

فلسفہ حدود و قیود اور فلاح انسانیت

* ڈاکٹر محمد حماد لکھوی *

تخلیق انسانی کے مقصد اور خالق و مالک کے ساتھ انسان کے تعلق کا بنظر غائر جائزہ لینے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کا اس کائنات کے اندر ساری مخلوقات کے مقابلے میں شرف، محض جبر و اختیار سے عبارت اس کے مخصوص مقام کی وجہ سے ہے۔ دو زندگیوں کا تصور اسے اپنے اعمال کے بارے میں خبردار کرتا ہے کہ ہر عمل کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ اس کے نتیجے کو (جو اخروی زندگی میں عنقریب نکلنے والا ہے) مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ اور یوں مقصد تخلیق اور خالق سے تعلق کے حوالے سے انسان اپنی آزادی اعمال و افکار کو پابند اور محدود محسوس کرتا ہے۔ انسان محض کائنات کے اندر اپنے منصب اور اپنے مخصوص مقام کی وجہ سے خالق کی طرف سے پابند نہیں کیا گیا بلکہ فطری طور پر بھی انسان اپنی تخلیق اور آغاز زندگی سے لے کر اختتام زندگی تک کے واقعات و معمولات کا جائزہ لے تو واضح ہوگا کہ مشہور مقولہ ”انسان فطرتاً آزاد ہے“ بھی قابل غور ہے۔

مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی حصہ میں پوری طرح آزاد نہیں ہوتا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے لیے والدین، گھرانہ، رنگ اور شکل وغیرہ کے انتخاب کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ وہ خالصتاً اپنی مرضی کے بغیر کسی جبری قانون کے تحت اس دنیا میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کی آزادی پر قدغشیں لگائی جاتی ہیں۔ اگر وہ آگ کی طرف جاتا ہے تو ماں باپ یا دوسرے افراد، جو اس سے عمر میں بڑے ہوتے ہیں، اسے آگ کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں۔ اگر وہ کسی کنویں یا گڑھے کی طرف جا رہا ہو تو بھی اسے پکڑ کر روک لیا جاتا ہے۔ اگر وہ زمین پر گری پڑی کوئی چیز اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو زبردستی اس کی کوشش ناکام بنا دی جاتی ہے۔ غرضیکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا ”حق آزادی“ استعمال نہیں کر سکتا۔ بلکہ وہ دوسروں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ صرف وہی کام کرنے میں آزاد ہوتا ہے جو دوسرے اسے کرنے کی اجازت دیں۔ یعنی

* لیکچرار، شعبہ علوم اسلامیہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور۔

بچپن میں اسے اپنے ”فطری حق آزادی“ کی نعت عظمیٰ سے متمتع ہونے کا موقع نہیں مل پاتا۔ جب انسان کچھ بڑا ہوتا ہے تو بھی والدین کا محکوم ہوتا ہے۔ اسے ان کی اطاعت بہر حال کرنی پڑتی ہے۔ اطاعت نہیں کرتا تو سزا ملتی ہے۔ وہ اپنی مرضی سے ہر کام نہیں کر سکتا جب تک کہ والدین کے طرف سے اجازت حاصل نہ کر لے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے تو رسم و رواج، سماجی قوانین اور معاشرتی بندھن اسے خالصتاً اپنی مرضی سے پوری آزادی کے ساتھ اعمال سرانجام نہیں دینے دیتے۔ حکومت کے قوانین اور قواعد و ضوابط پر اسے عمل کرنا پڑتا ہے۔ وہ سڑک پر چلتے ہوئے بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا بلکہ اس پر قوانین ٹریفک کی پابندیاں لاگو کر دی جاتی ہیں۔ خاندان، معاشرہ اور حکومت میں سے کوئی بھی اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ جو چاہے کرے۔ خاندانی اصولوں کی خلاف ورزی، خاندانی مقاطعہ اور بایکٹ کا باعث ہو سکتی ہے اور حکومتی قوانین کی خلاف ورزی اسے جیل کی ہوا کھانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ گویا زندگی کے اس مرحلے پر بھی وہ اپنی ”فطری آزادی“ کو استعمال کرنے میں آزاد نظر نہیں آتا۔ جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو جوان اولاد اس کی مرضی اور خواہش کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی بجائے صریحاً نافرمانی پر اتر آتی ہے۔ اور جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اسی میں اپنی فلاح و ترقی کا راز سمجھتی ہے۔ بوڑھے کے افکار و خیالات کو پرانے دور کی باتیں سمجھ کر اس کے احکام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ زندگی کی اس سٹیج پر بھی انسان فطری طور پر خود مختار یا صاحب اختیار و آزادی کہلانے کا حق دار نظر نہیں آتا۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں کبھی بھی کلیتاً آزاد نہیں ہوتا۔ اس کی آزادی صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ صرف وہ کچھ کرے، دوسرے افراد یا رائج الوقت قوانین جس حد تک اس سے اتفاق کرتے ہوئے اسے کرنے کی اجازت دیں۔ یہ آزادی نہیں بلکہ فطری طور پر دوسروں کی رضایا قوانین کی مطابقت کی پابندی ہے۔ الغرض انسان پابند اور مقید ہے، فطری طور پر بھی اور معاشرتی طور پر بھی۔ معاشرتی طور پر پابند رہنا فطری عمل ہے۔ لیکن یہ پابندی والدین، رسم و رواج، معاشرہ، حکومت، اولاد اور ملکی و اخلاقی قوانین کی وجہ سے ہے۔ جو محض وقتی فائدے اور مصلحت کی خاطر قبول کی جاتی ہے۔ جس کے نتائج دور رس اور ہمیشہ رہنے والے (Everlasting) ہونا

