۳۹)

۴۔ وہ (یعنی قرآن کریم — قاسمی) تسلیم کرتا ہے کہ ایسی بُرائیاں بھی ہیں جو ہنگامی طور پر سرزد ہوتی ہیں اور بُرائی کرنے والے کی فطرت مسخ نہیں ہوتی، اس لئے ایسی بُرائیوں کا دفیہ، عقل و دانش اور فطرتِ سلیمہ کو اپیل کرنے سے ہو سکتا ہے۔ اسی کا نام بُرائی کی مدافعت جملائی سے کرتا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۴۸۶)

۵۔ لیکن چونکہ وہ (یعنی قرآن مجید۔ قاسمی) فطرتِ انسانی کو کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کرتا، اس لئے وہ یہاں پہنچ کر رُک نہیں جاتا بلکہ دوسرے رخ کو بھی سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ بُرائی کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی فطرتیں مسخ ہو جاتی ہیں اور وہ دین و دانستہ سرکشی و طغیانی پر اُتر آتے ہیں۔ یہ وہ بُرائی ہے جس کا دفعیہ، قوت ہی سے ہو سکتا ہے، یہ وہ جرم ہے جس کی سزا ضروری ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۲۸۶)

۶۔ ہجرت، انسانی فطرتِ صحیحہ کا تقاضا اور مردِ مومن کی مجاہدانہ زندگی کا شعار ہے۔ (معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۳۵۷)

۷۔ قوانینِ خداوندی کی اطاعت، درحقیقت، انسان کی اپنی فطرتِ عالیہ کے لوازمات کی اطاعت ہے۔ کسی غیر کی حکومت نہیں، فلہذا اس مملکت میں انسان کسی غیر کا محکوم اور غلام نہیں ہوتا بلکہ اس حریت و آزادی کا زندہ پیکر ہوتا ہے جو اس کی فطرتِ صحیحہ کا تقاضا ہوتا ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۳۲۰)

۸۔ چونکہ قوانینِ الہیہ، لوازماتِ فطرتِ انسانہ کے مطابق ہیں اور فطرتِ صحیحہ کے تقاضوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس لئے قوانینِ خداوندی کے مطابق فیصلے عدلِ مطلق (Absolute Justice) پر مبنی ہوں گے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۴۲۱)

۹۔ یہ وہ پیغام ہے جو ضمیرِ انسانی کی انتہائی گہرائیوں سے ابھرتا ہے اور اس کی فطرتِ سعیدہ کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس لئے یہ کبھی پُرانا نہیں ہو سکتا۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۷۸۹)

پروفیز صاحب کے یہ جملہ اقتباسات، نہ صرف یہ کہ ”انسانی فطرت“ کے وجود کا

ثبوت ہیں بلکہ اس بات کا بھی ثبوت ہیں کہ یہ فطرت صالحہ بھی ہو سکتی اور غیر صالحہ بھی، مسخ شدہ بھی ہو سکتی ہے اور غیر مسخ شدہ بھی، سعیدہ بھی ہو سکتی ہے اور غیر سعیدہ بھی، خارجی اثرات سے دب بھی سکتی ہے اور ان سے آزاد ہو کر ابھر بھی سکتی ہے۔

آیتِ فطرت اور پرہیز صاحب:

اس کے بعد آئیے، سورۃ الروم کی اس مشہور آیت کی طرف، جس میں ”انسانی فطرت“ کا ذکر یوں کیا گیا ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي

فَطَرَنَا عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ - (الروم: ۳۰)

”پس آپ اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ دین پر جا دیجئے، یہی خدا

کی فطرت ہے۔ جس پر اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، خدا کی ساخت کو

تبدیل نہ کریں۔“

جناب پرہیز صاحب اس آیت میں لفظ ”فطرت“ کی وضاحت کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

اس لفظ کے مادہ (ف-ط-ر) کے متعلق مطالب الفرقان جلد

اول (زیر تشریح آیت ۲/۱) میں تفصیل سے بتایا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ

نے اپنے آپ کو فاطر السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۱۱) کہا ہے فطر

کے معنی میں کسی شے کو عدم سے وجود میں لانا، اسے پہلی بار پیدا کرنا،

لہذا فطرت کے معنی ہوئے، خدا کا وہ طریق (یا قانون) تخلیق، جس کی رو

سے وہ کسی شے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ فطر کے ان معانی

