

جدید اعتزال کے فکری ابہامات کا جائزہ

اسلام اور ہیومن رائٹس

اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا کہ دنیا میں اپنی بندگی اور عبادت کی ذمہ داری سونپی، عبث پیدا کر دینے کی بجائے انسان کو مکلف بنایا کہ وہ عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو بہتر و احسن ثابت کرے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو اس میزان پر پورا اُڑا اور آخرت میں آگ سے فجع کر جنت کا مستحق ہوا۔ اس عظیم مقصد کے لئے اللہ نے انسان کو کسی رہنمائی کے بغیر چھوڑنے کی بجائے ایک مکمل نظام بندگی عنایت کیا، اپنے انیما کو اللہ کی بندگی کا طریقہ سکھانے کی ذمہ داری عنایت فرمائی اور انیما کی بحث کو انسانیت پر احسان عظیم قرار دیا۔ مذکورہ بالا مقدمات براؤ راست چند قرآنی آیات کا مفہوم ہیں۔ ایک طرف اللہ کی بندگی ہے تو دوسری طرف قرآن کریم نے ہی خواہش نفس کی بندگی کی تمثیل بیان فرمایا کہ اس کی شدید نہادت کی۔ خواہش نفس کی بندگی کے لئے شیطان دنیا میں موجود ہے اور اسے حیات دوام عطا کی گئی ہے۔ انسانیت نے اپنی میں اس کا کوئی باضابطہ اور منظم طریقہ دریافت نہیں کیا تھا، لیکن مغرب کی تحریک احیاء علوم کا کرشمہ یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد انسانیت نے خواہش نفس کی بندگی کے شیطانی مقصد کی تکمیل کو باقاعدہ علم اور منظہف ن بنایا۔ جس طرح اللہ کی بندگی (اسلام) کی متعدد تفصیلات قرآن و سنت میں موجود ہیں، اس طرح خواہش نفس کی بندگی کے بھی متعدد صورے کبرے قائم کرنے گئے۔ ایسا اوضاعی میں بھی ہوا تھا، لیکن انسانیت کی حالیہ ترقی نے اسے بام عروج تک پہنچا دیا۔ آج ہر دونوںیت کی بندگیوں کے مابین شدید تکمیل کی کیفیت جاری ہے جسے قرآن حق دباضل کی تکمیل قرار دیتا ہے۔ مغربی تہذیب کی قوت یہ ہے کہ خواہش نفس کا داعیہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، جس کے لئے اسے کسی بیرونی تلقین و ترغیب کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ کی بندگی بھی انسان کی سرنشست میں داخل ہے لیکن بزرگان رسالت «حُفْتُ الْجَنَّةَ بِالْمَكَارِهِ» جنت کو اپنے اذپر کشڑوں رکھنے جیسی چیزوں سے بھر دیا گیا ہے۔ زیر نظر مضمون میں انسانیت کی اپنی خواہشات کی بیرونی کے جدید رویوں کا اسلام سے ایک تقابل پیش کیا جا رہا ہے، جس کی تیسری نقطیں خدمت ہے۔ (ڈاکٹر حسن مدین)

ہیومن رائٹس کا مفہوم

زیر مطالعہ مضمون کے حصہ دوم میں مغربی تصورات آزادی و مساوات کی وضاحت بیان کی

گئی تھی جن کے مطابق آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ خیر و شر کی تعین ہر فرد کا حق ہے، نیز افراد کے اختیار کردہ تمام تصوراتِ خیر مساوی معاشرتی اقداری حیثیت کے حامل ہیں۔ ہیمن رائٹس آزادی کے اس مجرد تصور کا قانونی اظہار ہیں جو آزادی اور مساوات کے اصولوں پر ریاستی اقتدار کی تشكیل کو ممکن بناتے ہیں۔ اس فلسفے کے مطابق:

* ہیمن کو چند ایسے حقیقی و آفاتی (absolute) حقوق حاصل ہوتے ہیں جو ہر قسم کی مابعد الطبعیات اور تصورِ خیر سے ماقبل اور ماوراء ہیں اور جو اپنا جواز از خود رکھتے ہیں کہ یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہیں۔

* چونکہ یہ حقوق ہر قسم کے تصورِ خیر سے ماوراء ہیں لہذا انہی کی بنیاد پر دیگر تمام تصوراتِ خیر اور معاشروں کو جانچا جانا چاہئے۔

* اور ان حقوق کو ہیمن رائٹس سے ماوراء کسی دوسرے قانون، روایت یا مذہب وغیرہ کے نام پر کالعدم قرار نہیں دیا جاسکتا، یعنی یہ حقوق ناقابلِ رد (unchallengeable) حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سرفہرست حقوق تین ہیں:

(۱) زندگی کا حق، یعنی یہ تصور کہ انسان اپنے بدن اور زندگی کا مالک اور خود مختار ہے۔

(۲) اظہارِ آزادی، ضمیر کا حق، یعنی یہ تصور کہ فرد اظہارِ ذات کے تمام طریقوں کا مکلف ہے، دوسرے لفظوں میں اسے اپنی مرضی کے مطابق خواہشات پورا کرنے کا حق حاصل ہے۔

(۳) ملکیت کا حق، یعنی یہ تصور کہ فرد اپنی ملکیت کو سرمایہ دارانہ ملکیت (کارپوریشن) میں ختم کر دینے کا مکلف ہے۔

یہ ہیمن رائٹس درحقیقت وہ قانونی ڈھانچہ فراہم کرتے ہیں جو:

* ایک طرف ہر فرد کے اس حق کو ممکن بناتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ آزادی حاصل کر سکے (یعنی اظہارِ ذات کے زیادہ سے زیادہ طریقوں کو اختیار کر سکے) یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے کی عین ولیسی ہی آزادی میں رکاوٹ نہ بنے، اور

* دوسری طرف ہر فرد کے اس مساوی حق کو ممکن بناتا ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی آزادی اس طرح استعمال کرنے پر مجبور کر سکے کہ جس سے وہ دوسرا شخص اس فرد کی آزادی میں

مداخلت نہ کر سکے۔ مثلاً اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو یونیورسٹی میں رات کے کسی فنکشن میں جانے سے منع کرے تو اس بیٹی کو اس بات کا حق حاصل ہونا چاہئے کہ وہ پولیس کو بلوا کر اپنے باپ کو جیل بھجوادے اور خود یونیورسٹی جائے۔ اسی طرح اگر ایک باپ اپنی اولاد کو نماز نہ ادا کرنے پر سرزنش کرے تو اولاد کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ باپ کو اپنی آزادی میں مداخلت کرنے سے روک سکیں۔ ①

اسلام اور ہیومن رائٹس

اسلامی نکتہ نگاہ سے ہیومن رائٹس کی حیثیت جانے کے لئے چند باتوں کی تتفصیح ضروری ہے:
ہیومن رائٹس اور حقوق العباد کا فرق: اسلامی تعلیمات و تصورات زندگی کو مغربی تناظر میں پہچانتا اور تلاش کرنا مسلم مفکرین کی بڑی غلطی ہے۔ ان غلطیوں میں سے ایک بنیادی اور اہم ترین غلطی حقوق العباد کو ہیومن رائٹس کے تناظر میں سمجھنا ہے۔ عام طور پر ہیومن رائٹس کا ترجیح غلط طور پر انسانی حقوق، کر کے نہ صرف انہیں حقوق العباد کے ہم معنی تصور کریا جاتا ہے
 ☆ مضمون کے اس حصے کی تیاری کے لئے راقم المعرف ذاکر عبد الوہاب سوری اور مولانا محبوب الحسن کی رہنمائی کا شکر گزار ہے۔

① ذاتی زندگی صرف فرد سے متعلق ہے۔ اگر اس زندگی کا تعلق بیٹے، بیوی، بہن، باپ سے ہو تو یہ زندگی ذاتی نہیں رہے گی بلکہ اجتماعی زندگی (Public Life) کہلاتے گی۔ اس دائرہ کار کے شروع ہوتے ہی فرد کی آزادی ختم ہوجائے گی اور ہیومن رائٹس کے قانون کا اطلاق شروع ہوجائے گا جس کے مطابق وہ اپنے بچوں اور بیوی کے معاملات میں بھی کسی قسم کی مداخلت کا حق نہیں رکھتا۔ اسی لیے مغرب میں اگر باپ پئے کوڈا نہ دے یا باہر جانے کی اجازت نہ دے تو پچ پولیس کو طلب کر لیتا ہے کہ باپ ہیری ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے اور یہاں ہر سال عدالتوں سے شوہر کے خراں پر طلاق لیتی ہیں کہ شوہر کے خراں نے اتنا کی پر سکون نہیں کی آزادی محروم ہوئی ہے۔ دوسرا لفظوں میں یکولا زم میں ذاتی زندگی صرف "I" (میں، تک) محدود ہے، اس کے سواتام زندگی اجتماعی یعنی پیلک لائف ہے۔ اس میں ریاست کے قوانین کے سوا کسی کو مداخلت کا حق نہیں، ایسی مداخلت بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے اور اسی کا نام بنیادی حقوق ہے جس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جمہوری ریاست درحقیقت جس قانون کو بالاتر تسلیم کرتی ہیں وہ یہی ہیومن رائٹس ہی ہیں، نیز اس کا مقصد و جو دعی ہر فرد کو اپنی اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کے مساوی موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔

بلکہ یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کہ ہیومن رائش سب سے پہلے اسلام نے دنیا کو عطا کیے نیز خطبے جنت الدوام میں حضور اکرم ﷺ نے انہی حقوق کی تعلیمات دی تھیں۔ العیاذ بالله! ان دونوں کا فرق ایک آسان مثال سے سمجھا جاسکتا ہے (لفظ 'ہیومن' کے معنی کی تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے)۔ فرض کریں ایک دستوری جمہوری ریاست کے دو مرد آپس میں میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں ایسا کرنے کا 'حق' ہے یا نہیں۔ اگر اس سوال کا جواب کسی مذہب (اسلام، عیسائیت وغیرہ) کے عالم سے پوچھا جائے تو وہ اس کا جواب ارادہ خداوندی میں ظاہر ہونے والے خیر (ارادہ شرعیہ) یعنی اللہ کی کتاب کی روشنی میں دے گا۔ مثلاً ایک مسلمان عالم یہ کہے گا کہ چونکہ قرآن یا سنت میں اس کی ممانعت ہے لہذا کسی فرد کو ایسا کرنے کا 'حق' حاصل نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو ہیومن رائش، کو اعلیٰ ترین قانون مانتا ہو، اس فعل کو اس دلیل کی بنا پر جائز قرار دے گا کہ چونکہ ہر شخص کا یہ نبیادی حق ہے کہ وہ اپنی خوشی کا سامان اپنی مرضی کے مطابق ہیسے چاہے مہیا کر لے، لہذا اگر دو مرد آپس میں شادی کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر مغربی دنیا میں دو مردوں کی شادی،