ضروری نہیں۔

ان معاشرتی، اخلاقی اور فطری پابندیوں کے علاوہ ایک وہ پابندی اور جبر ہے جو اس کے خالق کی طرف سے دیئے گئے کائناتی اختیار کے سبب انسان پر لاگو ہوتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے انسان مکلف اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے۔ اس تکلیف اور ذمہ داری کی وجہ انسان کا تمام قسم کی وقتی اور موضوعی پابندیوں سے آزاد ہو کر، اپنی مرضی سے اعمال سرانجام دینے کا اختیار ہے۔ یعنی تکلیف اور آزادی و اختیار لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کو اس کا نصب العین بتا کر اس لیے اعمال و افعال میں آزاد رکھا گیا ہے تاکہ وہ اپنے نصب العین سے کامل وابستگی پیدا کرنے کے لیے، اخلاقی داعیے کے طور پر، پوری آزادی کے ساتھ، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اعمال سرانجام دے۔ ورنہ اگر جبراً اس سے خالق کی مرضی کے مطابق اعمال کروائے جائیں اور اس کی مرضی کے خلاف کام کرنے کا اختیار ہی چھین لیا جائے تو اس ”تکلیف“ کا پھر کوئی مفہوم باقی نہیں رہتا۔ مظہر الدین صدیقی انسان کی اس منصبی مجبوری کے لیے نفسیاتی آزادی کی ضرورت کی وضاحت درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں۔

”ارادہ کی تربیت، نفس کی تہذیب اور جذبات پر قابو حاصل کرنے کا عمل خارجی اسباب کے ماتحت ہو تو اس میں وہ اخلاقی شان نہیں پیدا ہوتی ہے جو بلا کسی جبر و اکراہ اور بغیر کسی خارجی طاقت کے استعمال کے اپنی آزاد مرضی سے نفس کو قابو یافتہ بنانے سے ظہور میں آتی ہے۔ چنانچہ ارتقائے شخصیت کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ انسان کسی اخلاقی نصب العین کے ساتھ ایسی گہری وابستگی پیدا کرے جو اسے خود بخود بغیر کسی خارجی تربیت و ترغیب کے تہذیب نفس اور تربیت جذبات پر قادر اور خواہشات پر حکمران بنا دے۔ قانون اخلاق کی اطاعت کے لیے آزادی اور اختیار کا موجود ہونا ضروری ہے۔ اخلاقی افعال کا اطلاق انہی افعال پر ہو سکتا ہے جو انسان کی اپنی مرضی اور اختیار سے صادر ہوں اور کسی بیرونی طاقت و اقتدار کی ماتحتی اور محکومی کا نتیجہ نہ ہوں۔“

ایسی پابندی، جس میں دنیوی بنیاد ہائے فرائض و پابندی (Sources of obligations) کا کوئی دخل نہیں ہوتا، محض خالق و مالک کی طرف سے انسان کے مقام اور منصب

آدمیت کو اجاگر کرنے کے لیے تخلیقی مقصد کے طور پر لگائی جاتی ہے۔ خدائی پابندیوں کے ضابطوں اور قوانین پر عمل پیرا ہونا دونوں زندگیوں میں کامیابی اور فلاح کی ضمانت قرار پاتا ہے۔ یہی وہ ”تشریح اور تکلیف“ ہے جو انسان کو اعمال پوری ذمہ داری کے ساتھ سرانجام دینے اور نتائج کو مد نظر رکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ سید مناظر احسن گیلانی انسان کے ”مقام تکلیف“ اور ضابطہ خداوندی کے اقتضاء کے بارے میں یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔

”اصل یہ ہے کہ ایک طرف جہاں مذہب نے یہ بتایا ہے کہ آفاق و انفس میں جو کچھ ہے سب خدا کی مخلوق ہے، اور اسی لیے یقین کیا جاتا ہے کہ یہاں کے ہر ذرہ کی حرکت و سکون، خیر و شر براہ راست خالق کی توجہ و التفات کے دست نگر ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سلسلہ تخلیق و ایجاد یا ظہور اسماء و صفات میں انسان کا کیا مرتبہ ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے تمام آفاقی کائنات کے مقابلہ میں اس کی فطرت کے اقتضاء اور تقدیر کی کیا نوعیت ہونی چاہیے؟ کہا گیا تھا، اور قرآن کی رو سے کہا گیا تھا کہ اس سلسلہ میں انسان کا مقام، مقام خلافت ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سرچشمہ کائنات کے تمام اسماء و صفات کا مختلف مدارج کے لحاظ سے اجمالی طور پر جس حقیقت میں ظہور ہوا ہے، اسی کا نام انسان ہے اور وہی تکوین و تخلیق کی آخری ارتقائی شکل ہے۔ اب سوچنا چاہیے کہ اس سلسلہ میں جہاں حیات و علم اور ارادہ وغیرہ صفات الہیہ کا ظہور انسان میں ہوا تھا، اسی کے ساتھ کیا اس میں خدا کا وہ کمال نہ اترتا جس کا نام قدرت و اختیار ہے۔ خدا میں جو کچھ ہے، جب بالا جمال ہی سہی، سب کا عکس انسان میں آ گیا ہے (اور خلافت کے یہی تو معنی ہیں) تو انسان اس خدائی کمال کے پر تو سے کیوں محروم رہ سکتا تھا؟ پس انسان بھی اگرچہ خدا کی ایک کن فیکوئی مخلوق ہے جس طرح ساری آفاقی کائنات اس کا مخلوق ہے۔ لیکن منصب خلافت نے اس کی حقیقت کے اقتضاء اور تقدیر کو اسی صفت اقتدار و اختیار کی بناء پر سب سے الگ کر دیا ہے۔ سب کی تقدیر جبر تھی اور وہی ان میں نمایاں ہے کہ آفاق اور ان کے آثار و خواص و افعال و وظائف کے درمیان میں کہیں انتخاب یا قوت فیصلہ کی جھلک تک نظر نہیں آتی۔ لیکن انسان کی تقدیر یا اس کی حقیقت یعنی خلافت کا اقتضاء اختیار تھا جو تقریباً اس کی زندگی کے ہر شعبہ میں نمایاں ہے۔ فطرت انسانی کی یہی وہ خصوصیت ہے جس نے اس

