

بنیادی حقوق کا فلسفہ اور اس کا اسلامی تناظر

ڈاکٹر مستفیض احمد علوی

استاذ گورنمنٹ ڈگری کالج، ناؤن شپ، لاہور

جدید جمہوری نظام میں، حکومت و سیاست کا یہ طرہ امتیاز بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے انسانی معاشروں کو آزادی و مساوات کا تحفہ اور بنیادی حقوق کا تحفظ حاصل ہوا ہے۔ اور یہ کہ معاشرے میں فرد کی اہمیت اور اس کے حقوق کی تکمیل کی ضمانت جمہوریت میں ہی ملتی ہے۔ جدید ماہرین سیاسیات میں ایک معتر نام ایچ جے لاسکی (H. J. Laski) کا ہے۔ جمہوریت کے درج بالا دعوے کو بیان کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے:

Democracy rests on a belief in the fundamental dignity and importance of the individual, in the essential equality of human beings, and in the need for freedom.(1)

اس سے معلوم یہ ہوا کہ موجودہ جمہوریت کی بنیاد فرد کی اہمیت و عظمت پر ہے۔ اور کسی حکومت کے لیے آج کے دور میں یہ اقدار ایک آزمائشی پیمانے Touch Stone Test Case کا درج رکھتی ہیں۔ انہیں اصول و اقدار کی پاسداری اور ان کو عروج تک پہنچانے کی صورت میں کوئی حکومت مثالی حکومت بن سکتی ہے۔

میخائل شیورٹ (Michael Stewart) اس فلسفے کی عملی تفہیق یوں کرتا ہے:-

When people claim that their country is a democracy We understand them to say that, as far as is humanly possible, all the adult citizens have an equal opportunity to exercise political power.(2)

from popular authority.(3)

The state is only there to give individuals their fullest opportunity of living a good life, they, not the state being the judge of what goodness is for them. And finally authority cannot come from above or from outside; its only source is the people themselves; its only justification is its derivation

سُورَةُ

“...**وَلِلّٰهِ الْحُكْمُ وَإِنَّ رَبَّهُمْ لَيَوْمًا مُّلْتَقًى**”
In their rights.

their rights.

At the foundation lies a spiritual concept, that all men are equally children of god and there by equal in their needs and

၁၇၄၃၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့၊ အမှတ် ၁၁၁၊ ပေါင်းလဲလွန်သူ၏ အမှတ် ၁၁၁၊ ပေါင်းလဲလွန်သူ၏ အမှတ် ၁၁၁၊

درحقیقت اپنی خواہشات کی غلامی ہے۔ ایسے آزاد بندوں کا معاشرہ جو اپنے مرضی اور خواہش کے بندے ہوں، دراصل غلاموں کا معاشرہ ہوتا ہے۔

یہی ابھن ہے جس کی بنیاد پر خود مغرب کا مفکر پریشان ہو جاتا ہے۔

Freedom is difficult to discuss Perhaps the best way of giving shape to freedom is by distinguishing it from 'Unfreedom'.(4)

ابھن یہ ہے کہ جب حقوق کے لحاظ سے برابری کا عمل شروع ہو تو ایک فرد کے حقوق کی آزادی دوسرے فرد کے حقوق کی بندش کی ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک کی آزادی، دوسرے کو مجبوری کی غلامی تک دھکیل کتی ہے!

In this sense, freedom is a zero-sum game: When one person, an employer, gains more freedom, someone else, an employee, loses it.(5)

یہی وجہ ہے کہ خود مغرب میں یہ تصوراتی ابھن، میدان عمل میں، محض تصوراتی حقیقت بن کے رہ جاتی ہے:-

Equality of opportunity points towards an inequality ideal....(6)

اسی طرح مطلق مساوات میں براہم ہام ہے۔ مساوات کس لحاظ سے؟ جنم یا اہمیت (Size or Value) کے لحاظ سے، حالات کی یا صفاتیوں کی مساوات، مقاصد کی یا کامیابیوں کی؟

Equality is a highly complex concept, there being as many forms of equality as there are ways of comparing the condition of human existence.(7)