کی روشنی میں آیت (۱۱۱) کا صاف مفہوم یہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ، انسانوں

کو بھی اسی قانون و طریق تخلیق کے مطابق عدم سے وجود میں لایا ہے

جس طریق کے مطابق، جملہ کائنات کو پیدا کیا۔

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۵)

اس آیت کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے پرہیز صاحب فرماتے

نفرشیں کی ہیں، پہلی نفرش؛

ان کی پہلی نفرش یہ ہے کہ انہوں نے "فطرت" کا معنی "قانون و طریق تخلیق" کیا ہے۔ حالانکہ دنیا جہان کی کسی عربی لغت میں یہ معنی نہیں پایا گیا ہے۔

• الْفِطْرَةُ مِنْهَا الْحَالَةُ كَالِجَلْسَةِ وَالرَّكْبَةِ الْمَعْنَى آتَمًا يُوَلَّدُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْجِلَّةِ وَالطَّبَعِ الْمُنْفَعِ لِلقَبُولِ الدِّينِ۔
(لسان العرب، ج ۵، صفحہ ۵۸)

اسی سے فطرت ہے جو حالت کو کہتے ہیں جس پر اسے پیدا کیا گیا ہے۔
جَلْسَةً (بیٹھنے کی حالت) اور رَكْبَةً (سوار ہونے کی ہیئت) پس فطرت کا معنی یہ ہوا کہ بچہ کو ایک خاص جبلت اور طبع پر پیدا کیا جو کسی دین کو قبول کرنے پر تیار رہتا ہے۔

و الْفِطْرَةُ: الْخَلْقَةُ، حَالَتُهَا پیدائش۔

(معجم مقاییس اللغة، ج ۳، صفحہ ۵۱۰)

• وَمِنْهَا الْفِطْرَةُ، وَفِطْرَةُ اللَّهِ الْخَلْقَ وَهُوَ اِيْجَادُ الشَّيْءِ وَابْتِدَآءُهُ عَلَى هَيْئَتِهِ مُتَرَشِّحَةً لِلفِعْلِ مِنَ الْاَفْعَالِ۔
و اور اسی سے فطرت ہے۔ فِطْرَةُ اللَّهِ الْخَلْقَ کا معنی ہے، اس کا کسی شے کو ایک ایسی ہیئت پر وجود میں لانا اور بنانا ہے جو کسی فعل کے کرنے پر اسے آمادہ کرے۔

(المفردات، امام راغب)

• (الْفِطْرَةُ) : صِدْقَةُ الْفِطْرِ، وَبِالْخَلْقَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا كُلُّ مَوْجُودٍ اَوَّلَ خَلْقِهِ، وَبِالطَّبَعِيَّةِ السَّلِيمَةِ لَمْ تَشْبَعْ بِعَيْبٍ۔

و "فِطْرُهُ" (۱) صدقۃ الفطر (۲) وہ حالت پیدائش، جس پر ہر صاحب وجود، پیدائش سے اب تک قائم ہے۔ (۳) و بطبعیت سلیمہ جس میں عیب

کا شاہدہ ہو۔

(المعجم الوسیط)

الغرض آپ کوئی سہی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں۔ فطرت کا معنی ”قانونِ تخلیق“ یا ”طریقِ تخلیق“ کہیں نہیں ملے گا۔ ”حالتِ تخلیق“ کا معنی تو رمل جانے کا مگر پرویز صاحب کے بیان کردہ معانی سے ہر کتاب لغت خالی ہوگی۔ پرویز صاحب کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے سے ایک مخصوص ذہن بنا لیتے ہیں اور پھر اسکے تحت کتب لغت کو کھنگالتے ہیں وہ اپنے ذہن سے موافقت رکھنے والی بال کی لوک کے برابر بھی کوئی چیز پائیں تو اسے لے کر اس میں اپنے خود ساختہ معانی کو ملا کر ایک مملوہ پر تیار کر لیتے ہیں۔ اسے لغاتُ القرآن کے نام سے منظر عام پہلے آتے ہیں۔ الفاظ اور قرآن سے لیتے ہیں مگر ان میں مفہوم اور معانی کی اپنی دنیا سمو دیتے ہیں۔ وہ جھوٹ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جس میں ”سح“ کی بھی (کسی مقدار میں) آمیزش کی گئی ہو۔ مجرد بھوٹ، اس قدر غارتگر اور فتنہ انگیز نہیں ہوتا جس قدر کہ وہ جھوٹ، جس میں کسی قدر سح کی چاشنی بھی داخل کی گئی ہو۔ پرویز صاحب نے کتب لغات میں ”فطرۃ“ کے معانی میں ”حالتِ تخلیق کو دیکھا اور پھر اس پورے مرکب اضافی کی مجرد صداقت میں سے ”تخلیق“ کو جدا کر لیا۔ اور اس کے ساتھ ”قانون“ یا ”طریق“ کا لفظ ملا کر حق و باطل کا ایک مملوہ بنا کر پیش کر دیا جو مجرد بھوٹ کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔

دوسری لغزش

پرویز صاحب نے آیت زیر بحث میں دوسری لغزش کا ارتکاب کیا۔
تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ کے مفہوم میں کیا ہے، ان کے نزدیک آیت میں خبر کا مفہوم پایا جاتا ہے جبکہ فی الواقعہ اس میں ”امر“ کا مفہوم واقع ہے، موصوف ختم کا مفہوم تسلیم کر لینے کی صورت میں، یہ ماننا پڑتا ہے کہ۔ ”خدا کی خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی۔“
حالانکہ خود قرآن ہی اس امر پر گواہ ہے کہ خلق اللہ میں تغیر و تبدیل کا فعل، اتساع شیطان ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ فَلْيَخْشَ الَّذِينَ خَلَقَ اللَّهُ (۱۴/۱۱) ”پھر وہ اللہ کی مخلوق کو

تبدیلی کریں گے۔“ کے الفاظ، اس امر پر شاہد ہیں۔ لہذا پرویز صاحب کا ان الفاظ کے مفہوم کو ”خبر“ قرار دینا قطعاً غلط ہے، آیت زیر بحث کے الفاظ اگرچہ لفظاً خبر میں مگر معاً امر ہیں۔ اس لئے ان کا اصل مفہوم یہ نہیں کہ۔ ”خدا کی خلق میں تبدیلی نہیں ہوتی۔“ بلکہ یہ ہے کہ۔ ”خدا کی خلق میں تبدیلی نہ کرو۔“

تیسری لغزش؛

”مفکر قرآن“ صاحب کی تیسری لغزش یہ ہے کہ انہوں نے ”فِطْرَةَ اللَّهِ“ مراد ”خدا کی اپنی فطرت“ مراد لے کر اس پر اپنے استدلال کا قمر فلک بوس یوں تعمیر کیا کہ قرآن نے ”انسان کی فطرت“ یہ بیان کی ہے کہ وہ ”بے صبرا“ ”ظالم و جاہل“ ”ناشکرا“ ”جلد باز“ اور ”جھگڑا لو“ ہے۔ اب اگر خدا نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کر کے ان میں یہ صفات رکھی ہیں تو اس سے خدا کے متعلق بڑا گناہ و نا تصور سامنے آتا ہے۔ استدلال کی یہ بلند بالا عمارت، اس مفروضہ پر اٹھائی گئی ہے کہ فِطْرَةَ اللَّهِ کا معنی خود ”خدا کی اپنی فطرت“ ہے۔ حالانکہ اس کا معنی ”خدا کی اپنی فطرت“ نہیں ہے۔ بلکہ ”خدا کی بنائی ہوئی فطرت“ ہے۔ یہاں فطرت کی اضافت خدا کی طرف، اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ ”خدا کی اپنی فطرت“ ہے بلکہ اس کا معنی ہے کہ یہ ”خدا کی بنائی ہوئی فطرت“ ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ هٰذَا خَلَقَ اللَّهُ الْغَاظَ مِنْ۔ ان الفاظ کا یہ معنی تو نہیں ہو سکتا کہ خدا خود مخلوق ہے اور۔ ”یہ خدا کی اپنی پیدا شدہ ہے۔“ بلکہ یہی معنی ہیں کہ ”خدا خود خالق ہے“ اور یہ۔ ”خدا کی بنائی ہوئی خلق ہے۔“ بلکہ اسی طرح ”فِطْرَةَ اللَّهِ“ کا یہ مفہوم نہیں کہ یہ ”خدا کی اپنی فطرت“ ہے۔ بلکہ یہ معنی ہیں کہ۔ ”خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے۔“