کوان تمام اعمال و افعال کا ذمہ دار بنا دیا ہے جن میں اس کی قوت انتخاب کو کسی نہ کسی حیثیت سے دخل ہو۔ ایسے لوگ جو انسانی حقیقت سے اختیار کے عنصر کا انکار کرنا چاہتے ہیں حقیقت میں خدا کی تقدیر اور اپنی فطرت کے اقتضاء کو جھٹلاتے ہیں۔ رعشہ کی جنبش اور ارادی حرکت میں فرق نہ کرنے والا دیوانہ ہے۔ انسان مجبور ہے یا مختار؟ ان دو پہلوؤں میں سے کسی پہلو کی ترجیح یا انتخاب خود اپنی قوت فیصلہ سے، اختیار کا، کیا اقرار نہیں؟ واقعہ تو یہ ہے کہ عدالتی قوانین، اخلاقی قوانین بلکہ حکومتوں اور سلطنتوں سے سب ہی کی بنیاد انسان کے اسی نمایاں امتیاز اور عنصر خاص پر قائم ہے۔ ورنہ درختوں، پہاڑوں، جانوروں اور حیوانوں پر فرد جرم لگانے کے لیے عدالت کی کرسی کس نے بچھائی؟ بہر حال اپنے اعمال و افعال کے مختلف پہلوؤں میں سے کسی پہلو کا انتخاب یا ترجیح، اسی کو اختیار کہتے ہیں اور فطرت انسانی میں اس کا ہونا عقلاً، مشاہدہ اور شرعاً ثابت ہے۔ یہی اس کا اقتضاء ہے اور یہی اس کی تقدیر تھی۔ اسی حقیقت کی تعبیریوں کی جاتی ہے کہ سب کی تقدیر جبر تھی اور ہماری تقدیر اختیار ہے۔ لیکن ابھی اس کی تقدیر اور اقتضاء کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ خلافت نے اس میں اختیار پیدا کیا، یہی وہ مقام تھا جس نے انسانی پوزیشن کو نازک ترین منزل پر پہنچا دیا۔ خلافت یعنی خدا کی نمائندگی کا اقتضاء یہ ہے کہ انسان اپنے اختیارات کا مالک بن کر کسی دوسرے کی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اور اختیار کا اقتضاء ہے کہ اس کے استعمال صحیح کے لیے علم صحیح سے اس اختیار کا دامن جوڑ دیا جائے۔ اور یوں ہر ایک انسان اپنے اختیار کی تصحیح کے لیے اپنے ناقص علوم کا نہیں بلکہ خدا کے کامل محیط علم کا محتاج ہو گیا۔ ملائکہ کو بھی آفرینش آدم کے موقع پر یہی جواب دیا گیا تھا کہ آدم میں حق تعالیٰ کی شاگردی اور علم حاصل کرنے کی فطری صلاحیت ہے۔ یعنی خدا سے علم پا کر وہ یہی جواب دیا گیا تھا کہ آدم میں حق تعالیٰ کی شاگردی اور علم حاصل کرنے کی فطری صلاحیت ہے۔ یعنی خدا سے علم پا کر وہ اپنے اختیار کے استعمال کی تصحیح کر سکتا ہے۔ انسانی فطرت کے اسی تعلیمی اقتضاء نے اس قانون کو پیدا کیا جسے ہم تکلیف و تشریح کہتے ہیں۔۔۔۔ پھر اس تعلیم الہی کی صلاحیت پیدا کرنے ہی کا یہ اقتضاء ہوا کہ انسان میں امانت کا جذبہ رکھا جائے جس سے اس میں اس کا احساس پیدا ہو کہ وہ اپنی مرضی کا نہیں، بلکہ اپنے اعمال و افعال میں اُس کی مرضی کا پابند ہے جس کا یہ امین ہے۔