تصورات چونکہ ایک دوسرے میں ناقابل تفریق حد تک مغم ہو جاتے ہیں لہذا ان کی تشریح، تحدید اور تعریف ناممکن ہو جاتی ہے۔ جس طرح ڈکسن (Dixon) کہتا ہے:-

Abstract concepts have overlapping boundaries and are sometimes ambiguous and relatively indeterminate.(8)

پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک فرد کی آزادی پر سے ساری پابندیاں ہٹاتے جائیں تو دوسروں کی دوسرے حقوق پر پردے پڑتے جاتے ہیں۔ معاشری آزادی اسی طرح کی ایک ابھن ہے

کہ دولتند اور غربت کے مارے کو اگر ایک جیسی آزادی دی جائے تو نتیجہ کیا ہو گا؟

...since advocates of that particular doctrine suppress, or , at least, fail to notice, the hidden 'unfreedoms' which are associated with it.(9)

گویا آزادی و مساوات اور بنیادی انسانی حقوق کا جو تصور جمہوری فکر میں دیا گیا ہے اس سے بعض انفرادی مسائل تو حل ہو جاتے ہیں، مگر ساتھ ہی بہت سے اجتماعی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے اسلامی اصول سیاست سے یہ جمہوری اقدار متضاد اور مختلف رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ مثال کے طور پر مساوات کے اصول کے تحت جمہوریت نے مرد اور عورت کو ایک میدان میں لا کھڑا کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات نے دونوں کے الگ دارہ کار، الگ صلاحیتوں اور الگ جسمانی اور نفسیاتی کیفیات کی بنیاد پر ان کے الگ الگ حقوق اور فرائض کی تفصیلات دی ہیں۔ جن حوالوں سے دونوں یکساں ہیں وہاں ان کے درمیان مساوات بیان کی گئی ہے (مثلاً اعمال کے بد لے اور جزاں کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں)۔ اسی طرح جہاں وہ غیر مساوی ہیں وہاں الگ الگ حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں (عائی اور معاشرتی زندگی اس کی مثال ہے)۔

اسلام میں انسان ان معنوں میں آزاد نہیں ہے جن معنوں میں مغربی جمہوریت اسے آزاد قرار دیتی ہے۔

قرآن مجید نے آزاد آدمی کے لئے "حر" اور غلام کے لئے "عبد" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ قانون قصاص کے بیان میں ارشاد ہوتا ہے:

"هَيَا إِلَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْفَتْلِي طَالِحُ الْخَرْ بِالْخَرِ وَالْعَبْدُ

بِالْعَبْدِ (بقرة: 178)

امام راغب اصفہانی کے مطابق: الحر، العبد کی ضد ہے۔ یعنی ایسا انسان جو کسی اور کسی غلامی میں نہ ہو (10)۔ اس مفہوم کے تحت غلامی سے آزادی تک عمل کے لئے قرآن پاک نے "تحریر رقبہ" کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ (النساء: 92)۔ ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ اسی لفظ حر کے مادے سے ترکیب پانے والا لفظ "محرار"۔ قرآن مجید میں ایک اور معنی میں آیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ:

”فَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عُمَرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مَحْرَرًا فَتَقَبَّلَ مِنِّي.....“ (آل عمران: 35) یہاں محرراً کا لفظ مفسرین اور اہل لغت کے نزدیک وقف شدہ، خادم معبد اور مخلص تابع فرمان انسان کے لئے استعمال ہوا ہے۔ (11) گویا قرآن وسنت کے بیان کردہ فکری عملی اصولوں کے مطابق انسان آزاد بھی ہے اور غلام بھی۔ آزادان معنوں میں کہ وہ کسی انسان یا دیگر ہستی کا غلام نہیں مگر وہ غلام ان معنوں میں اپنے رب کا عبد ہے:-

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَيْهِنْ بَعْدُونِ﴾ (الذاريات: 56)

اسی طرح کاموالہ مساوات کے ساتھ بھی ہے۔ انسان کچھ حوالوں سے برادر ہے جیسے تخلیق، انسانیت، عکریم وغیرہ۔ اسی طرح کچھ حوالوں سے غیر مساوی ہے جیسے درجات، اہلیت، علم، رزق وغیرہ۔ خود مرد، عورت ہی کی مثال کو بیجے، قرآن فرماتا ہے:-