اس وضاحت کے بعد، آیت فطرت کا مفہوم یوں نکھر کر سامنے آجاتا ہے۔

”پس اے مخاطب! آپ اپنے چہرے کو یکسوئی کے ساتھ دین

پر جمادیجئے، یہی خدا کی بنائی ہوئی وہ فطرت ہے جس پر اس نے انسانوں

کو پیدا فرمایا۔ اللہ کی پیدائش و ساخت میں تبدیلی نہ کیجئے۔“

لیکن پرویز صاحب، اس واضح مفہوم کی بجائے، الفاظ کے گورکھ دھندے میں

پڑتے ہوئے، آج یہ مفہوم بیان کرتے ہیں۔

”لہذا صحیح روش زندگی یہ ہے کہ تو ان تمام غلط راہوں سے منہ موڑ کر، اپنی تمام توجہات کو اسی نظام زندگی پر مرکوز کرے، جو خدا کے تخلیقی قانون کا تقاضا ہے اور جس قانون کے مطابق، اس نے خود انسان کو پیدا کیا ہے۔ خدا کا یہ قانون تخلیق غیر متبدل ہے (اسی لئے یہ نظام زندگی، جو انسانی معاشرے کیلئے، بذریعہ وحی دیا گیا ہے، اسی طرح غیر متبدل ہے۔) یہی وہ نظام زندگی ہے جو نہایت حکم اور تمام نوع انسانی میں توازن قائم رکھنے کا موجب ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے“

(مفہوم القرآن، آیت پنجم)

پروفیز صاحب کے نزدیک ”مفہوم القرآن“ شاید اس چیز کا نام ہے کہ آیت میں سے چند الفاظ کے اردو میں مترادفات تلاش کر کے، انہیں لفاظی کے ذریعہ، اپنے خود ساختہ طولانی جملوں میں استعمال کر دیا جائے، اگر اسکے باوجود بات نہ بن پائے تو بین القوسین کچھ جملے رکھ کر اس کسر کو پورا کر ڈالا جائے اور یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس بات کا خاص طور پر التزام برتا جائے کہ ”مفہوم القرآن“ میں ”خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَذَلَّ“ کے اصول کی کوئی پرچائیں عبارت پر نہ پڑ سکے۔

عقائد نیچگانہ:

وہ علماء جو آیت فطرت کا مفہوم، پروفیز صاحب کے مفہوم سے مختلف بیان کرتے ہیں، ان کی ”بے علمی“ اور ”جہالت پر حیرت اور طنز کا اظہار کرتے ہوئے پروفیز صاحب فرماتے ہیں:

”حیرت اندر حیرت، کہ خود مسلمانوں نے بھی، اسی نظریہ کو (یعنی انسانی فطرت کے نظریہ کو) اختیار کر لیا اور یہیں تک اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ اسے بڑھا چڑھا کر یہاں تک لے گئے کہ یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔

- ۲۔ لہذا انسان کی فطرت، عین خدا کی فطرت ہے۔
- ۳۔ اسلام دین فطرت ہے یعنی عین انسانی فطرت کے مطابق۔
- ۴۔ لہذا کوئی کام جو انسانی فطرت کے خلاف ہو وہ اسلام کے خلاف ہے۔
- ۵۔ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اگر اسے ماحول کے اثرات سے غیر متاثر رکھا جائے، تو اس کی زندگی، اسلام کے مطابق ہوگی۔
(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۴)

عقائد نیچگانہ اور پرویز صاحب:

ان عقائد نیچگانہ میں سے کوئی عقیدہ بھی ایسا نہیں جس کا پرویز صاحب نے اقرا و اثبات نہ کیا ہو، موصوف محترم کے درج ذیل اقتباسات کو ملاحظہ فرمائیے:

و اگر کہیں مسٹر ٹیلر کے سامنے قرآن کریم ہوتا تو اسے اس حسرت و حرمال نصیبی سے یوں مضطرب و حیران نہ ہونا پڑتا، وہ قرآن، جس کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے فطرت انسانی کو خود اپنی فطرت کے خطوط پر متشکل کیا ہے۔ فطرت اللہ الّتی فطر الناس علیہا۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۵۸۳)

و وہ ذات حق مطلق ہے اور چونکہ انسانی فطرت خود اسی حق کی فطرت پر مقرر ہے اس لئے ہو نہیں سکتا کہ انسان کی تخلیق باطل ہو اور بلا مقصد ہو۔