تشریحی اور شرعی حوالے سے قطع نظر اگر محض فطری حوالے سے بھی انسانی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو انسان معاشرے میں کسی بھی جگہ ہر پابندی سے آزاد نظر نہیں آتا۔ بڑے بڑے مفکرین آزادی بھی انسانی فلاح اسی میں سمجھتے ہیں کہ انسان کچھ پابندیاں برداشت کرے۔ بعض اوقات انفرادی مفاد اور فلاح کے لیے اجتماعی آزادی، پابندی کا شکار ہوتی ہے اور بعض اوقات اجتماعی فلاح و بہبود کی خاطر انفرادی آزادی کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ کسی دوسرے فرد کی انفرادی آزادی کا تحفظ بھی افراد معاشرہ کی انفرادی آزادی کو محدود کرنے میں ہے۔ بعض اوقات مخصوص حالات کے پیش نظر آزادی کو پابندی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ بنیاداً تمام اقدامات کی ایک ہی قرار پاتی ہے کہ انسان کے مفاد میں یہی ہے اور اسی میں اس کی فلاح دنیوی کا راز مضمر ہے۔ سماجی فلسفہ کا مشہور مفکر جے۔ ایس میکینزی (J.S. Machenzie) فلاح انسانیت کی خاطر اس کی آزادی پر لگائی جانے والی پابندیوں کو جائز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"The liberty that is demanded in an ideal society is sometimes thought of as meaning the complete independence of individuals, except in so far as their liberty interferes with the liberty of others. It was in this way that it was put by Kant, and more recently by Spencer... There may be forms of licence that it is desirable to check, though they are quite compatible with a similar licence on the part of others The Real limitation to freedom is to be found rather in the idea of a common good. Among brothers freedom of action is limited, not merely by the desire not to restricts one another's freedom but by the desire not to interfere with

any real good. It would seem that, if there is any reality in the conception of the brotherhood of mankind, a similar limitation must apply, to the larger community as well. Hence it may be doubted whether any satisfactory ground can be given for particular form of liberty, except the ground that the possession of them does more good than harm; in other words, that they are rights that may be expected to carry with them their corresponding obligations. Freedom of speech, for instance, is properly claimed as a right in a civilized community; because any check upon it would more often hinder the utterance of things that it is well to utter than of things that had better be left unsaid. But this is probably true only when people in general have reached a certain level of self restraint in speech, and even in such a people, there may be circumstances in which it ceases to be true e.g. in a state of war. Even in peace there may be limits to the desirability of complete freedom in this respect.(3)

میکنزی کے خیال میں اصل اہمیت آزادی کو حاصل نہیں بلکہ حقیقی مفاد اور فلاح و بہبود اصل اہمیت کی حامل ہے۔ آزادی کا مفہوم یا آزادی کی تحدید کا یہ مفہوم بالکل درست نہیں کہ انسان اس حد تک آزاد ہے، جہاں تک کسی دوسرے انسان کی آزادی میں خلل نہ پڑے۔ اس کی بجائے زیادہ صحیح مفہوم آزادی یہ ہے کہ آزادی کی مطلق یا مقید و محدود ہونا فلاح افراد اور ان کے حقیقی مفاد کی دستیابی

اور عدم دستیابی پر منحصر ہو۔ یعنی آزادی بجائے خود کوئی مفہوم نہیں رکھتی جب تک وہ فلاح و مفاد کا ذریعہ ثابت نہ ہو۔ اور جہاں آزادی انفرادی یا اجتماعی مفاد و فلاح کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو اسے بہر حال محدود اور پابند بنا دیا جانا چاہیے۔ وہ آزادی کو فلاح و بہبود کے حصول کے ساتھ مشروط کر کے اسے ایک سماجی اصول سمجھتا ہے۔ وہ صرف ایسی مطلق آزادی کے جواز کو درست سمجھتا ہے جس میں نقصان سے زیادہ بھلائی اور مفاد کی توقع ہو۔ گویا اصل مسئلہ انسان کی آزادی کو ثابت کرنا نہیں بلکہ اس کی سماجی فلاح و بہبود کا حصول ہے۔ آزادی صرف ایسی ہی درست ہوگی جس میں افراد کی انفرادی و اجتماعی فلاح کی ضمانت موجود ہو۔ ظاہر ہے افراد معاشرہ اگر ہر پابندی سے آزاد ہوں گے تو ایسے معاشرہ میں فلاح اور حقیقی مفاد کی ضمانت نہیں دی جاسکتی۔ لہذا افراد معاشرہ کی آزادی پر پابندیاں لگانا اور اس کو محدود کرنا ضروری ہے تاکہ سماجی بھلائی اور معاشرتی انصاف کی فضا میسر آسکے اور معاشرے کے افراد ایسی فضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں۔ لہذا کہا جاسکتا ہے کہ حقیقی آزادی کی فضا سے پابندیوں اور حدود و قیود کی موجودگی میں ہی لطف اندوز ہوا جاسکتا ہے۔