(۲) ہیومن رائش کی اسلامی تعبیر کے امکانات کی حیاتیت کرنے والے مسلم مفکرین اس بات کو بنیاد بناتے ہیں کہ مختلف ممالک میں ہیومن رائش کی تشریعات میں اختلاف پایا جاتا ہے (مثلاً ہیومن رائش پر منی بعض دستوری جمہوری ریاستوں میں جنی تعلقات کی بہت سی صورتوں وغیرہ کی اجازت نہیں دی جاتی)۔ جس سے ثابت ہوا کہ ہیومن رائش کی قرآنی تعبیر پیش کرنا ممکن ہے۔ البتہ یہ دلیل بالکل غلط ہے، اس میں تھک نہیں کہ ابتداء ہر ملک اور قوم اپنے تینی ہیومن رائش کو اپنے مذہبی، روایتی و شافعی خبر کے فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اپنانے کی کوشش ہی کرتی ہے مگر جیسا کہ واضح کیا گیا کہ ہیومن رائش فرد کے حق کی خیر پر فویت کی خلافت کرتی ہے لہذا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روایتی جنگ بندیاں بے معنی ہو کر تخلیل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً سانحہ کی دہائی میں امریکہ کے سرکاری اٹی وی جوئیل اور موجودہ پاکستان کے پی اٹی وی کی شافعی حکمت عملی میں کوئی خاص فرق نہ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہ عربی و فاشی کی بلندیوں کو چھوئے لگا۔ درحقیقت ہیومن رائش فریم ورک کے اندر فرد کے پاس ہمیشہ یہ موقع موجود رہتا ہے کہ وہ خیر کی مخصوص مرجوہ تعبیر اور زندگی گزارنے کے کسی مخصوص طریقے کے خلاف بغاوت کر کے اپنے اخیر آزادی کے حق کو استعمال کر لے اور ہیومن رائش پر منی ریاست بالآخر اس کے اس قانونی حق کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے۔

حکایت

جدید اعزال کے فکری ایجادات کا جائزہ

زنابالرضا اور آنلام بازی وغیرہ کو قانونی جواز عطا کر دیا گیا ہے۔ ایک دستوری جمہوری ریاست میں افراد کے پاس ہمیشہ یہ حق محفوظ ہوتا ہے کہ وہ ارادہ خداوندی کو پس پشت ڈال کر ہیومن رائٹس کی آڑ میں عملِ لواطت کا جواز حاصل کر لیں۔^⑦

اس مثال سے واضح ہو جانا چاہئے کہ 'حقوق العباد' کا جواز اور اس کی ترتیب تو ارادہ خداوندی سے طے ہوتی ہے لیکن ایک انسان (عبد) کو کسی عمل کا حق ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کتاب و سنت سے ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ہیومن رائٹس کا جواز انسان کی خود مختاریت کے دعوے سے لکھتا ہے۔ چنانچہ ہر دو حقوق میں اہم فرق سرچشمہ اور مصدر کا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے 'حق زندگی' فرد کا کوئی ایسا حق نہیں جس کا جواز ماوراءِ اسلام کسی فطری قانون سے لکھتا ہو بلکہ اس کا ماغذہ کتاب و سنت کی نصوص کے سوا اور کچھ نہیں۔ چونکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے فرد اپنی زندگی کا مالک نہیں، بلکہ یہ اس کے رب کی عنایت ہے، اسی لئے فرد اپنی زندگی کو جیسے دھچاہے، ترتیب دینے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ چنانچہ نہ تو ہم یہ مانتے ہیں کہ انسان قائم بالذات ہے (کہ وہ اصلًا عبد ہے) اور نہ ہی اس کے کسی ایسے ماوراءِ اسلام حق کو مانتے ہیں جس کا جواز ارادہ خداوندی سے باہر ہو اور جس کے مطابق اسے اظہارِ ذات اور اپنی خواہشات کی ترجیحات طے کرنے اور انہیں حاصل کرنے کا اخلاقی اور قانونی حق حاصل ہو، بلکہ اس کا حق بس اتنا ہی ہے جو اس کے خالق نے اسے اپنے نبی کے ذریعے بتادیا اس کے علاوہ وہ جو بھی فعل سرانجام دے گا، نافرمانی اور ظلم کے زمرے میں شمار ہوگا اور جسے ختم کر دیا ہی 'عدل' کا تقاضا ہے۔ انسان کا کوئی ایسا ذاتی حق ہے ہی نہیں کہ جس کا جواز از خود اس کی اپنی ذات ہو چے جائیکہ وہ حق ناقابلِ تنشیخ بھی ہو۔ ہیومن رائٹس کی بالادستی مانند کا مطلب ہی انسان کے 'حق' کو خیز پروفیت دینا اور اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ انسان اپنا حاکم خود ہے نیز خیز و شرُّ کا معیار خواہشات انسانی ہیں نہ کہ ارادہ خداوندی۔

یاد رکھنا چاہئے کہ حقوق و فرائض کی تمام ترقیاتیں کسی مخصوص مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوا کرتی ہیں اور مقصد یا تصور خیز بدل جانے سے حقوق کی تفصیلات بھی بدل جایا کرتی ہیں۔ شارع کا ایسے بنزوں کو حقوق عطا کرنے کا مقصد مقاصد الشریعہ کے حصول کو ممکن بنا کر آخر کار

اپنے بندوں کے لئے مراسم بندگی بجالاتے رہنے کو ممکن بنانا ہے جبکہ ہیومن رائٹس کا فریم ورک فروں کو ان حقوق کا مستحق گردانتا ہے جن کے ذریعے وہ اپنی خود ارادت کی زیادتے سے مکمل کر سکے۔ چونکہ ہیومن رائٹس کا فریم ورک مقاصد الشریعہ کے حصول اور فروع عبدت کی بالادستی کو اہم ترین انفرادی و اجتماعی مقاصد کے طور پر قبول نہیں کرتا لہذا وہ شریعت کی بیان کردہ حقوق کی تفسیر و تجدید کو بھی ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ فریم ورک حقوق کی وہ تفسیر بیان کرتا ہے جن کے ذریعے مساوی آزادی کے اصول پر ایسی معاشرتی تشکیل کو ممکن بنانا ہے جہاں ہر فرد اپنی خواہشات کا زیادہ سے زیادہ مکلف ہوتا چلا جائے۔ اسکی ریاست جو ہیومن رائٹس قانون کی پابند ہو، ہرگز مقاصد الشریعہ کی حفاظت و غلبے کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس بیانی مقدمے کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اگلی بحث سمجھنا آسان ہو جائے گی۔

ہیومن رائٹس اور جمہوری ریاست کی غیر جانبداریت کا دعویٰ: بادی انظر مسلم مفکرین اس دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی آفاقی، عقلی اور غیر جانبدار تصویر خیر کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس دھوکے کی وجہ یہ تاثر ہے کہ ہیومن رائٹس فریم ورک میں ہر فرد کے لئے جو وہ چاہنا چاہے، چاہنا ممکن ہوتا ہے۔ مگر یہ بات واضح ہے کہ ہیومن رائٹس فریم ورک ہرگز بھی خیر کا کوئی غیر اقداری (neutral) تصور فراہم نہیں کرتا بلکہ یہ فریم ورک بھی خیر کے ایک مخصوص تصویر کو محض بطور مفرودہ قبول کرتا ہے اور جو بھی ریاست اس فریم ورک کو بالاتر قانون کی حیثیت سے قبول کرتی ہے، یہ فریم ورک ریاست سے مطالبة کرتا ہے کہ وہ خیر کی اس مخصوص تشریع کو فرد و معاشرے پر غالب کرے۔ سیکولر طبقہ مذہبی تصویر خیر کو جانبدار قرار دے کر اسے اجتماعی زندگی سے خارج کر دینا چاہتا ہے، یہ طبقہ لوگوں کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا

☆ اسلام نے جو حیثیت اقامت دین کو مسلم معاشرے میں دی ہے، اور اس کو دیگر تمام ادیان پر غالب قرار دیا ہے، اسی بنا پر کسی بھی مسلم معاشرے میں اللہ کی بندگی (مسلمانی) کرنے والوں کو تو اپنا انفرادی و اجتماعی نظام قائم کرنے کا پابند کیا جاتا ہے، اور اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو ترغیب و تلقین کے علاوہ ریاضتی جبر و سزا کے ذریعے بھی اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر ادیان کے حاملین پر اسلام جبرا کراہ کا قائل نہیں، اور اسلام انہیں اپنی ذاتی زندگی میں اپنے دین پر عمل کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے، جبکہ دارالاسلام میں رہنے کی بنا پر وہ جزیری کی اوائیگی کے ذمہ دار تھرتے ہیں =

ہے کہ چونکہ مذہب کی بنیاد پر قائم شدہ ریاست لازماً جانبدار ہوتی ہے یعنی وہ ریاست خیر کی ایک مخصوص مذہبی تعبیر کے علاوہ دیگر تمام تعبیرات کو باطل قرار دے کر مغلوب کر دیتی ہے، لہذا مذہب کو ریاستی معاملات سے الگ رکھ کر ایسے قانونی نظام پر ریاست کی تکمیل کی جائی چاہئے جو خیر کے معاملے میں غیر جانبدار ہو کر تمام تصورات خیر کو پنپنے کے موقع فراہم کرے، اور ایسا قانونی نظام ہیومن رائٹس فریم ورک فراہم کرتا ہے۔

مگر خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ مغرب اور سیکولر طبقہ کا یہ دعویٰ کہ بربل سیکولر ریاست خیر کے معاملے میں غیر جانبدار اور اسی لئے Tolerant ہوتی ہے، ایک جھوٹا دعویٰ

= البتہ ان کے اختیاری دین مثلاً ظاہری عبادات، شعارات کو منیاں کرنا، اپنے دین کی تلقین و تبلیغ کرنا، اس کی بنا پر سزا و جزا کا نظام اور تعلیم و تبلیغ کی اجازت گوارا نہیں کی جاتی۔ اگر اس اسلامی تصور کا مقابل موجودہ مغربی ریاست سے کریں تو وہاں انسانی حقوق ایک غالب اور انفرادی و اجتماعی دین ہے جس کی مگر انی ریاستی پولیس کو سونپی جاتی ہے، جبکہ اسلام سیست دیگر جملہ ادیان کو یہاں وہی حیثیت دی جاتی ہے جو دارالاسلام میں اسلام دیگر مذاہب کو دیتا ہے کہ وہ اسے اپنی ذاتی زندگی کی حد تک ہی اختیار کر سکتے ہیں۔

سادہ الفاظ میں اسلام اپنی ریاست (دارالاسلام) میں جو حیثیت غیر ادیان کو دیتا ہے کہ ان کے حاملین ذاتی زندگی کی حد تک اپنے دین پر عمل پیش کرنے کے مجاز ہیں، یعنی جدید مغربی ریاست جملہ ادیان کو یہی حیثیت اپنی ریاست میں دیتی ہے کہ وہاں جملہ ادیان و نظریات پر ذاتی زندگی کی حد تک ہی عمل کرنا گواہ ہو سکتا ہے، اور مرکزی دین ہیومنزم اور انسانوں کی حاکیت پر منی ہو گا۔