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۳۰۱)

و اے پیغمبر اسلام! ہر طرف سے منہ موڑ کر اس نظام زندگی کی طرف اپنا رخ پھیر لو، جو اس فطرت خداوندی کے عین مطابق ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۳۲۱)

و یہی دین ہے، جس کا میزان خداوندی میں وزن ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین (نظام مملکت) فطرت انسانی کے مطابق

ہیں۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۲۲۶)

۹ یہ نظام چونکہ فطرت انسانی کے مطابق ہے۔ اس لئے تمام نوع انسانی کے لئے مطلوب ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۲۲۱)

۱۰ قرآن فطرت انسانی کا ترجمان ہے۔

(معارف القرآن، ج ۴، صفحہ ۷۷)

پرویز صاحب کا زمانہ انکار فطرت:

ممكن ہے کہ تقلید پرویز کی اندھی لاشی کے ہمارے چلنے والے یہ کہہ دیں کہ — «منکر قرآن» کے یہ تمام اقتباسات، اس دور کے ہیں جبکہ وہ انسانی فطرت کے قائل تھے مگر اب ان کی «تحقیق» بدل چکی ہے۔ بعد میں وہ انسانی فطرت کے قائل نہیں رہے، لہذا ان کے دور سابق کے اقتباسات کو پیش کرنا بے سوچے ہے۔ ان کے بعد کی تصانیف میں سے اگر کوئی اقتباس ہے تو پیش کیجئے۔

میں جو اب عرض کر دوں گا کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، پرویز صاحب نے انسانی فطرت کا انکار سب سے پہلے لغت القرآن میں کیا ہے۔ جو جنوری ۱۹۶۱ء میں پہلی مرتبہ طبع ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ «انسانی فطرت کے» انکار اور اس کے دلائل کو (بشرطیکہ انہیں کہا بھی جا سکتا ہو) اپنی مختلف تصانیف میں دہراتے چلے گئے ہیں، لیکن «انسانی فطرت» کا یہ پہلو بڑا ہی تابناک ہے۔ کہ وہ اپنے آپ کو منوکر چھوڑتی ہے۔ خواہ منکر کتنا ہی انکار کیوں نہ کرے، چنانچہ پرویز صاحب کو بھی اسکے وجود کا اقرار کرنا ہی پڑا۔ انہوں نے ستمبر ۱۹۷۳ء میں ایک مقالہ بعنوان «کیا ہم آگاہ ہیں؟» میں فرمایا کہ — ایسے شخص کی اطاعت قطعاً نہیں کرنی چاہیئے، جو —

۱۔ خود بھی کوئی بھلا کام نہ کرے اور دوسروں کو بھی بھلائی کے کاموں سے روکتا رہے، صحیح قوانین سے سرکشی برتنے میں سب سے آگے اور منفعت بخش امور میں سب سے پیچھے ہو، شقی القلب، سخت گیر،

بے رحم، جھگڑالو، ہر وقت کوششیں یہ کہ دوسروں کا سب کچھ ہڑپ کر جائے
اس قسم کے لوگ اس قدر ذلیل فطرت اور گناؤں نے کردار کے باوجود لوگوں
کے لیڈر اس لئے بن جاتے ہیں کہ وہ مالدار ہوتے ہیں۔

(طلوع اسلام، ستمبر ۱۹۷۲، صفحہ ۳۲)

یہ اقتباس نہ صرف یہ کہ انسانی فطرت کے وجود کا اثبات کرتا ہے بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ
فطرت گھٹیا اور گناہ خیز بھی ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں دُج ذیل اقتباسات بھی ملاحظہ فرمائیے:
۲۔ خدا کے ایک برگزیدہ رسول کو ایک ایسی ہیئت میں (اشارہ ہے
توراة کے زیر حوالہ اقتباس کی طرف۔ قاسمی) پیش کیا گیا ہے جس سے
سجید فطرت کا تصور بھی کانپ اُٹھے۔

(مطالب العرفان، ج ۵، صفحہ ۲۲۰، طبع ۱۹۸۲)

۳۔ ان لوگوں کی دونوں فطرتیں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ جب
ان سے فریقِ مقابل کے دلائل کا جواب نہیں بن پڑتا تو یہ استخفاف اور
استہزاء پر اُتر آتے ہیں۔