دی ورلڈ بک انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ نگار افراد کے اعمال و افعال پر لگائی جانے والی پابندیوں کو حقیقی انسانی آزادی کے لیے ایک نعمت قرار دیتا ہے۔ اس کے خیال میں کچھ قواعد و ضوابط اور پابندیوں کی عدم موجودگی میں کوئی فرد اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ افراد معاشرہ کے لیے انفرادی و اجتماعی طور پر حقیقی فلاح کی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی بے لگام آزادی کی راہ میں قواعد و ضوابط کی رکاوٹیں از خود حائل کرنا لازمی ہے۔ تاکہ دوسرے افراد کے حصول مفاد کے مواقع ضائع ہو جانے کا امکان ختم ہو جائے۔ اس سلسلے میں وہ ایک سکول کی مثال دیتا ہے کہ اگر کسی بڑے سکول کے تمام بچوں کو بیک وقت آزادی دے دی جائے کہ وہ متعلقہ کاؤنٹر سے اپنے لیے دوپہر کا کھانا حاصل کر لیں تو بہت سارے طلبہ کھانا حاصل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ کیونکہ ایک ہی کاؤنٹر پر ایک ہی وقت میں ہزاروں یا سینکڑوں طلبہ کا اجتماع انفرادی اور ہنگامہ برپا کر دے گا۔ اس کی بجائے اگر بچوں کی قطاریں بنادی جائیں اور ہر بچہ اپنی باری پر کھانا حاصل کرے، یعنی تمام بچے اپنی آزادی کو محدود اور کسی ضابطے کا پابند کر لیں تو اصل مقصد کے حصول میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے

گی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ مطلقاً آزادی پر قطاروں کی پابندی عائد ہو جانے کی صورت میں بہت سارے بچوں کو انتظار کی زحمت اٹھانی پڑے۔ اسی طرح وہ سڑک پر گاڑی چلانے کی مثال بھی دیتا ہے کہ ٹریفک کے اشاروں اور ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے سے ہی گاڑی آزادی کے ساتھ چلائی جاسکتی ہے۔ وگرنہ اگر اشاروں اور قوانین کو بے جا پابندیاں سمجھتے ہوئے نظر انداز کر دیا جائے تو تمام ڈرائیوروں کی آزادی کا نتیجہ فوری طور پر ہولناک تصادم کی صورت میں نکلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آزادی پر کچھ پابندیاں عائد نہ کی گئی ہوں وہ حقیقی آزادی نہیں بلکہ تباہی کا سامان ہے۔ حقیقی آزادی اور اس کا تحفظ، قواعد و ضوابط اور حدود و قیود کے تحت ہی میسر آسکتا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا کا مقالہ نگار آزادی کے لیے حدود و قیود کی ضرورت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

"When we try to make every one do as he pleases, we soon find that no one is free to do much of anything. For example, if all the pupils in a large high school were free to go directly to their lunchroom at noon and get their food at the counter, there would be a mad scramble. Most of the boys and girls would get nothing to eat. Instead they restrain themselves by forming lines and taking turns and sometimes by having several different lunch periods. This does not give every one complete freedom, but it does give every one lunch, even if some children have to wait a long time for it..... Nothing could destroy our freedom to drive automobiles more quickly than to make every one free to drive as fast as he pleased and to do away with such restraints as traffic lights. Unless we

restrain freedom in many ways, no one can enjoy any freedom at all." (4)

اسی طرح مشہور فرانسیسی مفکر جیک مارٹن (Jecques Maritain) آزادی کو حقوق اور فرائض کے مابین قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ حقوق کا تصور ذمہ داری کے تصور کے ساتھ وابستہ ہے۔ انسان کو اگر فقط انسان ہونے کی وجہ سے آزادی اور کچھ فطری حقوق حاصل ہو جاتے ہیں تو عین اسی وقت اس پر کچھ ذمہ داریاں بھی لاگو ہو جاتی ہیں۔ حقوق و فرائض کے اس بندھن کو وہ قانون فطرت (Natural Law) قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے۔

"There are things which owed to man because of the very fact that he is man. The notion of right and the notion of moral obligation are correlative. They are both founded on the freedom proper to spiritual agents."(5)

اس کے خیال میں انسانی آزادی اور حقوق دراصل اس کی ذمہ داریوں کے ہی سبب ہیں۔ گویا انسان اپنی آزادی اور حقوق کے حصول کے لیے اور ان سے مستفید ہونے کے لیے کچھ ذمہ داریوں کا پابند ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ حقوق، ذمہ داریوں اور قوانین کا سرچشمہ قانون فطرت (Natural Law) ہے۔ گویا قانون فطرت انسان، انسان کے آزادی و اختیار کے فطری استحقاق کو فرائض کی فطری پابندیوں کے تصور سے الگ نہیں ہونے دیتا۔ مارٹن مزید لکھتا ہے۔

"The true philosophy of the rights of the human person is therefore based upon the idea of natural law. The same natural law which lays down our most fundamental duties, and by virtue of which every is binding, is the very law which assigns to us our fundamental rights."(6)

تاریخی طور پر بھی انسان کسی دور میں آزاد نظر نہیں آتا۔ جہالت و تہذیب کے مختلف ادوار و

مراحل میں سے کوئی مرحلہ اور دور ایسا نہیں کہ انسان اپنے اوپر کسی چیز، شخصیت یا اصولوں کی پابندی محسوس نہ کرتا ہو۔ قدیم یونانی تہذیب کے اسطور یاتی دور سے لے کر جدید مغرب کے نام نہاد 'تہذیب یافتہ' دور تک، انسان ہمیشہ کسی نہ کسی طور خود ساختہ یا الہامی اصولوں کی پابندی کرتا رہا۔ جب اس کو کوئی الہامی رہنمائی یا کسی قائد حقیقی کی رہنمائی میسر نہیں آئی تو اس نے فطری طور پر، خوف اور امید کی بنا پر مختلف چیزوں اور مختلف اعمال کے بارے میں نظریات و عقائد قائم کر لیے۔ پھر مصیبتوں اور خطرات میں گھر جانے کے خوف اور لذت و شادمانی کے حصول کے امید نے اسے انہی عقائد و نظریات کا غلام بنا کر رکھ دیا۔