مزید برآں اسلام کا تصور امر بالمعروف و نبی عن انہکر مسلمانوں سے ایک اہم ترین تقاضا ہے، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہؓ نے اسے اسلام کا چھٹا کرن قرار دیا ہے۔ دارالاسلام کے اس تصور کا چدید ریاست میں پولیس کے کردار سے مقابل کریں تو پڑتے چلتے ہے کہ جس طرح پولیس کا فرض ہے کہ انسانوں کے باہمی اشتراک (پارٹیٹ) سے بیانے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی کی مگہداشت کرے، اسی طرح اللہ کی بندگی کے لئے قائم ہونے والی ریاست میں اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کی مگہداشت کرنا نہ صرف ہر مسلمان کا فرض ہمہ رہتا ہے بلکہ اسلامی ریاست کا بھی فرض ہے کہ اللہ کے قوانین کی مخالفت کرنے والوں کی بازپرس کرے اور شرعی و اسلامی احکامات وہدیات کی خلاف ورزی کو روکے اور میں امر بالمعروف و نبی عن انہکر ہے یعنی شرعی قوانین کی پابندی کی مگر انی اور تلقین کرنا۔ اس لحاظ سے بھی غور کیا جائے تو اسلامی ریاست اور جدید مغربی ریاست اپنے مقصد وہف کے لحاظ سے باہم اختلاف ہیں۔ لیکن اس تقاضا کا فہم اہل بصیرت کو ہی حاصل ہے!! (ڈاکٹر حسن مدفن)

ہے کیونکہ خیر کے معاطلے میں غیر جانبداری کا رویہ ممکن ہی نہیں۔ چنانچہ ہیومن رائٹس کے مطابق اصل تصور خیر آزادی یعنی خیر فرد کا حق ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں اصل خیر تمام تصورات خیر کا مساوی ہوتا ہے۔ اس تصور خیر کے مطابق خیر فرد کی محض اس 'صلاحیت' کا نام ہے کہ جو اسے اس کی 'ہر چاہت' حاصل کر سکتے کام ملتی بنادے، مادرائے اس سے کہ وہ چاہت کیا ہے۔^{۲۷}

^{۲۷} ہیومن یا سرمایہ دارانہ انفرادیت کیا چاہتی ہے؟ یہ کہ 'میں جو چاہتا چاہوں چاہ سکوں' preference (for preference itself) ذات کا محور و مقصود بناتا ہوں تو آزادی ختم ہو جاتی ہے جیسے ذاکر جاوید اکبر انصاری خوبصورت بحث میں یوں کہتے ہیں کہ "his self can possess ends but cannot be constituted by them"۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ مغرب کے پاس خیر کا کوئی substantive (ثبت، مجدد یا حقیقی) تصور سرے سے موجود ہی نہیں، کیونکہ جس آزادی کو وہ خیر اعلیٰ گردانتے ہیں، اس کا مافیہ یا مشمول کچھ نہیں بلکہ وہ عدم محض ہے۔ یہاں خیر کوئی مخصوص چاہت نہیں بلکہ کسی بھی چاہت کو اختیار کر سکتے کا حق ہے۔ دوسرے لفظوں میں مغربی تصور خیر درحقیقت عدم خیر (absence of any good)، یعنی ہر خیر کی نفی کا نام ہے اور یہ عدم خیر ہی ان کے خیال میں خیر اعلیٰ ہے۔ انہی معنی میں مغربی تصور خیر اصلاح شرخ (absolute evil) ہے، کیونکہ شر درحقیقت عدم خیر ہی کا نام ہے، اس کا پانی علیحدہ کوئی وجود نہیں۔ یہ مقام ان مسلم مفکرین کے لئے لمحہ فکری ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی اصل (Inner core) خیر پر مبنی ہے اور اس کے ظاہر میں کچھ برائیاں اس لئے در آئی ہیں کہ اس خیر کو برتنے میں انسانی کو تاہیاں ہو گیں۔ اسی طرح معاملہ یہ بھی نہیں کہ اسلام کا ایک تصور خیر ہے اور مغرب کے پاس کوئی دوسرا، بلکہ مغربی تہذیب میں کسی 'بلند اور راست' مقصود کا وجود ہی سرے سے ناممکن ہے کیونکہ جس شے کو وہ خیر سمجھتے ہیں، وہی اصل شر ہے۔ جسے وہ عدل سمجھتے ہیں، وہی اصلاح غلام ہے اور اسی لئے نامور مغربی مفکر اور نوسلم مترجم قرآن ماریاڈ یوک پکھمال فرمایا کرتے تھے کہ مغربی تہذیب درحقیقت تہذیب نہیں بُربریت (savagery) یعنی تہذیب کی ضد ہے، کیونکہ اصلاح تو تہذیب صرف اسلام ہی ہے۔

^{۲۸} درحقیقت اس دنیا میں غیر جانبداریت (neutralism) 'بمعنی عدم رائے' (no position) کا کوئی وجود نہیں، بلکہ غیر جانبداری کے عویز کا اصل مطلب ہوتا ہے، کسی اصول کے مطابق رائے دینا یا فیصلہ کرنا۔ جو لوگ اس معنی میں غیر جانبداری کا عویز کرتے ہیں گویا وہ تمام اصولوں سے ماوراء کہیں خلا میں مطلق ہو کر اپنی رائے دے رہے ہیں؛ فی الحقیقت وہ خوش بخشی کا شکار ہیں، غیر جانبدار (neutral) ہونے کا عویز کرنا محض فریب ہے، اس دنیا میں ایسا کوئی مقام نہیں جہاں پہنچ کر انسان غیر جانبدار =

معلوم ہوا یہ کہنا کہ تمام تصورات خیر مساوی ہیں، غیر جانبداری کا روایہ نہیں بلکہ بذات خود خیر کا ایک مستقل مابعد الطبيعیاتی تصور ہے کہ اصل خیر تمام تصورات خیر کا مساوی ہوتا ہے، اور یہ یمن رائش پر منی جمہوری دستوری ریاست لازماً اسی تصور خیر کے تحفظ اور فروغ کی پابند ہوتی ہے۔^⑤ مساوی خیر کے اس تصور پر ایمان لانے کے بعد اسلام کے 'الحق' ہونے کا دعویٰ ایک مصکح خیز دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ یمن رائش پر ایمان لانے کا تقاضا یہ مان لینا ہے کہ اسلام ہی واحد حق نہیں ہے بلکہ تمام مذاہب اور نظریہ ہائے زندگی بھی اتنے ہی حق پر منی ہیں جتنا اسلام، لہذا مسلمانوں کو اسلام کی دوسرے مذاہب اور نظام ہائے زندگی پر برتری کے دعوے سے دستبردار ہو جانا چاہئے اور خصوصاً اقامت دین کی کوششیں ترک کر دینی چاہئیں کیونکہ اسی نہ ہی برتری کی سوچ کے نتیجے میں نہ ہی انہیاں پسندی کو فروغ ملتا ہے۔^⑥

یہ یمن رائش پر معاشرتی تشكیلِ تب ہی ممکن ہے جب افراد رواداری کے مغربی فلسفے پر

ہو جائے۔ مثلاً یہ کہنا کہ فلاں مسئلے میں آپ مسلمان کے بجائے غیر جانبدار ہو کر غور کریں، بخشن بے قوفی ہے۔ کیا اسلام سے باہر نکل کر انسان کافر ہوتا ہے یا غیر جانبدار؟ کیا کفر بذات خود ایک جانبدارانہ مقام نہیں؟ اگر علم الکلام نے المنزلۃ بین المعنزلین کے عقیدے کی وجہ کنی اسی گمراہی سے امت کو بچانے کے لیے فرمائی۔ عبیدت سے باہر نکل کر انسانی عقل غیر جانبدار نہیں بلکہ خواہشات اور شیاطین کی غلام ہو جاتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوا: ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبَعُونَ أَهْوَانَهُمْ وَمَنْ أَصْلَلَ مِنْ أَنْتَعَ هُوَ أَهْوَاهُ بِعَيْنِهِ هُدَى مِنْ اللَّهِ﴾ (القصص: ۵۰) (پس اے رسول! اگر وہ آپ کے ارشاد کو قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے ہیروکاریہیں اور اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو گا جو خدا تعالیٰ ہدایت کے بجائے اپنی خواہشات کی ہیروی کرے۔) مزید فرمایا: ﴿وَلَا تُطْعِنْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُهُ﴾ (الکہف: ۲۸) (اس شخص کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غالباً کر دیا اور جس نے اپنے خواہش نفس کی ہیروی اختیار کر لی ہے)، نیز ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ (الرُّخْفَ: ۳۶) (جو کوئی رحم کے ذکر سے منہ موزتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان سلط کر دیتے ہیں جو اسکا دوست بن جاتا ہے)

اسی فکر سے متاثر ہو کر وحید الدین خاں اور ان کے فکری ہم تو جاوید احمد غاذی افضلیت میں الانہیاء اور اسلام کی دوسرے مذاہب پر کاملیت کے اعتبار سے برتری وغیرہ کے اجتماعی مسائل کے خلاف عام الناس کے دلوں میں وسو سے پیدا کرتے ٹلے آ رہے ہیں۔ اس طرزِ فکر کے پیچے کا فرمाल فلسفہ یہ ہے!

ایمان لا نہیں۔ (فلسفہ Tolerance کی وضاحت کے لئے دیکھئے مضمون کا حصہ دوم)

نہیں سے اس فریب کی حقیقت بھی کھل جانی چاہئے کہ لبرل جمہوری ریاست کوئی tolerant ریاست ہوتی ہے کیونکہ اپنے دائرہ عمل میں یہ ریاست صرف انہی تصورات خیر کو برداشت کرتی ہے جو اس کے اپنے تصور خیر (یعنی تمام تصورات خیر کی مساوات والاعین) سے متصادم نہ ہوں، اور ایسے تمام تصورات خیر جو ہیمن رائٹس سے متصادم ہوں یا جو کسی ایک چاہت کو بقیہ تمام چاہتوں سے بالاتر سمجھ کر اس کی برتری کے قائل ہوں، ان کی بذریعہ قوت نیج کی کردیتی ہے، جس کی واضح مثال طالبان کی ریاست اسلامیہ کا بذریعہ قوت خاتمه ہے کہ یہ ریاست مخصوص مذہبی تصور خیر کی برتری کا دعویٰ کرتی تھی اور اسے دیگر تمام تصورات خیر پر غالب کر دینے کے لئے قائم کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں یعنی والے لوگ اپنی روایت کے مطابق 'ونی کرنے' یا مذہبی بنیادوں پر 'ستی کرنے' کو خیر سمجھ کر اپنانا چاہتے ہوں تو ہیونک رائٹس قانون انہیں ان اعمال کی اجازت نہیں دیتا کہ یہ اعمال بنیادی انسانی حقوق کے قلسفے سے متصادم ہیں۔ اسی طرح فرض کریں کہ ایک مسلمان لڑکی کسی کافر سے شادی کرنا چاہے تو ظاہر ہے اسلامی معاشرہ و ریاست ہرگز اس کی اجازت نہیں دے گی، مگر چونکہ ہیمن رائٹس قانون اس فعل کو فرد کا حق قرار دیتا ہے، لہذا لبرل ریاست میں افراد کس فعل کی قانونی اجازت اور ریاستی سرپرستی حاصل ہوگی۔ اگر مسلم اجتماعیت اس لڑکی پر اپنا تصور خیر مسلط کرنے کی کوشش کرے گی تو لبرل ریاست ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کی سرکوبی کرنے کی پابند ہوگی۔ چنانچہ ہیمن رائٹس فریم درک کے تصور خیر کے مطابق 'خیز' کی تعریف تو بدلتی ہے مگر خیر کی تعریف متعین کرنے کا انسانی حق، بہر حال ناقابل تبدیل ہے۔