(مطالب العرفان، ج ۵، صفحہ ۳۸۰، طبع ۱۹۸۲)

انسانی فطرت کے شدید انکار کے بعد، اس کا یہ اعتراف، وہ جا دو ہے جو منکر
فطرت انسانی کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے

مزاج پر ویز کا ایک پہلو:

پرویز صاحب کے مزاج کا یہ پہلو، کسی ایسے شخص پر معنی نہیں ہے جس نے اس
کے لٹریچر کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ علماء مغرب کے متضاد اقوال و آراء میں سے ایک
پسندیدہ قول کو لیتے ہیں اور پھر قرآن کو پھیل چھال کر اُسے ”قرآنی دریافت“ ثابت
کر ڈالتے ہیں۔ پھر وہ ذہن، دماغ اور زبان و قلم کی جملہ قوتوں کو اس قول کے حق
میں ”قرآنی دلائل“ فراہم کرنے میں صرف کر ڈالتے ہیں، لیکن ترتیب بیان میں ”قرآنی
دلائل“ کو مقدم رکھ کر، آخر میں علماء مغرب کا وہ قول پیش کر دیتے ہیں جس کے زیر اثر
وہ یہ ”قرآنی دلائل“ فراہم کرنے میں کوشاں رہے ہیں۔ انسانی فطرت کے انکار میں

جس قول کو انہوں نے ذہنی بنیاد کے طور پر قبول کیا ہے وہ ایرچ فرام (Erich Fromm) کا یہ قول ہے:

”علم الانسان کے ماہرین کسے اکثریت نے یہ انکشاف کیا ہے کہ انسان ایک قمرطاس ابیض (سفید کاغذ کے کربیدا ہوتا ہے جس پر کلچر اپنا متن تحریر کر دیتا ہے۔ (The Anatomy of Human

Destructiveness P-247)

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۷)

اس قول کے متعلق، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ”علم النفس کے ماہر (اب) اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ انسان کی کوئی فطرت نہیں (Erich Fromm) نے عمر بھر کے تجارب کے بعد، اس غلط نظریہ کی بڑی محققانہ انداز سے تردید کی ہے“ (تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۴)

میں نہیں جانتا کہ ایرچ فرام کیونست عقیدے سے وابستہ ہے۔ یا کسی دوسرے فکر سے۔ لیکن یہ بات بہر حال واضح ہے کہ ”انسانی فطرت“ کا انکار، اشتراکیت کے علمبرداروں نے کیا ہے اور پرویز صاحب، ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے اشتراکی نظام کے ڈھاپے کو ”نظام ربوبیت“ کے لیبیل سے عین اسلام ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نزدیک چودہ صدیوں میں پیدا ہونے والے مسلم علماء اور سکالرز، قرآن کے نظام معیشت کو نہیں سمجھ سکے، اسے صرف ”حضرت“ کارل مارکس اور اس کے یار غار ”حضرت“ اینجلز ہی نے سمجھا ہے، اور اب امت مسلمہ میں پرویز صاحب وہ پہلے ”مفکر“ ہیں، جنہوں نے اسے جان لیا ہے۔

پرویز صاحب اور تقلید مغرب؛

بہر حال آج پرویز صاحب صرف ایک ”ایرچ فرام“ کی تقلید میں ”انسانی فطرت“ کا انکار کر رہے ہیں جبکہ کل تک دیگر علمائے مغرب کی تقلید میں وہ انسانی فطرت کا دم بھرتے رہے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ

(Confucianism And اپنی کتاب (R.F Johnston)
(Westminster Confession) میں Modern China)
کے حوالہ سے لکھتا ہے:

”عیسائیت کا — قاسمی) انہی گناہ کا عقیدہ درحقیقت ایک
”انہی خرابی“ ہے۔ جس کی وجہ سے ہم ہر قسم کے خیر سے ہزار اور ہر قسم
کے شر کی طرف مائل رہتے ہیں۔

سر، ہنری جونز اپنی کتاب (A Faith That Enquires)
میں اس عقیدہ کی تردید و تکذیب کے بعد، فطرت انسانی کے نیک ہونے
کا اعلان کرتا ہے (Sir, James / Rvine) نے سینٹ
انڈریوز کے گرجے میں ایک بصیرت افروز نعرے کے دوران میں کہا کہ
جو چیز میرے دل میں سب سے زیادہ نمایاں حیثیت لیے ہوئے
ہے وہ یہ ہے کہ میرے تجربے نے میرے اس احساس کو اور بھی
زیادہ شدید کر دیا ہے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے نیک سے
(TIMES, London, Dated 20-7-1933)