ڈاکٹر لی بان ایسی ہی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

”بعض جاہل قومہ گولوگوں کا بیان ہے کہ یونانی بالکل آزاد تھے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ وہ سرت پاؤں تک عقیدہ کے غلام تھے۔ ان کے گرد معتقدات کا ایک دائرہ کھینچا ہوا تھا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ اور کوئی شخص اس عام قومی روش پر کتہ چینی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ بلکہ وہ سب سے بڑھ کر اس کا پرستار بننا چاہتا تھا۔ یونانی دنیا نے مذہبی یا شخصی، غرض کسی قسم کی آزادی کا خواب نہیں دیکھا بلکہ ایتھنز کے قواعد کی رو سے کوئی ملکی آدمی جماعت سے باہر رہ کر زندگی ہی نہیں بسر کر سکتا تھا۔ اسی طرح وطنی عید کے جشن نہ کرنے کا اس کو اختیار حاصل نہ تھا۔ قدیم زمانے کی آزادی صرف یہ تھی کہ آدمی اپنے مفتوحہ ممالک کے اصول کا غلام بن جائے۔ اور اسی زمانے میں اگر کسی ملک کے باشندوں کو یہ اجازت دے دی جاتی کہ وہ اپنے خیالات میں آزاد ہو جائیں تو یہ ملک ان جماعتوں کے درمیان، جن میں ہمیشہ جنگ قائم رہتی ہے، ایک دن بھی محفوظ نہ رہے۔“

جب انسان فطری، تاریخی اور نفسیاتی حوالوں سے کسی نہ کسی اصول، نظریے، عقیدے، شخصیت یا حکومتی قانون کا پابند ہے اور یہ پابندی اس کی پیدائش سے لے کر وفات تک فطری عمل کے طور پر اس کی شخصیت کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو کیوں نہ ان عارضی، موضوعی اور وقتی مصلحت کی خاطر لگائی گئی پابندیوں کی بجائے اپنے آپ کو ایسے ضابطے اور قانون کا پابند بنا لیا جائے جو انسان کے پیدا کرنے والے کا عطا کردہ ہے۔ اور جس میں انسانیت کی فلاح کا

راز مضمحل ہے۔ انسانی آزادی جو زندگی کے تمام مراحل پر کسی نہ کسی فطری یا اخلاقی یا قانونی مجبوری کے تحت بہر صورت چھن جاتی ہے۔ تو کیوں نہ اپنی اس آزادی کو پوری رضا و رغبت اور ارادہ و شعور کے ساتھ مالک حقیقی کی رضامندی پر قربان کر دیا جائے۔ اور اپنے آپ کو خالق و مالک کی مرضی کے تابع کر لیا جائے۔ تاکہ انسان انسانوں کی غلامی سے نجات پا کر حقیقی آزادی اور حقیقی فلاح کی منزل کو پاسکے۔ جب ماں باپ، رسم و رواج، معاشرہ، اولاد اور حکومت کے لیے آزادی کو دل کی خوشی کے ساتھ یا بادل ناخواستہ قربان کرنا ہی پڑتا ہے تو کیوں نہ خالق و مالک کے ضوابط و احکام کی خاطر، اپنی آزادی کو دل کی خوشی کے ساتھ قربان کر کے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور کامیابی حاصل کی جائے۔ اسلام میں حقیقی فلاح کا تصور یہی ہے۔ سید اسعد گیلانی اسلام کے تصور کامیابی کے بارے میں یوں اظہار خیال کرتے ہیں۔

”اسلام ایک تصور زندگی ہے اور وہ موجودہ انسانی زندگی کو ایک طویل ازلی اور ابدی زندگی کا ایک مختصر سا حصہ قرار دیتا ہے۔ زندگی صورت بدلتی ہے لیکن رواں دواں رہتی ہے۔ جس طرح ایک دریا پہاڑ کی بلندیوں سے نکلے جہاں وہ نظروں سے اوجھل تھا۔ میدانی علاقے میں پہنچ کر وہ سب کے سامنے آجائے اور آگے چل کر وہ زمین دوز ہو جائے اور پھر کہیں آگے کی وادیوں میں جا نکلے۔ گویا زندگی ایک دریا ہے جو پہاڑوں میں اوجھل، میدانوں میں نمایاں اور پھر زمین دوز ہو کر نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے وجود اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ زندگی کے بارے میں اس تصور کے ساتھ اسلام کا تصور کامیابی بھی عام مادی تصور کامیابی اور اس کے ذرائع و وسائل سے مختلف ہے۔ اسلام میں کامیابی یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے خالق اور اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔“

خالق و مالک کی خوشنودی اور مرضی کے تابع کر کے اسلام انسان پر کوئی بے جا پابندیاں عائد نہیں کرتا۔ بلکہ اسلام تو انسان کی آزادی کے تحفظ کی خاطر اس کے گرد رضائے الہی کی محفوظ چار دیواری تعمیر کرتا ہے۔ تاکہ یہ تمام قسم کے دنیوی و اخروی نقصانات سے محفوظ ہو جائے۔ گویا آزادی انسان کی تحدید اسلام نے اس کے اپنے مفاد کی خاطر کی ہے۔