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الدِّيْنِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ طَ﴾ (البقرة: 228)

بیسویں صدی میں جدید انکار کے انقلاب سے پہلے، فطری حقوق (Natural Rights) کے نام سے مذہبیں سماںیت کے منظم کردہ حقوق کا ایک سلسلہ موجود تھا۔ مذہبی تفوق کو جوں جوں زوال ہوا، تھی توں ان ”فطری حقوق“ کی مذہبی اور اخلاقی حیثیت تبدیل ہوتی گئی:

By the twentieth century, the decline of religious belief had led to the secularisation of natural right theories , which were reborn in the form of 'human' rights(12)

انسانی حقوق کی اس تحریک کے پیچھے بنیادی طور پر نشانہ ٹانیہ کے اس تصور کو دخل تھا، جس کے تحت زندگی کے تمام معاملات کو صرف انسانی سطح پر رکھنے کی سوچ پروان چڑھی۔ بیسویں صدی میں ان حقوق کی درج ذیل تعریف کی گئی۔

Human rights are rights to which people are entitled by virtue of being human.They are therefore,'Universal' rights in the sense that they belong to all human beings.... Human rights are also fundamental' rights in that they are inalienable, they can not be traded away or revoked.(13)

بنیادی انسانی حقوق کی یہ سادہ سی تعریف ہے۔ اس کی تشریع میں بہت وسعت آئی ہے اور خود

تىخىع (دەنگىز) كەنگەرلەپەتەنەجەنە كەنگەرلەپەتەنەجەنە

وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حِلَالًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجُو حِلَالًا

Lights. (14)

سوال پیدا ہو جائے گا کہ ان حقوق کا تعلق پھر خاص مقام رکھنے والی، زندہ چیزوں سے وابستہ ہو گیا اور اس طرح یہ عالمگیر، بنیادی اور مطلق نہیں رہیں گے۔ پھر جن مخصوص زندہ چیزوں کو یہ حقوق دیئے جائیں گے ان میں بھی مساوات اور برابری ایک سوالی لا جواب بن جائے گی۔ مثلاً انسان کے لیے عبادت کا اطمینان خیال کا اور حصول تعیین کا حق ہوتا ہے۔ کیا جانوروں کو بھی ایسے ہی حقوق حاصل ہونگے؟ یہ ابھسن اور زیادہ پچھیدہ ہو جاتی ہے۔ جب خود انسان کو بھی جانوروں کی صفت میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ جانور Social ہوتے ہیں اور انسان بھی، انسان سماجی حیوان تو تھا ہی اب وہ سیاسی حیوان بھی ہے اور اس پر جدید انسان کو اصرار بھی ہے جیسا کہ لیوراؤک (Leo Rouch) اپنی مشہور کتاب، سیاسی حیوان میں لکھتا ہے:-

Our nature is inevitably social, and so, "politeal animal"
defines us as we are and must be (15)

اسی صورتحال میں انسان سمیت تمام جانوروں کے حقوق کی تعین کا مسئلہ بہت بُجلک ہو جاتا ہے مثال کے طور پر زندہ رہنے کے حق کو لیجئے۔ انسان کو قتل کرنے والے انسان کو بھی زندہ رہنے کا حق حاصل ہے اس بنیاد پر قتل کی سزا ختم کر دی جانی چاہیے۔ اگر اس لیے نہیں ختم کیا جاسکتی کہ اس نے بھی خود متول کا حق تلف کیا ہے تو پھر یہ اصول اب انسان پر، دیگر جانوروں کے تاثر میں لا گو کریں تو انسان کی جانوروں کو اپنے مقاصد اور ضروریات کے تحت قتل کرتا یا مارتا رہتا ہے۔۔۔ اور یہ ایسا "جرم" بتا ہے جس سے کردہ ارض کا کوئی انسان مبرانہیں ہے تو کیا پھر تمام انسان قتل کر دیئے جائیں؟۔۔۔ اگر زندہ رہنے کے حق کے علاوہ دیگر حقوق برابری کی سطح پر تمام جانوروں کے لیے مہیا کرنے ہوں تو وہی ابھسن برقرار رہتی ہے کہ مجھر کے مقابلے میں انسان کے، اور انسان کے مقابلے میں بھی کے حقوق کا تعین کیسے ہوگا؟.....

یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح ایک قاتل کو سزا دی جاسکتی ہے اسی طرح ایسے جانور کو مارا جاسکتا ہے جو نقصان دہ ہو اور اس طرح (مثلاً) تمام جرائم کش ادویات کا استعمال درست قرار پا جائے گا۔ لیکن ان کے استعمال سے گناہ کار اور بے گناہ کو ایک جیسی سزا دینے کا قصور کس کے سر جائے گا اور بے گناہوں کی زندگی لینے کا "حق" استعمال کرنے والے کی سزا کیا ہوگی؟ پھر یہ تعین کیسے ممکن ہو گا کہ دوسرا

دینا ہوگا۔ یوں اگر حقوق کی تعین کی بنیاد، شعور اور بلوغت کو بنایا جائے گا تو پاگلوں کے حقوق کا کیا بنے گا؟

اس کے ساتھ ان حقوق کی جنس کے لحاظ سے تخصیص کا سوال بھی موجود ہے۔ آیا یہ حقوق مرد و ملک کے لیے عالمگیر اور مطلق ہیں یا ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں؟ اگر عورت اور مرد برابر ہیں تو ایک جیسے حقوق ہونے چاہئیں۔ یعنی اگر عورتوں کو میسرنی لومتی ہے تو مردوں کو بھی ملنی چاہیے۔ یا دوسرے لفظوں میں مردوں کو نہیں ملتی تو عورتوں کو بھی نہیں ملتی چاہیے۔ اگر پہ کہا جائے کہ مردوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ مردا اور عورت برابر نہیں ہیں (ضرورت اور تقاضوں کے لحاظ سے) یا پھر یہ کہ حقوق ایک جیسے نہیں ہو سکتے؟ اگر اول الذکر حقیقت کو تسلیم کر لیں تو بہت ساری فلسفی بے ثبات ہو جائے گی اور اگر تو مؤخرالذکر کو تسلیم کر لیں تو بنیادی حقوق کا فلسفہ تبدیل کرنا پڑے جائے گا؟؟؟

یہ اور اسی طرح کی اور الجھنیں ہیں جن سے چھکارا ممکن نہیں ہے۔ اس کا سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ حقوق و فرائض کا وہ پیمانہ مان لیں اور اس کی ادائیگی کی فکر شروع کر دیں جو خالق کائنات نے خود بالوضاحت وحی کے ذریعے ہم تک پہنچادیا ہے اور اپنے نبیوں کے ذریعے اس کی عملی تصویر دکھادی ہے انصاف کے قریب ترین پہنچ جانے کا یہی ایک راستہ ہے۔ انسانوں کو انصاف تک پہنچانے کے لیے اور انسانوں کے ان معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے جن میں وہ اختلافات اور الجھنوں کا شکار رہتا ہے، نبی سیمجھے گئے ہیں:-

﴿وَأَنْزَلَ مِنْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾۔ (ابقرۃ: 213)

اللہ کی آخری کتاب اور آخری نبی کے بیان کردہ حقوق کے مطابق کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کی تخلیق اور تقدیر کے فیصلے کرتا ہے۔

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْرَةٌ تَقْدِيرًا﴾۔ (الفرقان: 2)

وہ حقوق کی تعین اور بہم رسانی کا اہتمام بھی کرتا ہے اور وہی کر سکتا ہے (جو انسان کے بس میں نہیں!)