چونکہ ہیمن رائٹس 'فرد' کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں نہ کہ کسی گروہ کے، لہذا لبرل جمہوری معاشروں میں سوائے فرد کے تمام اجتماعیتیں (مثلاً خاندان وغیرہ) لازماً تنسلی ہو جاتی ہیں اور جو واحد شے نیچ رہتی ہے، وہ ہے اکیلا 'فرد' یا صرف ایسی اجتماعیتیں جو افراد کی اغراض (self-interest) پر مبنی تعلقات سے وجود میں آتی ہیں۔ ورحقیقت لبرل معاشروں میں

ریاست جس نظام زندگی کو جبراً مسلط کرتی ہے وہ لبرل سرمایہ دارانہ نظام زندگی ہے جس کے نتیجے میں دوسراے تمام نظام ہائے زندگی پر عمل کرنے کا وارہ کارکم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ⑤ چنانچہ یہ مون رائٹس پر بینی دستوری جمہوری ریاست کا یہ دعویٰ کہ اس نظام زندگی میں ہر فرد کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ بُجُو چاہتا چاہے، چاہ سے ایک جھونٹا دعویٰ ہے کیونکہ فرد کو مساوی آزادی (یعنی سرمایہ دارانہ نظام زندگی) رکھنے کا حق حاصل نہیں ہوتا (اس نتیجے کی علیٰ بنیاد جمہوریت کے حصے میں بیان کی جائے گی)۔ میں بحیثیت فرد اگر گوشت کھانا چاہتا ہوں تو چاہوں، ہمسہ وقت کھلپتا چاہتا ہوں تو چاہوں، مگر میں ایسا کچھ نہیں چاہ سکتا جس سے اصول آزادی یعنی دوسروں کا اپنی چاہت چاہنے اور اسے حاصل کرنے کا حق سلب ہو جائے۔ مثلاً میں یہ نہیں چاہ سکتا کہ کسی شخص کو شرعی مسکر (مثلاً زنا کرنے) سے روک دوں کیونکہ جو نبی میں اپنی اس چاہت پر عمل کرتا ہوں تو اصول آزادی کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور جمہوری ریاست مجھے ایسا کرنے سے بذریعہ قوت روک دے گی۔ ⑥

چنانچہ فرد اپنے کسی مخصوص تصور خیر مثلاً اظہارِ مذہبیت پر 'بطور' ایک حق، عمل تو کر سکتا ہے مگر اسے 'احق'، سمجھ کر دیگر تمام تصورات خیر پر غالب کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کرنا

⑦ تینیں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ فرد، معاشرہ اور ریاست ایک کل (organic-whole) کا نام ہے جس کے اجزاء ترکیبی ایک دوسرے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر اسلامی نظام زندگی پہنچ سکتا ہے، وہ ایک سراب کی تلاش میں ہیں کیونکہ غیر اسلامی ریاست میں اسلامی انفرادیت اور معاشرت کبھی عام نہیں ہو سکتے۔ ریاست تو نام ہی نظام اقتدار اور جبر کا ہے جس کا مقصد جبری مقبول یا عاموی طور پر برداشت کی جانے والی معاشرتی اقتدار کا فروغ ہوتا ہے تو اماجہد کافرانہ ریاست کافرانہ معاشرت ہی کو مسلط کرے گی جس کے نتیجے میں ایک کافرانہ انفرادیت کے فروع اور عموم کے موقع ہی پہنچ سکتے ہیں۔ اسی سے یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ ہمارے قبہاے کرام بلا شری غدر کیوں کافرانہ ریاستوں میں رہائش اختیار کرنے کے خلاف تھے۔

⑧ مجاہدین لاں مسجد کے ساتھ ہوئے والا سلوک اس کی واضح مثال ہے جہاں ریاست نے زنا کاری پھیلانے والے عناصر کی خبر لینے کے بجائے اصول آزادی کی خلاف ورزی کرنے والے مجاہدین پر مظلوم توڑ کر یہ مون رائٹس کا تحفظ کیا۔

أصول آزادی کے خلاف ہے اور اگر اصول آزادی ہی رذ کر دیا گیا تو پھر میرا یہ حق کہ میں جو چاہتا چاہوں، چاہ سکتا ہوں خود بخود فتح ہو جائے گا۔ لہذا البرل جمہوری نظام میں ہر فرد ہیوں نے بننے پر مجبور ہوتا ہے، وہ آزادی کے سوا اور کچھ نہیں چاہ سکتا۔ فرد کی ہر دھ خواہش قانوناً اور اخلاقاً تنا جائز اور قابل تسلیح ہے جو اصول اطہار آزادی کے خلاف ہو یعنی جس کے نتیجے میں دوسروں کی آزادی چاہنے کی خواہش میں تحدید ہوتی ہو۔

پس واضح ہوا کہ درحقیقت خیر کے معاملے میں البرل جمہوری ریاست بھی اتنی ہی رانع العقیدہ (dogmatic) اور intolerant ہوتی ہے جتنی کوئی مذہبی ریاست کیونکہ دونوں ہی اپنے تصورات خیر سے متصادم کسی نظریے کی بالادستی کو روانہ نہیں رکھتیں۔ چنانچہ مشہور البرل مفکر رائلز (Rawls)^④ کہتا ہے کہ مذہبی آزادی کو البرل زم کے لئے خطہ بننے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، وہ مذہبی نظریات جو البرل آزادیوں (یعنی فرد کے قیین خیر و شر کے حق) کا انکار کریں، ان کو عملہ کچل دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کسی قبائل کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔^⑤ پس خوب یاد رہے کہ تمام تصورات خیر کی مساوات و لا یادیت کا مطلب غیر جانبداری نہیں بلکہ مساوی آزادی بطور اصل خیر کا اقرار ہے۔ یہ اسی کا مظہر ہے کہ پختہ (matured) جمہوری ریاستوں میں ارادہ انسانی یعنی 'انسانی حق' کی بالادستی تمام تصورات خیر پر غالب آجائی ہے اور کسی مخصوص خیر کی دعوت دینا ایک لا یعنی اور مکمل دعوت بن کر رہ جاتی ہے۔ ایسی ریاستوں میں آپ کسی مخصوص خیر (مثلاندہیت) کے حصول کو بطور ذاتی حق، کے اختیارات کر سکتے ہیں مگر اس خیر کو دیگر

⑧ دیکھنے والوں کی کتاب Theory of Justice

۹ اسلامی حلقة اکثر امریکہ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ امریکہ عراق و افغانستان وغیرہ میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے جبکہ یہ الزام اصولاً غلط ہے کیونکہ ہیومن رائٹس فریم ورک کے مطابق ایسے لوگ جو ہیومن ہونے کو نہیں مانتے یعنی جو Non-Humans ہیں، انہیں قتل کرنا کوئی جرم نہیں۔ Human وہ ہے جو انسان کو قائم بالذات یعنی الصمد سمجھے اور جو حصول آزادی کو دیگر تمام مقاصد زندگی پر ترجیح دے۔ وہ لوگ جو نہ صرف یہ کلبرل آزادیوں کے مکر ہوں، بلکہ ان کے خلاف عملہ برسر پیکار ہوں (مثلًا طالبان) تو ان کا قتل میں جائز ہے کہ وہ ہیومن ہیں ہی نہیں، ہیومن رائٹس تو ہیومن کے حقوق ہوتے ہیں، نہ کہ عبد کے۔

تصوراتِ خیر اور زندگی گزارنے کے دیگر طریقوں پر غالب نہیں کر سکتے، یہی ہیون رائش کی حقیقت ہے۔

ہیون رائش اور جمہوری ریاست بطور غلبہ اسلام کا ذریعہ: جو مفکرین اور علماء کرام ہیون رائش اور جمہوری فریم کو غلبہ اسلام کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ درحقیقت ہیون رائش کی غیر جانبداریت و آفاقت کے فریب کا شکار ہیں اور وہ ہیون رائش اور جمہوریت کو ہر قسم کے مقاصد و روح سے ماوراء ایسا تینکل (Technical) ڈھانچہ فرض کرتے ہیں جو ہر قسم کے مقاصد اور خیر کے حصول میں مددگار ہو سکتا ہے۔ مگر یہ واضح ہے کہ ہیون رائش و جمہوریت ہرگز بھی کوئی ایسا ریاستی ڈھانچہ فراہم نہیں کرتے جس کے ذریعے کسی بھی نظام زندگی اور مقصود کا حصول ممکن ہو سکے کیونکہ جس چیز کو یہ اصولاً و عملًا ممکن بناتے ہیں، وہ ارادہ خداوندی پر مبنی خیر کی نہیں بلکہ انسانی حق کی ہر خیر پر بالادقی ہے اور کفر و شرک کی یہ وہ شکل ہے جسے plurality of goods کے خوبصورت نام سے پیش کیا جاتا ہے نیز اس کے نتیجے میں جو اجتماعی نظام زندگی تکمیل پاتا ہے، وہ لبرل سرمایہ داری کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ ہیون رائش فریم و رک کو ماننا دراصل اسلام کی مغلوبیت پر راضی ہو جانا ہے۔

اس بحث سے تحریکاتِ اسلامی اور ایسے علماء کرام کی حکمتِ عملی کی غلطی واضح ہو جانی چاہئے جسے انہوں نے دستوری حقوق کے تناظر میں تحفظ اسلام کے لئے اپنارکھا ہے۔ جب کبھی حکومتی مشینری یا بیرونی ملک ریاستیں وادارے تعلیمات و اطہار اسلام کے خلاف کوئی حکمتِ عملی اپناتے ہیں تو اس کی مخالفت 'مسلمانوں کے حق' کے نام پر کی جاتی ہے، مثلاً فرض کریں اگر ترک حکومت مسلم عورتوں کے اسکارف پہننے پر پابندی لگادے تو کہا جاتا ہے کہ ایسا کرنا تو مسلمان عورتوں کا حق ہے اور ہیون رائش اس کی اجازت دیتے ہیں۔ اگر یہ حکمت عملی حالتِ مغلوبی کے بجائے کسی علمی دلیل و نظریتے کی بنا پر اپنائی گئی ہے تو پھر یاد رہے کہ اطہار اسلام کو خیر مطلق (absolute good) کے بجائے ہیون رائش کی پناہ میں بطور ایک حق کے پیش کرنا درحقیقت نہ صرف یہ کہ اسلام کے نظام زندگی ہونے بلکہ اس کے خیر مطلق ہونے کا انکار بھی ہے کیونکہ اگر اطہار اسلام بخشن ایک فرد کا حق ہے تو پھر دوسرے افراد