مشہور عالم نفسیات (William Mc Dougall)
اپنی کتاب (Character and The Conduct Of Life)
میں لکھتا ہے:

اب دور حاضر کے بچے کی عزت نفس کو شروع ہی سے اس عقیدے
سے ٹھیس نہیں جگائی جاتی کہ وہ فطرتاً بد واقع ہوا ہے۔ بلکہ اب اسکی
تربیت اس کلیہ کے ماتحت عمل میں آتی ہے کہ وہ فطرتاً نیک ہے اور
وہ ایک ہندب اور شستہ ماحول میں یقیناً نیکی، سچائی اور حسن کا مثلاًشی
ہوگا۔ یہ یقیناً فوزِ عظیم ہے۔

سر، ٹیلر (A.E. Talor) لکھتا ہے کہ یہ عقیدہ ایک بطلان
ہے اور میں کسی ایسے سائنٹیفک اور خدا کی طرف دعوت دینے والے
مذہب کا استقبال کروں گا، جو ہمیں فطرت انسانی پر ایسی مضحکہ خیز تہمت

پہر ایمان رکھنے کی ضرورت بچا لے۔

(Mind-July 1912)

(معارف القرآن، ج ۳، صفحہ ۵۸۲)

غور فرمائیے، کل تک پرویز صاحب ان علمائے مغرب کی تقلید میں ”انسانی فطرت“ کے قائل رہے ہیں اور آج وہ ایریچ فرام (Erich Fromm) کی تقلید میں اسکے انکار پر تزلزل گئے ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے عقیدہ اشتراکیت سے میل کھاتی ہے جسے انہوں نے ”نظام ربوبیت“ کا خوش آئند نام دیا ہے، مغربی مفکرین کی تقلید کے پیش نظر، وہ ذہنی جناسک کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کبھی ایک چیز کا انکار کرتے ہیں اور کبھی اقرار، اس طرح جب وہ ایک مفکر کی رائے کو قبول کر کے اسے خیر باد کہہ کر دوسرے مفکر کی رائے کو قبول کرتے ہیں اور اس ”رد و قبول“ کو وہ ”علمی تحقیق“ کا نام دیتے ہیں تو اس راہ پر چلتے ہوئے وہ ایک وقت میں، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے قرآن سے ”دلائل“ کیشد کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں ایسی چیز کی تردید میں کتاب اللہ سے ”براہین“ بخوڑ ڈالتے ہیں، جب وہ ”انسانی فطرت“ کے قائل تھے تو حدیث — کُلُّ مَوْلُوْدٍ یُّوْلَدُ عَلٰی الْفِطْرَةِ — مطابق قرآن تھی۔ لیکن آج جب کہ ”انسانی فطرت“ کا نظریہ، غیر قرآنی نظریہ قرار پایا تو یہ حدیث مژدود مطرود طے پاگئی، کیونکہ پرویز صاحب نے روایات حدیث کے رد و قبول کے بارے میں اس مسلک کو اپنا رکھا ہے کہ روایات کے بارے میں میرا مسلک یہ ہے کہ ان کے صحیح اور غلط ہونے کا معیار قرآن کریم میں ہے۔

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۳، صفحہ ۲۴۷)

اور قرآن کریم وہ چیز ہے جسے جس وقت جو مفہوم چاہا، اس کی طرف منسوب کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ چونکہ فلاں حدیث، قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا ناقابل قبول ہے۔ حالانکہ وہ قرآن کریم کے مفہوم کے خلاف نہیں ہوتی۔ بلکہ صرف اس مفہوم کے خلاف ہوتی ہے جسے قرآن کے گلے مرہ دیا جاتا ہے۔

انسانی فطرت اور اشکالِ پرویز:

بہر حال بات ”انسانی فطرت“ کے متعلق ہو رہی تھی، جس کے متعلق پرویز صاحب نے ایک اشکال یہ پیش کیا ہے:

”اگر انسانی فطرت کے نظریہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو پھر خدا کی طرف سے سلسلہ ہدایت اور حضراتِ انبیاء کرام کی بعثت عجب ہو کر رہ جاتی ہے کیونکہ جب فطری خصوصیات کو بدلایا ہی نہیں جاسکتا تو پھر اس سلسلہ ہدایت سے حاصل کیا ہوگا؟“