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَى وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى﴾۔ (الاعلیٰ: 2,3)

وہی اس سلسلے میں ہونے والی خلاف ورزیوں کا حساب دکتاب بھی رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے:-

۱۴۰) ﴿۲۰﴾ ﴿۱۴﴾ ﴿۲۱﴾ ﴿۲۲﴾ ﴿۲۳﴾ ﴿۲۴﴾ ﴿۲۵﴾ ﴿۲۶﴾ ﴿۲۷﴾ ﴿۲۸﴾ ﴿۲۹﴾ ﴿۳۰﴾ ﴿۳۱﴾ ﴿۳۲﴾ ﴿۳۳﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴۰﴾ ﴿۴۱﴾ ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾ ﴿۴۵﴾ ﴿۴۶﴾ ﴿۴۷﴾ ﴿۴۸﴾ ﴿۴۹﴾ ﴿۵۰﴾ ﴿۵۱﴾ ﴿۵۲﴾ ﴿۵۳﴾ ﴿۵۴﴾ ﴿۵۵﴾ ﴿۵۶﴾ ﴿۵۷﴾ ﴿۵۸﴾ ﴿۵۹﴾ ﴿۶۰﴾ ﴿۶۱﴾ ﴿۶۲﴾ ﴿۶۳﴾ ﴿۶۴﴾ ﴿۶۵﴾ ﴿۶۶﴾ ﴿۶۷﴾ ﴿۶۸﴾ ﴿۶۹﴾ ﴿۷۰﴾ ﴿۷۱﴾ ﴿۷۲﴾ ﴿۷۳﴾ ﴿۷۴﴾ ﴿۷۵﴾ ﴿۷۶﴾ ﴿۷۷﴾ ﴿۷۸﴾ ﴿۷۹﴾ ﴿۸۰﴾ ﴿۸۱﴾ ﴿۸۲﴾ ﴿۸۳﴾ ﴿۸۴﴾ ﴿۸۵﴾ ﴿۸۶﴾ ﴿۸۷﴾ ﴿۸۸﴾ ﴿۸۹﴾ ﴿۹۰﴾ ﴿۹۱﴾ ﴿۹۲﴾ ﴿۹۳﴾ ﴿۹۴﴾ ﴿۹۵﴾ ﴿۹۶﴾ ﴿۹۷﴾ ﴿۹۸﴾ ﴿۹۹﴾ ﴿۱۰۰﴾

କାହାରେ ପାଇଲା ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପାଇଲା
କାହାରେ ପାଇଲା ତାହାର ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପାଇଲା

لر، تاریخ، فتوحات، مکانیزم ریاست جمهوری، اینستیتیوں، انتخابات، انتظامیات و اقتصادی امور را دریافت کرد. (۱۲: ۶۰) پس از

ہوں کثرت سے احتراز کرتے ہوئے اعتماد کی راہ پر قائم رہنا چاہیے کہ اس کے خالق کو حد سے گذرنے والے پند نہیں ہیں اور اس نے ایک دن تمام اختیارات اور حقوق کا حساب لینا ہے:-

﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (الحاشر: 8)

﴿فَوَلَا تَقْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْئُولاً﴾ (الاسراء: 36)

یہ جانے کے لئے کہ فکر اسلامی میں، حقوق کا تصور، ان کی بنیاد اور معیار کیا ہے، ضروری ہے کہ لفظ حق (جس کی جمع حقوق آتی ہے) کی تشریح، قرآن مجید میں آنے والے، اس لفظ کے مفہوم کی روشنی میں کی جائے۔

امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں لفظ "حق" کثرت کے ساتھ، کئی معنوں میں بیان ہوا ہے (16)۔ ذیل میں ہم صاحب مفردات کی تحقیق کا خلاصہ، قرآن پاک کی آیات کے حوالوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں:

(۱) مطابقت، موافقت اور موزو زنیت:

﴿مَا أَخْلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (یوسف: 5)

(۲) منی برحق تخلیق اور تخلیق کرنے والی ذات:

﴿فَدَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ﴾

(۳) گمri اور باطل کی ضد:

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَإِنَّى تُصْرَفُونَ﴾ (آل عمران: 32)

(۴) اور درست (وقوع اور عمل پذیر ہونے کے لحاظ سے)۔

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ (آل عمران: 33)

(۵) لازم، ضروری اور واجب:

﴿ثُمَّ نُنْجِي زَسْلَانَا وَالَّذِينَ أَمْوَاكَذِلَكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾۔ (آل عمران: 103)

قرآن مجید کی درج بالا آیات کی روشنی میں لفظ حق کے مفہوم کے سبی وہ مختلف پہلو ہیں، جو