محمد قطب اسلامی حدود و قیود کو معاشرتی و نفسیاتی حوالے سے انسانی مفاد کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں۔

”اسلام نے ایک طرف فرد کی خواہشات اور میلانات کا اعتراف کر کے اسے لاشعوری اخفاء (Repression) سے محفوظ کر دیا ہے اور دوسری جانب فرد پر جو بندشیں اور قیود عائد کی ہیں، ان سے مقصود ذوق حکمرانی کی تسکین اور انسانوں کو غلام بنانے کی خواہش کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ یہ قیود خود فرد کے مفاد میں ہیں۔ اسلام کی عائد کردہ بندشیں معاشرے کا ایک رکن ہونے کی حیثیت میں بھی فرد کے مفاد میں ہیں، کیونکہ معاشرہ فرد کی ایسی نفسیاتی ضرورت ہے جس سے گریز کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اگر معاشرے کی بہتری کے لیے فرد پر کچھ حدود و قیود لگائی جائیں تو وہ بھی فرد کے وجود پر کوئی زیادتی نہیں ہے۔ اس لیے کہ معاشرہ بھی افراد ہی سے مل کر بنتا ہے۔۔۔ اسلام نے جو حدود سماجی بہبود کے لیے فرد پر عائد کی ہیں، بعینہ وہی حدود و قیود خود اس کے وجود کے تحفظ اور اس کی ذاتی فلاح کے لیے بھی لگائی گئی ہیں۔ اس حیثیت سے اسلام میں فرد کے اس مفاد میں جو اس کی ذاتی حیثیت میں ہے، اور اس مفاد میں جو اس کے معاشرے کا ایک جز ہونے کی حیثیت میں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسلام نے جو بھی بندش عائد کی ہے اس کے دو پہلو ہیں، جو بیک وقت کار فرما ہوتے ہیں۔ ایک پہلو فرد کے مفاد میں ہوتا ہے اور دوسرا پہلو سماج کے مفاد میں ہوتا ہے۔“ ۹

اسلام کا تصور کامیابی انتہائی متوازن تصور ہے۔ اس میں نہ تو انسان کو بے جا طور پر پابندیوں میں جکڑا گیا ہے اور نہ افراط و تفریط کی حد تک آزاد رکھا گیا ہے۔ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے۔ اگر چاہے تو خالق کی رضا مندی کے اعمال سرانجام دے کر اپنے آپ کو دنیوی و اخروی کامیابی کا مستحق بنا لے اور چاہے تو خالق کی ناراضگی کے کام کر کے دنیا و آخرت کا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا بن جائے۔ اس آزادی اعمال میں ایک توازن و اعتدال ہے جو کہ صرف دین اسلام ہی کا خاصہ ہے۔

عبدالقادر عودہ نے اسلام کے اس نظام اعتدال کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ شریعت اسلامیہ، بے قید حریت اور مطلق تقید دونوں طرح کی افراط و تفریط سے پاک ہے۔ اگر اسلام کچھ

پابندیاں عائد کرتا ہے تو ان کا مقصد صرف انسان کو نقصان دہ امور سے باز رکھنا ہوتا ہے۔ عموماً کہتے ہیں:-

”ونظرية الشريعة الاسلامية تجمع بين هاتين النظرتين اللتين تاخذ بهما دول العالم، ذلك ان نظرية الشريعة تجمع بين الحرية والتقييد وهي لا تسلم بالحرية على اطلاقها، ولا بالتقييد على اطلاقه، فالقاعدة الاساسية في الشريعة هي حرية القول، والقيود على هذه الحرية ليست الا فيما يمس الاخلاق او الآداب او النظام، والواقع ان هذه القيود قصد منها حماية الاخلاق والآداب والنظام. ولكن هذه الحماية لا تيسر الا بتقييد حرية القول، فاذا منع القائل من الخصوص فيما يمس هذه الاشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم من اى حق لان لا اعتداء لا يمكن ان يكون حقاً“ ۱۰۱

اعتدال و توازن پر مبنی اسلام کا نظریہ حریت دراصل انسان کو نقصان (دنیوی و اخروی) سے بچانے کے لیے اور خالق کائنات کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ خالق و مالک کائنات کی رضا مندی ہی حقیقی فلاح کی ضامن ہے۔ محمد قطب تحریر کرتے ہیں:-

”خالق کائنات کی جانب رجوع ہی نظریہ اسلامی کا محور ہے اور یہی اسلام کے نظام تربیت کا سرچشمہ اور منبع ہے اور اسی منبع سے تمام قوانین اور ضابطے اور وہ تمام ہدایتیں سامنے آتی ہیں جن کی اساس ہر انسانی زندگی مستقیم منہاج پر استوار ہوتی ہے۔ اسلام انسان کا رخ اس کے خالق کی جانب کر دیتا ہے اور انسان کو یہ بتا دیتا ہے کہ صرف اللہ سبحانہ ہی ہے جو ہر ایک قوت اور طاقت کا مالک ہے، وہی ہے جو بادشاہ اور سلطان ہے، وہی ہے جو زمین و آسمان کی ہر ہر شے کا مالک ہے۔“ بیسہ ملکوت کل شئی - ۱۱ اور انسان جب اس حقیقت سرمدی کے راز کو پالیتا ہے تو پھر وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرتا اور اس کا دل اور اس کی روح آزاد ہو جاتے ہیں۔“ ۱۲