کے اپنے اظہار خیر کے حق کو بھی لازماً مانتا پڑے گا۔ اسلامیت کو محض بطور حق ماننے کے بعد امر بالمعروف و نہیں عن الممنکر کا سرے سے کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا کیونکہ تین خیز کو فرد کا حق سمجھنا اظہارِ ذات کے تمام طریقوں کو برابر ماننے کے مترادف ہے۔ اس حکمتِ عملی کے نتیجے میں ہم اسلام کو ایک غالب خیر مطلق کے بجائے کثیر الانواع تصوراتِ خیر میں سے ایک تصویرِ خیر کے طور پر 'محفوظ' کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں اور بالآخر اسلام کو برلیں سیکولر ریاست کے اندر سمود میں کا باعث بنتے ہیں۔^{۱۰} ہیومن رائٹس ہرگز غلبہ اسلامی کا ذریعہ نہیں بن سکتے کہ جس قدر اصول آزادی کے اندر یہ اظہار اسلامیت کا موقع فراہم کرتے ہیں، اسی قدر اظہارِ کفر اور فتن کو بھی محفوظ کرتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ ہیومن رائٹس کا فرمیم ورک اظہارِ مذہب کی بہت سی آزادیاں فراہم کرتا ہے مگر ان آزادیوں کے ذریعے محض ایسا نہ ہی وائر، محفوظ کیا جا سکتا ہے جس سے باہر مذہب کی پہنچ بھیش کے لئے ختم ہو جاتی ہے۔ ان نہ ہی آزادیوں کی حقیقت نہ پہچاننے کی وجہ سے مسلم مفکرین و علمائے کرام بالعلوم دو غلط فہمیوں کا شکار ہوئے:

(۱۰) پاکستان اور ترکی میں بربادی کی جانے والی جمہوری جدوجہد کی پوری تاریخ اس نتیجے کا منہ بولتا ثبوت ہے جہاں جمہوری جدوجہد کرنے والی اسلامی تحریکات بالآخر خیر کے بجائے حقوق کی سیاست کرتی نظر آتی ہیں کیونکہ جمہوریت کے حصار میں حقوق کی سیاست کے علاوہ ہر دوسری دعوت ایک مہمل بات بن کرہ جاتی ہے۔ یہ حقوق کی بالادستی کا ہی نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ عملاً دینی چماعتیں دوٹ لینے کے عمل کے دوران اور اس کے بعد دینی سی سیاست کرنے پر مجبور ہوتی ہیں جو دیگر احادیثی جماعتوں کا شعار ہے جیسا کہ کراچی کی شہری حکومت اور سرحد کی صوبائی حکومت کے تحریکات سے عین واضح ہے۔ جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں آج دینی جماعتوں کے پاس سیکولر عدالیہ اور فناشی پھیلانے والے میڈیا کی آزادی، مہنگائی و بے روزگاری کے خاتمے، بھلی و آٹے کے بھرمان پر قابو پانے وغیرہ کے علاوہ کوئی یا ایسی ایجمنڈ اسرے سے باقی نہیں رہا اور احیاء اسلام محض ایک ہوکھل اندرہ بن کر رہ گیا ہے۔ جمہوری اسلامی مفکرین کے خیال میں پاکستان کے اصل مسائل: فوج کی بے جاہد اخلاق، شخصی حکمرانی، انصاف کا فقدان، معاشی ناقصانی، غربت، مہنگائی اور بے روزگاری وغیرہ ہیں نہ کہ ترک جہاد، عدم نقاوٰ شریعت، شعائر اسلامی سے عوای اور حکومتی روگرانی، عربیانی وغیرہ کا فروغ، سودی کا روابر کالین دین، عوام الناس میں دنیاداری اور موت سے غفلت کے رحمات کا بڑھ جانا..... وغیرہ

① دارالاسلام اور داراللکفر کو بدل فریم و رک کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرنا، یہاں تک کہ انہیوں اور بیسویں صدی کے متعدد جدید اور رائج العقیدہ علماء کے کرام نے بھی ان بدل آزادیوں کے فریب کا شکار ہو کر ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا اور یہی غلط فہمی آج بھی مسلم دانشوروں کو لاحق ہے کہ وہ کسی خطہ ارضی میں بدل آزادیوں کی موجودگی کو نہ صرف یہ کہ دارالاسلام کے ہم معنی سمجھتے ہیں بلکہ انہیں دارالاسلام کی شرائط لازمی بھی گردانے ہیں۔ (pre-conditions)

② سو شلزم کے مقابلے میں بدل ازم (جسے ہمارے ہاں عام طور پر سرمایہ داری کے نام سے پہچانا جاتا ہے) کے بارے میں حد درجہ نرم گوشہ اختیار کرنا، یہاں تک کہ اسلام کے معاشی و سیاسی نظام کو اصولاً و عملًا بدل فریم و رک کے ساتھ نصیحتی کر دیا گیا جن کی واضح مثالیں اسلامی معاشیات اور اسلامی جمہوریت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مگر یاد رہنا چاہئے کہ غلبہ اسلام کے تناظر میں بدل ازم سو شلزم ازم سے بھی بڑی برائی ہے کہ سو شلزم کا دشمن اسلام ہوتا ہم پر عین واضح ہے گر بدل ازم کے چھپے ہوئے خطرے سے ہم واقف ہی نہیں۔ بدل ازم کے خلاف اسی نرم گوشے کا ہی یہ اظہار ہے کہ بالعلوم علماء کرام نے انقلابی جدوجہد (ریاست کے اندر تغیری ریاست) کے ذریعے تحریک خلافت کو کامیاب بنانے کے بجائے بدل دستوری فریم و رک کے اندر مسلم قوم پر سلطانہ (بدل نظام کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی خاطر برپا کی جانے والی) جدوجہد یعنی مسلم لیگ کی تحریک استخلاصِ وطن کا ساتھ دیا۔

جو مسلم مفکرین و علماء کرام دستوری قانونی جدوجہد کے علاوہ کسی اسلامی جدوجہد کے قائل نہیں، وہ یا تو دستور اور یہ مون رائٹس کی فراہم کردا آزادیوں کی حقیقت سے واقف ہی نہیں، یا پھر غلبہ اسلامی کے بجائے محض تحفظ اسلامی پر قائم رہنا چاہتے ہیں اور یا پھر غلبہ اسلامی کا محض کوئی نام نہاد تصور رکھتے ہیں۔ یہ حضرات اس غلط فہمی کا شکار ہیں گویا یہ مون رائٹس و جمہوریت کے نام پر مذہب سے ماوراء خیر کا کوئی ایسا آفاقتی تصور اور دائرہ دریافت کر لیا گیا ہے جو اسلامی خیر کے فروغ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، یعنی اسلامی خیر بھی اس وسیع تر

دارے کا ایک جز بن سکتا ہے۔ اسلامیت کو ایک حق، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بہت سے نظامہائے زندگی میں سے ایک ہے اور یہ تمام نظام ایک مشترکہ عالمی نظام کا حصہ ہیں اور یہ عالمی نظام 'بل' سرمایہ داری کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ تفاصیل بھی سے بالاتر ہے کہ ایک طرف تو اسلامی تحریکات اسلام کے غلبے کے لئے ریاست، حاصل کرنا چاہتی ہیں لیکن ساتھ ہی وہ ہیومن رائٹس کو بھی مانتی ہیں جن کا اوقیان تقاضا ہی یہ ہے کہ ریاست خیر کے ایک مخصوص مذہبی تصوری کے بارے میں غیر جانبدار ہے، فیالعجب۔ پس یہیں ہیومن رائٹس فریم ورک سے نکلنے والے تصور عدل اور حقوق کے حصول کی ہرگز جدوجہد نہیں کرنا چاہئے کہ اس کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ عدل کا قیام اور استحکام عمل پذیر ہوتا ہے۔

یہ بات نہایت اچھی طرح ذہن لشیں رہنا چاہئے کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے 'خیر' انسان کے حق پر برتری رکھتا ہے یعنی اسلام اس ارادہ خداوندی کی فویقیت کو ناقابل چینچ خیر کے طور پر تسلیم کرتا ہے جو آنحضرت ﷺ پر قرآن و سنت کی صورت میں نازل ہوا، صحابہ کرام نے جسے محفوظ کیا اور ائمہ امت و علماء عظام نے جسے عوام الناس تک منتقل کیا۔ چونکہ اسلام میں حقوق و فرائض کا تمام تر نظام اسی ارادہ خداوندی سے ماخوذ ہے، لہذا ان حقوق کی تفسیر اور تشریع بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ہی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اس بات کا مجاز نہیں کہ وہ ماوراء اسلام کسی مجرد حقوق کے نظام (یہیے ہیومن رائٹس) کو نہ صرف یہ کہ قبول کر لے بلکہ انہی حقوق کے اندر اپنے مذہبی اور سیاسی شخص کے بھاکی کی کوشش کرے۔ دعوتو اسلامی ہرگز حقوق کی نہیں بلکہ خیر کی طرف بلانے کی دعوت ہوتی ہے اور تحریکات اسلامی اسی خیر سے اخذ کردہ اقداری ترتیب کے مطابق معاشرتی صفت بندی کی تنظیم نہ اور اس تصور خیر کے تحفظ اور نظام اقتدار کو اس خیر کے تابع کرنے کے لئے میدان عمل میں آتی ہیں۔

مضمون کے پہلے حصے میں واضح کیا گیا تھا کہ نہ تو وحی سے ماوراء خیر کو پہچانے کا کوئی ذریعہ ممکن ہے اور نہ ہی اسلام کے علاوہ یا باہر خیر کا کوئی وجود ہے، جس کی طرف ہم کسی کو دعوت دے سکیں یا جس کی بنیاد پر ہم کسی سے کوئی مکالہ یا گفتگو کر سکیں۔ ہم جب بھی غیر مسلم سے گفتگو کرتے ہیں تو صرف اور صرف اسے اسلام کی طرف دعوت ہی دے سکتے ہیں کہ یہی خیر

مطلق ہے۔ فروع اسلام کیلئے کسی ماقبل اسلام تصور خیر (pre-given conception) of good کا وجود لازم مانتا درحقیقت اسلام کے خیر مطلق ہونے کا انکار کرنا ہے۔ جو حضرات یہ فرض کرتے ہیں کہ ہیمن رائش جیسے ماقبل اسلام تصور خیر کا نتیجہ لازماً فروع اسلام ہی ہوگا، انہیں ان سوالوں کا جواب بھی دینا چاہئے کہ

۱) دنیا کا وہ کونسا ملک ہے جہاں ہیمن رائش اور جمہوری اقدار کی پالادتی کے نتیجے میں اسلامی انقلاب برپا ہوا؟