(تفسیر مطالب الفرقان، ج ۲، صفحہ ۳۶)

یہ ایک لفظی بحث ہے کہ فطری خصوصیات کو بدلا جاسکتا ہے یا کہ نہیں، ہم اس کے تغیر پذیر ہونے پر خود پرویز صاحب کے بہت سے اقتباسات پیش کر چکے ہیں کہ بعض فطرتیں، زمانی حدود میں محدود ہوتی ہیں۔ مثلاً بکری کی ابتدائی زمانے میں شیر خرو کی فطرت، جو ایسی عارضی اور تغیر پذیر فطرت ہے جو ایک عرصے کے بعد باقی نہیں رہتی۔ لیکن اگر پرویز صاحب کے اس مفروضہ کو صحیح بھی مان لیا جائے کہ ”فطری خصوصیات ناقابلِ تغیر ہیں“ تب بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ کیونکہ ان کو ناقابلِ تبدیل ماننے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ۔ ”یہ خصوصیات خارجی اثرات سے دب بھی نہیں سکتی ہیں۔“ اگر ان کے ”قابلِ تغیر و تبدیل“ ہونے کا مفہوم، پرویز صاحب پر گراں گزرتا ہے تو بہر حال، ان خصوصیات کا غلط ماحول کے زیر اثر دب جانا اور غلط اثرات کا ان پر حاوی ہو جانا تو خود انہیں بھی مستمم ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ

”انسانی فطرت صالحہ پر (ماحول، وراثت، وغیرہ کے) اثرات

اس درجہ مؤثر ہوتے ہیں کہ فطرت ان خارجی اثرات سے بالکل دب

جاتی ہے۔ اس لئے ہدایتِ خداوندی کی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے

جو اسے آگاہ کرتی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا۔

وَهْدَيْنَاكَ التَّجْدِينَ (۹) ”ہم لے آئے دو نولں راستے دکھا دیئے“

(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۳۳۹)

انسان کی فطرت صالحہ پر قسم پر قسم کے خارجی اثرات اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن کے نیچے یہ فطرت دب جاتی ہے اور جس راستے پر چلنے کے لیے انسان تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اس کی نچا ہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس راستے کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ہدایت خداوندی سے مقصود یہ ہے کہ وہ اس بھٹوے ہوئے سبق کی یاد دلا دے، اس لیے قرآن کریم کو تذکرہ کہا گیا ہے یعنی بھولی بسری باتوں کو یاد دلانے والا، سوا اللہ کے راستہ میں صحیح جدوجہد کے معنی یہ ہیں کہ انسان اس تذکرہ کی مدد سے صحیح راہ پر گامزن ہو جائے۔

(معارف القرآن، ج ۱، صفحہ ۳۳۹)

اب یا تو یہ کہہ لیجئے کہ اسلام کی بدولت، انسان کی فطرت فاسدہ، فطرت صالحہ میں تبدیل ہو جاتی ہے یا یہ کہہ لیجئے کہ اسکی فطرت صالحہ، جو ماحول و وراثت کے اثرات سے دب گئی تھی، اب اسلام کی بدولت، ان مؤثرات کے دباؤ سے آکا ہو گئی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں کہ آپ اس حقیقت کی تعبیر کے لیے الفاظ کیا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بہر حال حقیقت ہے کہ انسان کی ایک نہیں کئی فطرتیں ہیں، صالح بھی اور فاسد بھی۔ ماحول کے زیر اثر یہ تغیر و تبدل کا شکار بھی ہوتی ہیں یا بالفاظ دیگر خارجی اثرات سے دب بھی جاتی ہیں اور ان سے آزاد ہو کر بے نقاب بھی ہو جاتی ہیں۔

رحمٰنیکم

- ◆ کیسٹ لائبریری کے اجراء کا مقصد کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔
- ◆ لائبریری کی خدمات بلا معاوضہ ہیں۔
- ◆ بطور سیکورٹی ۲۵ روپے یا دو عدد کیسٹ جمع کر دینا ہوں گے۔

◆ تمام اجاب بوقت ضرورت اور حسب ضرورت مؤدود وقت کے لئے کیسٹ بھی جاری کر دیا سکتے ہیں۔