କରିବାକୁ ପାଇଲୁ ହେଲା ଏହାରେ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା
କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

“اے جیسا کہ اسی پر میری بھائیوں کی تحریکیں ہیں۔

..... (۷۱) (ج) مکانیزم انتقالی این دستورات را در پایه های مختلف از جمله مکانیزم انتقالی این دستورات را در پایه های مختلف از جمله

تو دوسروں کے حقوق بطریق احسن ادا ہوتے رہتے ہیں اور بنیادی حقوق کا وادیہ نہیں مچتا۔ لیکن صورتحال اس سے متفاہ ہو تو پھر ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسیت ایدی الناس لیندیفہم بعض الّذی عملوا لعلّهم یرجِعُونَ (الروم: 41) کی عملی صورت سامنے آ جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی کے حقوق فرانپش کا تعین اس کے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ کسی کے مقام و مرتبہ کا تعین اس کے مقصد زندگی یا مقصد وجود سے ہوتا ہے۔ یہ مقصد وجود یا مقصد تخلیق وہی تعین کرتا ہے جو خالق حقیقی ہے۔ خالق و مالک جب تخلیق کرتا ہے تو مقصد تخلیق کے ساتھ ذمہ داریوں کا بھی تعین فرماتا ہے۔ یہی ذمہ داریاں فرانپش ہیں۔ ایک کے فرانپش دوسرے کے حقوق اور دوسرے کے فرانپش پہلے کے حقوق قرار پاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آجائے تو بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔

جس انسانی معاشرے کے افراد میں سماجی فرانپش سے غفلت برتنے کا روایہ عام ہو جائے وہاں بنیادی حقوق کے مطالبے عام ہو جاتے ہیں۔ جہاں انسان اپنے قدرتی اور فطری فرانپش سے ”آزادی“ کا خوبشنید ہو جاتا ہے وہاں اس کے اپنے بنیادی حقوق کا مطالبہ بے معنی اور غیر منطقی ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر اس کے مفادات مکمل نہ ہوں تو وہ اجتماعیت کا دشمن بن کر فساد کا باعث بن جاتا ہے اور اگر یہ حقوق پورے ہوئے لگیں تو وہ انفرادیت پسند، غیر جانبدار اور بے حس ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں نتیجہ معاشرتی خود کشی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جسے کچھ مل جائے وہ بے نیاز ہو کر بے حس ہو جاتا ہے اور جسے نہ ملے وہ محروم رہ کر مایوس! دل سینہ بے نور میں محروم تمل!

كتابات وحواله جات

- Laski, H. J. *An Introduction To Politics*, London - 1960, p-48 (1)
- Michael Stewart, *Modern Forms of Government*, London - 1959, (2)
p-199
- Soltau, *An Introduction To Politics*, Longman, London - 1968, p-166 (3)
- Ortega Gasset, *The Revolt Of The Masses*, New York - 1932, p-191 (4)
- (7) *Ibid*: p-145 *Ibid*: p-231 (6) *Ibid*: p-199 (5)
- Dixon, Kieth, *Freedom And Equality*, London - 1986, p-19 (8)
Ibid: p-29 (9)
- راغب اصفهانی، حسن بن محمد، المفردات، مطبعة خدمات جاپی مصر، طبع ثانی - 1404ھ/1984م (10)
- سید محمودی، ابوالاعلی، تفہیم القرآن، اداره ترجمان القرآن، لاہور - 1991ء، 247/1، 1: 1991 (11)
- Heywood, Andrew, *Political Ideas And Concepts*, London - 1998; p-141 (12)
- Ibid*: p-145. (14) *Ibid*: p-142 (13)
- Leo Rouch, *Political Animal*, (Amherst - 1981) (15)
- راغب اصفهانی، الیٹا: 125 (16)
- النخراوي، محمود بن عمر، الکشاف، مطبعة الاستقلال، مصر - 1946ء، 2: 344 (17)
- الشوکانی، محمد بن علی، فتح القدری، مصطفی البابی، مصر - 1349ھ/1922ء، 2: 402 (18)
- الطریقی، محمد بن جریر، جامع البیان، مصطفی البابی، مصر - 1968ء، 10: 86، 11: 114، 11: 116 (19)