۲) اسلامی ریاست تو درستار کیا خود لبرل جمہوری ریاستیں دنیا میں کہیں جمہوری طریقے سے قائم ہو سکی ہیں؟ اگر ایسا ممکن تھا تو امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، روس وغیرہ کے خونی انقلابات کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ آخر قیام جمہوریت کے لئے دنیا پر ظلم و بربریت کے پھاڑ کیوں توڑے گئے اور آج بھی عراق، افغانستان اور پاکستان وغیرہ میں جمہوری اقدار کی خلافت و فروع کے لئے قتل و غارت کا بازار کیوں گرم ہے؟

۳) کیا جمہوریت مسلمانوں کی تاریخ و علمیت سے خود خود برآمد ہوئی یا جمہوری ادارے استعمار نے ان پر بالجبر مسلط کیے؟

ہیمن رائش کی آفاقت کا دعویٰ: درج بالا بحث سے یہ نکتہ بھی صاف ہو جانا چاہئے کہ ہیمن رائش فریم درک کسی آفاقتی سچائی یا حقیقت کا حال نہیں بلکہ اس کا منبع ما بعد عیسائی (Post-Christian) مغربی معاشرتی تشكیل ہے اور اسی مخصوص تاریخی و تہذیبی تناظر میں اسے سمجھا ممکن ہے۔ واضح رہے کہ ہیمن رائش فریم درک کا جواز کسی آفاقتی، علمی و مظہقی دلیل پر نہیں بلکہ انسانی نظرت کے مفروضے پر قائم ہے، یعنی ان کا جواز اس مفروضے پر مبنی ہے کہ یہ حقوق مجرد انسانی نظرت کا تقاضا ہیں۔ یہ دلیل بظاہر یہ دعوکہ دیتی ہے، کویا واقعی ہیمن رائش کوئی آفاقتی حقیقت ہیں مُراچھی طرح سمجھ لیتا چاہئے کہ یہ محض فریب ہے کیونکہ انسانی نظرت (Normal behavior) کا کوئی بھی تصور ایسا نہیں جو انسان کے بارے میں کسی مابعد الطبيعیاتی ایمان پر قائم نہ ہو۔ ہیمن رائش کا جواز درحقیقت ہیمن (خود کو قائم بالذات ہستی تصور کرنے والے فرد) کی نظرت کا تقاضا ہے نہ کہ عبد کی۔ (مزید تفصیل آگے آہری ہے)

چونکہ مغربی مفکرین کے خیال میں 'نفس امارہ' پر عمل کرنا ہی انسانی فطرت اور عقل انسانی کا تقاضا ہے لہذا وہ ہیوم رائٹس کو آفاتی انسانی میلان کا نتیجہ قرار دے کر انہیں آفاتی و فطری حقوق کا درجہ دیتے ہیں۔^① مگر ہم مسلمان نفس امارہ کی پیروی کو ہرگز فطرت انسانی نہیں سمجھتے کیونکہ نفس امارہ پر چنان بمعنی 'صلاحیت' (ability) یقیناً انسانی فطرت ہے کہ انسان میں جتنی صلاحیت احسن تقویم بننے کی ہے، اتنی ہی اسفل سافلین کی بھی ہے، لیکن ان معنی میں فطرت نہیں کہ ایسا کرنا ہی کوئی معیاری یا طبعی (normal) انسانی کیفیت یا میلان ہے۔ پس نفس امارہ ہرگز بھی کوئی معیاری نفسی کیفیت نہیں، البتہ مغربی علمیت میں نفس امارہ ہی فطری نفسی کیفیت مانی جاتی ہے۔^② کیونکہ مغرب خیر کے جس تصور پر یقین رکھتا ہے، وہ نفس امارہ ہی کا دوسرا نام ہے اور یہی وجہ ہے کہ مغربی علوم میں قانون اور معاهدے (contract) جیسے تصورات تو ملتے ہیں، لیکن گناہ کا ذکر سرے سے مفقود ہے۔

گناہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان اپنے ارادے کو خدا کی مرضی پر غالب کر دے، مغرب میں خیر

^① سرمایہ داری (آزادی، مساوات و ترقی کی اقدار پر ہمی معاشرتی و ریاستی تکمیل) کا جواز عموماً دونیا دوں پر فراہم کیا جاتا ہے:

الف) یہ انسانی فطرت اور عقل کا تقاضا ہے (Capitalism is rational)، جیسا کہ برلن مفکرین کا خیال ہے کہ جب بھی انسان کو آزاد چھوڑا جائے گا، وہ فطرتاً ایسا ہی نظام زندگی قائم کرے گا۔
ب) یہ تاریخی عمل و جبراً ایک لازمی نتیجہ و جزو ہے جس سے مفرمکن نہیں (Capitalism is historical)، جیسا کہ اشتر ایک مفکرین کا خیال ہے۔

ہمارے نزدیک سرمایہ داری نہ تو عقلی و فطری نہ ہے اور نہ تاریخی جبراً و حقیقت، بلکہ یہ شر (evil) ہے یعنی سرمایہ داری کا غلبہ فطرت انسانی یا تاریخی جبراً نہیں، درحقیقت رذائل نفس (خصوصاً حرص و حسد) اور ان پر منی ادارتی صرف بندی کی عمومیت کا نتیجہ ہے۔

^② مغربی انفرادیت یعنی ہیوم بیگ کا بنیادی ایمان و مقصد حصول آزادی یعنی اپنے رب سے بجاوت ہے اور اس کے بنیادی احساسات: شہوت و غضب اور اخطر اور یا سیست کی کیفیات ہیں۔ مغربی مفکرین ان احساسات کو عین انسانی فطرت گردانتے ہیں، مثلاً کیرکارڈ (Kirkegaard) کے بقول آدم جنت میں اپنی تہائی کی وجہ سے اخطر ارکا شکار ہوئے اور پہلا گناہ کر بیٹھے، لہذا تہائی اور اخطر ارکا احساس مقدم اور دائمی ہے اور ان احساسات سے دنیاوی زندگی میں نجات ناممکن ہے۔

عین اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ارادہ خداوندی سے علی الرغم اپنے لئے جو چاہنا چاہے، چاہ سکے۔ ظاہر ہے خیر کے اس تصور پر ایمان لانے کے بعد گناہ نای کوئی شے باقی نہیں رہتی، الہامی مذاہب ہے گناہ کہتے ہیں، مغرب میں عین اسی شے کو اصل خیر، فطرت اور تعلق کہتے ہیں۔ اسلامی نکتہ نگاہ (جو درحقیقت واحد حق، نکتہ نگاہ ہے) میں فطرت انسانی (معیاری انسانی رویہ) احکامات الہی پر عمل پیرا ہونا ہے یہاں تک کہ انسان نفس مطمئنہ کی منزل کو پالے۔ نفس مطمئنہ وہی ہے جو اپنے رب کے احکامات پر برضا و غبت عمل پیرا ہونے کو سعادت سمجھے اور اصلاً ہی انسانی فطرت ہے جسے گناہوں سے آلوہ کر کے انسان ثقیف ہنا دیتا ہے۔ ہیمن رائٹس کی آفیت کا دعویٰ قبول کرنے کا مطلب یہ مان لینا ہے کہ گناہ کرنا ہی اصل انسانی فطرت ہے^④ یہاں ایک بار پھر مغرب اور مذہب کے تصور آزادی کا فرق واضح ہو جانا چاہئے، مغرب آزادی (یعنی بخوات نفس امارہ کی پیروی) کو محض انسان کی صلاحیت ہی نہیں سمجھتا بلکہ ایسا کرنے کو قدر (چھا) اور فطری (معیاری انسانی) رویہ مانتا ہے، اس کے عکس مذہبی تصور آزادی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ گناہ کر سکے، مگر ایسا کرنا کوئی قدر نہیں کیونکہ قدر آزادی نہیں بلکہ عبدیت (خدا کے حضور اپنی آزادی) سے دستبردار ہو جانا ہے۔

= مشہور جرم فلسفی ہائینز مگر کہتا ہے کہ انسان اشیا کو پاتا ہے، انہیں تخلیق نہیں کر سکتا، وہ کائنات میں پھینک دیا جاتا ہے (we are thrown into the universe)، ہائینز مگر Throwness یہ کو انسان کی فطری کیفیت کہتا ہے اور Throwness کی یہ کیفیت درحقیقت احساس تہائی (کہ انسان اس دنیا میں اکیلا ہے) کے تصور سے پیدا ہوتی ہے۔

^④ حدیث شریف میں بیان ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ و دصہ لگا دیا جاتا ہے، اگر وہ توہہ کر لے تو اسے مٹا دیا جاتا ہے اور اگر وہ گناہوں کی روشن پر چلتا رہے تو آہستہ آہستہ انسان کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس سے توہہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان اپنی فطرت (رجوع الی اللہ) کو آلوہ کرتا ہے، نہ کہ اس کے تقاضے پورا کرتا ہے۔ اور یہ پہلے واضح کیا گیا کہ گناہ کا مطلب ارادہ شرعیہ خداوندی کی مخالفت کرنا ہے، ثابت ہوا کہ ارادہ خداوندی کی مخالفت درحقیقت فطرت انسانی کی مخالفت ہے۔

افسوس کی بات یہ ہے کہ جب خود مغربی فلسفی و مفکرین ہیومن رائٹس فریم ورک کی آفیت کے دعووں سے دشبردار ہو رہے ہیں۔^(۱) عین اسی وقت مسلم مفکرین ہیومن رائٹس کے حق میں اسلامی تاویلیں فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔ چنانچہ ہیومن رائٹس کے حق میں تحریکات اسلامی اور مسلم مفکرین ایک تاویل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم ہیومن رائٹس کی تعریف و تحدید اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کریں گے، یعنی اسلام میں بھی ہیومن رائٹس ہیں مگر وہ نہیں جو مغرب بتاتا ہے بلکہ وہ جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں۔ یہ دلیل کئی اعتبار سے خلط مجھ کا شاخانہ ہے:

• ہیومن میڈیا ایک لغوی لفظ نہیں کہ جس کا ترجمہ 'انسان' کر کے اسے جن معنی میں چاہے استعمال کر لیا جائے بلکہ یہ ایک مخصوص تہذیبی اقتدار کی عکاس اور مغرب کی علمی تاریخ سے برآمد ہونے والی ایک اصطلاح ہے۔ Humanity (Enlightenment) کا کلیدی تصور ہے اور اس کا ترجمہ 'انسانیت' کرنا غلط ہے۔ 'انسانیت' کا درست انگریزی ترجمہ 'Mankind' ہے اور یہی لفظ انسانی اجتماعیت کے لیے انگریزی زبان میں ۱۸ واں صدی سے قبل رائج تھا۔ 'Humanity' کا تصور 'حقیقی انسانیت' کے تصور کی رد ہے، ان معنوں میں کہ human being عبدیت اور تخلیقیت کا اصولاً اور

^(۱) ۱۹۷۱ء میں رالائزپی کتاب Theory of Justice میں برل (یعنی ہیومن رائٹس) فریم ورک کی وضاحت ہو جاتی ہے:

☆ ۱۹۹۳ء میں اپنی کتاب Law of People میں برل (یعنی ہیومن رائٹس) فریم ورک کی ایک آفیتی اخلاقی توجیہ پیش کرتا ہے۔

☆ ۱۹۹۹ء میں اپنی کتاب Political Liberalism میں برل فریم ورک کی آفیت کے دعوے سے پہلائی اختیار کر کے رالائزپی کتاب (restricted version) میں برل فریم ورک کی ایک ایسی محدود سیاسی تعمیر (restricted version) پیش کرتا ہے جو حسن امر کی تاریخ سے مطابقت رکھتی ہے۔

☆ ۲۰۰۶ء میں اپنی کتاب Law of People میں رالائزپی کتاب کی آفیت پر سمجھوتہ کرتا ہے کہ اس کے خیال میں یہ رائٹس صرف با فعل قائم برل معاشروں کے لئے ہی قابل عمل ہیں اور جو معاشرے برل نہیں وہاں ان کی عملیت پر اصرار کرنا غلط ہے۔

عملہ انکار ہے۔ Kant کے مطابق human being کا بنیادی وصف اور اس کی اصل 'autonomy' یعنی خود ارادیت اور خود مختاریت ہے۔ چنانچہ ہیومن بینگ وہ تصور افرادیت ہے جس کے مطابق فرد ایک self-determined and self governed being (قائم بالذات اور خود مختار ہستی) ہے۔ اس افرادیت کا بنیادی ایمان و احساس عبدیت نہیں بلکہ آزادی یعنی بغاوت ہے۔ انسان اپنے رب کے ارادے کا مطیع ہوتا ہے جبکہ human being خود اپنا رب ہوتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے، اسے کرگزرنے کا مکلف سمجھتا ہے۔ لہذا ہیومن کا درست ترجمہ انسان نہیں بلکہ 'شیطان' ہے (Human is actually demon) کیونکہ ہیومن بالکل اسی طرح اپنے رب کا باغی ہے جس طرح ایش شیطان۔ معلوم ہوا کہ ہیومن رائٹس کا معنی انسانی حقوق نہیں بلکہ 'شیطانی حقوق' ہے۔

میسوسیں صدی کا مشہور فلسفی فوکالٹ درست کہتا ہے کہ 'ہیومن' تو پیدا ہی ستر ہویں اور اٹھارویں صدی میں ہوا۔^(۱۵) اس سے قبل اس کا وجود نہ تھا کیونکہ تمام مذاہب میں انسان کا تصور ہمیشہ 'عبد' ہی رہا ہے گو کہ اس عبدیت کی معتبر شکل کی تفصیلات میں مذاہب کے درمیان اختلاف رہا ہے۔ پس جب 'ہیومن' کا تصور ہی اسلام کے بنیادی تصور انسان سے متصادم ہے تو 'اسلامی ہیومن رائٹس' کی اصطلاح ایجاد کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے 'اسلامی کفر' ظاہر ہے جس طرح 'اسلامی عیسائیت' کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسلامی ہیومن رائٹس بھی نہیں ہو سکتے۔ ہیومن رائٹس کے مقابلے میں اسلام میں 'حقوق العباد' کا تصور ہے اور حقوق العباد 'ہیومن' کے نہیں بلکہ 'عبد' کے حقوق ہیں۔ اسلام میں ہیومن کے لئے کوئی حقوق نہیں کیونکہ وہ تو خدا کا باغی ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس درحقیقت حقوق العباد کا رہ ڈیں۔

یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ اسلام میں 'حقوق العباد' کی اس قدر جامع تفسیر کے ہوتے ہوئے اسلامی تحریکات اور مسلم مفکرین کو ہیومن رائٹس جیسے تصورات کی ضرورت ہی کیوں پڑتی ہے۔ اصل بات جس کی طرف اسلامی تحریکات کو دعوت دینا چاہئے، وہ ہیومن رائٹس کی کوئی اسلامی تعبیر نہیں بلکہ ہیومن رائٹس کی تروید ہے کیونکہ الوجہت انسانی پر ایمان لانا کفر و شرک کی

^(۱۵) دیکھئے فوکالٹ کا مضمون؟ What is Enlightenment?

بدر تین شکلؤں میں سے ایک ہے۔ ہیمن رائٹس وغیرہ جیسے تصورات کی اسلامی تحریجات پیش کرنے کی وجہ سرمایہ داری کو ایک مکمل نظام زندگی کے طور پر سمجھ پانا ہے، مسلم مفکرین باعوم مغربی انفرادیت (ہیمن بینگ)، نظامِ معاشرت (سول سماںی)، معیشت (مارکیٹ) اور ریاست (جمهوریت) کو باہم مربوط اکائیوں کے بجائے منتشر آجزا تصویر کر کے فرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک جزو کو دیگر تمام اجزاء سے کاٹ کر اپنا ممکن ہے۔

* اوپر واضح کیا گیا تھا کہ ہیمن رائٹس کا جواز کسی مذہبی علمیت یا ثقافتی روایت وغیرہ سے آخذ نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں ایسے 'فطری حقوق' فرض کیا جاتا ہے جو اپنا جواز از خود ہیں^⑫ اور جنہیں کسی دیگر تصویر خیر مثلاً مذہب وغیرہ کے نام پر منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام فرد کے کسی ایسے حق کا مقابلہ نہیں، جس کا جواز اسلام سے باہر یا مادر اسی اصول سے فراہم کیا جاسکتا ہو۔ بندہ از خود کسی حق کا اہل ہے ہی نہیں بلکہ اس کے رب نے بطورِ عنایت اسے چند حقوق عطا فرمائے ہیں، جو اللہ کی بندگی کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں۔ اور اس کے حقوق وہی ہیں جو شارع کے قول سے ثابت ہوتے ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ ہیمن رائٹس ایک مجرد خود مختار انفرادیت (Abstract Human) کے حقوق ہیں اور حقوق کی اس تفسیر میں فرد کی واقعی حریثت کی کوئی رعایت موجود نہیں۔ اس کے مقابلے میں شارع کی عطا کردہ تقسیم حقوق میں 'مسلمانیت و کفر'، 'مرد و عورت'، 'تقوی و فتن' وغیرہ جیسی صفات بنیادی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہیمن رائٹس کے درپرده یہ فلسفہ کا رفرما ہے کہ اجتماعی عدل کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ حقوق کا تعین کا تمام تصویر خیر سے مادرہ کر کیا جانا چاہئے یعنی حقوق کی تعین و تفسیر کسی مخصوص تصویر خیر سے اخذ نہیں کی جانی چاہئے اور نہ

⑫ چنانچہ مشہور امریکی مفکر جیفرسن (Jefferson) کہتا ہے:

"We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with inherent and inalienable rights; that among these, are life, liberty, and the pursuit of happiness" [Declaration of Independence, Papers 1:315, emphasis added]

"ہم ان حقائق اور اصولوں کو بدیکیں (یعنی ہر دلیل سے مادرہ) سمجھتے ہیں کہ تمام افراد پیدائشی طور پر مساوی ہیں، نیز یہ کہ ان کے خالق نے انہیں چند ناقابل رُد حقوق و دیانت کر دیے ہیں جو یہ ہیں: زندگی، آزادی اور (اپنی خواہشات کے مطابق) حصولِ لذت کی جگہ تو۔"

ہی اس میں کسی مخصوص تصویر خیر کی رعایت کی جانی چاہئے۔ پس جب ہم ہیومن رائٹس، کی تشرع قرآن و سنت سے اخذ کرنے کی بات کرتے ہیں تو تضاد ہیانی کرتے ہیں، وہ ایسے کہ قرآن و سنت سے ماخوذ نظام حقوق درحقیقت مخصوص (اسلامی) تصویر خیر کا عکس ہو گا اور یہ ہیومن رائٹس کے بنیادی فلسفے ہی کا رد ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت سے اخذ کردہ حقوق کی تفسیر کو ”حقوق العباد“ تو کہا جاسکتا ہے مگر ہیومن رائٹس نہیں۔

پھر جیسے بتایا گیا کہ ہیومن رائٹس مخصوص علمی تہذیب سے برآمد ہونے والی ایک علمی اصطلاح ہے اور اصطلاح کو اس کے تاریخی و اقداری پس منظر سے ہٹا کر استعمال کرنا ممکن نہیں ہوتا بلکہ اپنی علیمت کو کسی دوسری تہذیبی اصطلاح میں بیان کرنے کا مطلب دوسرے تہذیبی تصورات کو اپنی علیمت میں در اندازی کا موقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی تہذیبی اقدار کے حاملین اس بات پر کبھی سمجھوتہ کرنے پر تیار نہیں ہوتے کہ ان کے شعار کی نمائندہ اصطلاحات کو کسی دوسری تہذیب کے لوگ اپنے خود ساختہ معنی میں استعمال کر کے عام کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً ہمارے ہاں قادریانی خود کو مسلمان، اور اپنے مذہب کو اسلام کہتے ہیں مگر ہم اصطلاح ”اسلام“ کے اس فکری انواع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرتے اور نہ ہی ” قادریانی اسلام“ کی کسی اصطلاح کو برداشت کرنے پر تیار ہوتے ہیں بلکہ ہم قادریانیوں کو ہمیشہ ”خارج از اسلام“ اور ”کافر“ ہی کہتے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک اسلام صرف وہی ہے جو معتبر ذرائع کے ذریعے قرآن و سنت اور اجماع امت کی صورت میں نسل درسل ہمیں منتقل ہوا، اس کے علاوہ اسلام کی شے کا نام نہیں۔ بالکل اسی طرح ہیومن رائٹس بھی ایک تہذیب کی نمائندہ اصطلاح ہے جسے اگر ہم اسلامیانا چاہیں تب بھی اہل مغرب اس کی کسی مسخر شدہ تشرع کو سند ماننے پر ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی خوشی کے لئے جو اصطلاح وضع کرنا چاہیں سمجھئے مگر یہ امید رکھنا کہ مغرب آپ سے اسی اصطلاحی معنی پر مکالہ کرے گا، خوش فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔⁽⁴⁾

یاد رہنا چاہئے کہ ہیومن رائٹس فریم ورک کوئی ایسی شے نہیں جو اسلامی تاریخ و علیمت سے برآمد ہوئی ہو۔ مگر جب ہم ہیومن رائٹس اور جمہوری فریم ورک کی آفیکٹ کو قبول کر کے اسلامی تاریخ کو اس پیلانے پر جانچنے اور کسے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک طرف ہم اس کی

جدید اعتراض کے فلسفی ابعاد کا جائزہ

آفاقت کے دعے کو تقویت پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف ہمیں چیزیہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور نتیجتاً ہم دفاعی پوزیشن اختیار کر کے یا تو اپنی تاریخ کے تسلسل پر سمجھوئے کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں^(۱) اور یا پھر یہ سروپا تاویلات اختیار کرتے وکھائی دیتے ہیں۔

ہیون رائش اور اخلاقیات کا خاتمه: اس بحث سے واضح ہو جانا چاہئے کہ ہیون رائش کا

مطلوب درحقیقت اخلاقیات (morality) کا انکار کرنا ہے۔ اخلاقیات اور قدر کے ادراک کے لئے ضروری ہے کہ انسان خواہشات میں ترجیح کا پیمانہ قائم کر سکے یعنی وہ یہ سوال انحصار کے کا اسے کیا چاہنا چاہئے اور کیا نہیں، کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم۔ مگر ہیون رائش فریم درک کے مطابق یہ سوال کہ انسان کو کس چیز کی خواہش کرنا چاہئے ایک ناقابل تفہیم سوال ہے کیونکہ یہ ہر فرد کے اس حق کو مانتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی جو ترتیب منعین کرنا چاہے کرے نہیں یہ خواہشات کی تمام ترجیحات کو مساوی حیثیت دیتا ہے۔ مشہور لبرل فلسفی Rawls کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی چاہتے ہو، وہ ٹھیک ہے یعنی اس بات کو حتی سمجھو کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اس کا مکلف ہے، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ تم کہہ سکو کہ انسان کو کیا چاہنا چاہئے، اور ہر انسان اس چاہئے

(۱۷) اہل مغرب کی ہر نمائندہ اصطلاح کو اسلامی کا سابقہ لگا کر ترقیت دینا درحقیقت اسلامی تعلیمات کو مغربی تماظیر میں پہنچانے کا نتیجہ ہے اور یہ طرز فکر مرعوبت کے سوا اور کچھ نہیں۔ خور تو سمجھ کر تحریک سویں کے آدشون پر عمل پیرا ہو کر مغربی اہل علم نے عیسائی علیت و تہذیبی ادaroں کو ٹکست دی مگر کسی تجدیزہ مفکر نے کسی نمائندہ عیسائی اصطلاح کو اپنی علیت میں کوئی جگہ نہ دی۔ اسی طرح استعار نے مسلمان علاقوں میں خلافت کے ادارے کو ختم کیا تو مسلمان عوام میں اپنی جگہ بنانے کیلئے ”جمهوری خلافت“ یا ”مغربی خلافت“ جیسی اصطلاحات استعمال نہیں کیں بلکہ ہر جگہ اپنی تہذیبی و علمی روایت سے برآمد شدہ اصطلاح ”جمهوریت“ ہی متعارف کروائی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اہل علم میں اتنی علمی جرات بھی نہیں کہ وہ مغرب کی نمائندہ اصطلاحات کو روز کر کے ان کی جگہ اسلامی تصورات کے فروع پر ہی اصرار کریں؟ دور جدید کے چند متر لے جو دین کی تبیر تو کا شوق رکھتے ہیں، ان کی مرعوبت کی حالت یہ ہے کہ اسلامی اصطلاح ”نقہ“ کے بجائے ہر جگہ ”قانون“ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں (مثلاً قانون عبادت، قانون محشرت وغیرہ) حالانکہ لفظ قانون کو تصور نقہ کی جامیعت سے ویسی ہی نسبت ہے، جیسے کسی بڑو کوکل سے۔

(۱۸) یہ کہنا کہ اسلامی اور مسلمانوں کی تاریخ دو ملیحہ چیزیں ہیں یا تاریخ اسلامی اسلام کے نام پر دھبہ ہے وغیرہ اسی مرعوبت کے شاخانے ہیں۔

کے حق میں براہر ہے۔ گویا یہ علمی لازم جانو کہ ہمارے پاس ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے جو یہ تھا کہ انسان جو چاہتا ہے، اسے چاہنا چاہئے یا نہیں؟ پس ہمنا زیادہ وہ دنیا پر تصرف کرتا ہے اتنی ہی زیادہ آزادی کا وہ مستحق ہوتا چلا جاتا ہے۔ پس فرد اپنی ذاتی زندگی میں جو بھی خواہشات رکھنا چاہے، رکھ سکتا ہے اس تحدید کے ساتھ کہ وہ خواہش اصول آزادی کو رد نہ کرے۔

پس ہیومن رائٹس کے مطابق اخلاقیات کی بنیاد صرف انسانی خواہشات ہیں، کسی شے کی قدر کا انحصار صرف اس بات پر ہے کہ کوئی انسان اسے سنتی شدت کے ساتھ اختیار کرتا ہے، بقول سارتر "اہم بات یہ نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ آپ کیسے چاہتے ہیں۔" اگر ہنری زنا کرنے سے زیادہ اور کتاب پڑھنے سے کم لذت حاصل کرتا ہے تو وہ زنا کو ہدوجہ کتاب، زیادہ قدر دینے کا حقدار ہو گا لیکن اسے بخش کا یہ حق تشکیم کرنا ہو گا کہ وہ کتاب پڑھنے سے حاصل شدہ لذت کو زنا سے حاصل شدہ لذت کے مقابلے میں زیادہ قدر دے سکے۔ تعین قدر کے اس تصور میں ہیومن آزاد ہے کہ وہ قدر کو اپنے ارادہ کے مطابق تعین کرے، لیکن قدر کا تعین اس طریقہ سے کیا جائے گا کہ ہر human being کو قدر کا تعین اپنے ارادے کے مطابق کرنے کا اختیار حاصل ہو۔

واضح رہنا چاہئے کہ نفس لوامہ خواہشات کو صرف احکام الہی کے سامنے قبول کری پر کہ سکتا ہے اور اگر انسان احکامات الہی سے انکار کر دے تو وہ اور نفس کا تعلق نہ زور پڑ جاتا ہے اور نفس امارہ نفس لوامہ پر غالب آ جاتا ہے۔ مشہور فلسفی ہائیڈ مگر کہتا ہے کہ مغربی علمی تناظر میں (نفس لوامہ کی بحث صرف خاموشی ہے' discourse of discriminatory self) is pure silence) چنانچہ ہیومن رائٹس فریم ورک اختیار کرنے کا واضح مطلب خیر کو فرد کا حق قرار دینا ہے اور ایسا ماننا ایسا ہتھی اخلاقیات کے امکان کو رد کرنا ہے۔ اس مقام پر یہ وہ ہو گہ نہیں ہونا چاہئے کہ الکار اخلاقیات کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کسی ماوراء اخلاقی (amoral) (ظلم اجتماعی کی نہیا و نہما ہے)، لکھ و رخیقت یہ غیر اخلاقی (immoral) (ظلم کی تفصیل و مروعہ کا باعث نہما ہے۔

یہ لسلیہ نفس پرستی کے قلمام (یہیں قریب مظاہر گو عالم گرے نہز معاشرے میں ان کی ایسا یہ

کی اجازت دینے کا دوسرا نام ہے اور انہی معنوں میں ہی من رائش فرم و رک ایک ایسے خاص پلچر کو فروغ دیتا ہے جو نہ بھی پلچر کی ضد ہوتا ہے۔ بھلا ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی معاشرے یا پلچر میں بیک وقت حیا اور بے حیائی، خدا پرستی اور نفس پرستی، فکر آخرت اور فکر دنیا، زہد اور حب مال، شوق شہادت اور کراہیستہ موت، قاععت اور حرس وغیرہ کی صفات ایک ساتھ پہنچ سکیں؟ اخلاقیات کا مطلب صرف اور صرف اُسوہ رسول ﷺ اور شریعت و طریقت اسلامی کا فروع ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ہیمن رائش ان تمام کی فویقیت کا روز ہیں۔ یاد رہے کہ تعلیمات انجیاء کے سوا اس کائنات میں ایسا کوئی ذریعہ علم نہیں جس کے ذریعے انسان یہ معلوم کر سکے کہ اسے کیا چاہنا چاہئے اور کیا نہیں، نیز شریعت کے علاوہ کسی خیر اور اخلاقیات کا کوئی جواز سرے سے موجود نہیں۔

خوب اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ ہیمن رائش روز ہیں:

◎ حقوق العباد کا

◎ امکان اخلاقیات کا

◎ اسلام کے الحق ہونے کا

◎ امر بالمعروف و نهى عن المنکر کا

اللہ تعالیٰ میں حقیقت حال سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نوث:

گذشتہ شمارہ میں اسی مضمون کا ایک صفحہ طباعتی مرحلہ کی کوتائی سے بالکل الٹ شائع ہو گیا تھا، یعنی صفحہ کا عکس طبع ہوا تھا، اس شمارہ میں اس صفحہ کو سیدھا شائع کیا جا رہا ہے، جس کی فوتو کاپی کر کے سابقہ شمارہ پر چھپاں کیا جاسکتا ہے۔ یا اس شمارہ میں شمارہ ہذا کے صفحہ کا حوالہ دیا جاسکتا ہے۔ شکریہ!

ہے، حالانکہ اس کا اصل مفہوم بھی قریب تریب وہی ہے جو اور پر بیان کیا گیا جیسا کہ مکمل آیت پڑھنے سے عین واضح ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو یہ عمومی معنی پہنانا کہ دین کے کسی معاملے میں کوئی جرہ ہے ہی نہیں، آیت کی بالکل غلط تعبیر ہے، کیونکہ اس تفریخ کے بعد اسلام کے تمام معاشرتی و سیاسی احکامات کا لحد ہو جائیں گے۔ مثلاً اسلامی ریاست میں کوئی شخص چوری کرے اور جب باٹھ کئے کی باری آئے تو کہہ دے: ﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ﴾ اسی طرح اس آیت سے تمام تصوراتو زندگی کی اخلاقی و معاشرتی مساوات (plurality of goods) کا اصول نکالنا بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ اگر آیت کو پورا پڑھ لیا جائے تو اس نظریے کی تردید ہو جاتی ہے۔ مکمل آیت کا ترجمہ یہ ہے:

﴿لَا إِكْرَاهٌ فِي الدِّينِ قُدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغُيْرِ قَمَنْ يَكْفُرُ بِالظَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوقَةِ الْوُتْقِيِّ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَإِنَّهُ سَوَيْعَ
عَلَيْهِمْ﴾ أَللَّهُ وَلِيُّ الْدِّينِ أَمْنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
أُولَئِيَّا نَهْمَمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (المقر، ۲۵۶، ۲۵۷)

”دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گرامی سے خوب واضح ہو گئی ہے، پس جو کوئی طاغوت (بندگی کا انکار کرنے والے) کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے ایسا مضبوط سہار تھام لیا جو کبھی تو نہیں والا نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنئے اور جانے والا ہے۔ اللہ مدعا ہے ایمان والوں کا وہ انہیں (جہالت کی) تاریکیوں سے (ہدایت کی) روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ اور جنہوں نے (ہدایت کا) انکار کیا ان کے ساتھی طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھیج لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔“

قرآن نے ہدایت و خیر کے لئے لفظ ”نور“ مفرد اور گرامی کے لئے ”ظلمات“ جمع استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ حق اور خیر درحقیقت صرف ایک ہی ہے جبکہ جہالت کی کئی شکلیں ہیں۔ خوب یاد رہے کہ ارادہ خداوندی سے باہر یا اس سے ماوراء کسی حق اور خیر کا کوئی وجود ہے ہی نہیں، خیر اور حق وہی ہے جسے اسلام خیر اور حق کہتا ہے نیز اسلامی نظام زندگی میں ارادہ