نہ انسان کی آزادی کا انکار ممکن ہے اور نہ ہی خالق کائنات کی حاکمیت اعلیٰ کا۔ ان دونوں

میں تطبیق دیتے ہوئے ایسے وسط زریں تک پہنچا جاسکتا ہے جس کا تعلق انسانی آزادی اور حاکمیت الہیہ دونوں کے اقرار کے ساتھ ساتھ انسانی فلاح و بہبود سے ہو۔ بشیر احمد ڈار تحریر کرتے ہیں:-

”اگر ہم انسانی آزادی کے حق کو تسلیم کرنے سے انکار کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری سامان فراہم نہیں کرنا چاہتے۔ اسی طرح ہم خداوند کریم کے متعینہ ”مقصد“ کے حصول سے عمدًا اجتناب یا گریز برتنے کے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم جناب حضرت باری کی حاکمیت اعلیٰ سے انکار کر بیٹھیں تو ہم ایک ایسی دنیا میں رہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو اخلاقی اعتبار سے بد نظمی، انتشار اور بدامنی کا گہوارہ بن جائے گی اور جہاں خیالات انسانی میں کوئی قابل اعتماد ہم آہنگی نہ ہونے کے باعث انسان کو روحانی تسکین کبھی میسر نہیں آئے گی۔“ ۱۳۱

یعنی انسان کی حقیقی آزادی کا راز خالق حقیقی کی غلامی میں مضمر ہے۔ اور صرف ایسی آزادی، جو خالق و مالک کی رضامندی اور اس کے دیئے گئے ضابطوں کے مطابق ہو، ہی انسانیت کی فلاح کی ضامن ہو سکتی ہے۔ محمد بخش مسلم، خالق حقیقی کے دیئے گئے انسانی فوز و فلاح کے نظام کا تذکرہ ان الفاظ میں کرتے ہیں:-

”اسی قانون کے متوازی ایک دوسرا قانون بھی کارفرما ہے۔ اس کا تعلق نظام تکوینی سے نہیں، نظام تشریحی سے ہے۔ کیا ہے سے نہیں کیا ہونا چاہیے، سے ہے۔ افعال کی جو ابد ہی اور اعمال کی ذمہ داری اسی عالم سے متعلق ہیں۔ جزا اور سزا کا صدور اسی قانون سے وابستہ ہے۔ اللہ نے جن طریقوں کو اپنا پسندیدہ فرما دیا ہے، اور حقیقتاً وہ سارے طریقے بندوں ہی کی فوز و فلاح کے ہیں، ان پر چلنے سے مرضیات الہی حاصل ہوتی ہیں اور انہی کے آخری اور انتہائی مقام کا نام مذہب کی اصطلاح میں جنت ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ کے ناپسند کئے ہوئے طریقوں پر چلنا، اپنی ہلاکت و خسارہ کی راہ اختیار کرنا، مذہب کی زبان میں اللہ کے سخت عذاب کی طرف لے جانا ہے۔ جس کی آخری منزل کا نام جہنم ہے۔“ ۱۳۲

انسان اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ کر اپنے اعمال و افعال کے ذریعے اپنے آپ کو جنت میں داخلہ کا مستحق بنالے تو اسی مقام کو اسلام نے فلاح انسانیت کی اصل منزل قرار دیا

ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وانما تو فون اجور کم يوم القيمة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة

فقذفاز. ۱۵

”اور بلا شبہ تمہیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ (جزا و سزا) قیامت کے دن ملے گا اور جو کوئی (دوزخ کی) آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔“

غلام جیلانی برق، فلاح و کامیابی کی اس منزل کے تعین کی صورت میں احسان الہی کی ممنونیت کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں:-

”مذہب سے مراد وہ روحانی دانش اور اخلاقی حکمت ہے جو ابن آدم کو اللہ نے انبیاء کی وساطت سے دی تھی۔ انسان دنیا میں کس طرح رہے؟ دوسروں سے اس کے روابط کیسے ہوں؟ مقصد حیات کیا ہو؟ حصول عظمت کے لیے کون سے طریقے استعمال کرے؟ کس چیز کو خیر اور کس کو شر سمجھے؟ اور اپنے خالق و مالک سے کس قسم کے روابط رکھے؟ یہ ہیں وہ مسائل جن پر انسان نے صدیوں سوچا۔ اس کے دانشوروں اور فلسفیوں نے مدتوں دماغ لڑا لیا لیکن وہ کسی یقینی نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ اللہ کا کتابزاد احسان ہے کہ اس نے بن کہے ہمیں فلاح و عظمت کے تمام راز بتا دیئے، خیر و شر کی تفصیل سمجھا دی، منزل کی راہ دکھلا دی اور ہمیں یہ بشارت بھی دی کہ اے لوگو تم میں سے جنہیں اپنی محنت، صلاحیت، اور پیہم عمل کا یہاں کوئی صلہ نہیں ملا۔ خوش ہو جاؤ کہ آگے بھی ایک دنیا ہے جہاں ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔“ ۱۶

اليه مرجعكم جميعا. و عدالله حقا. انه يبدء الخلق ثم يعيده ليجزي الذين

امنو او عملوا بالصلحت بالقسط. ۱۷

”اسی (اللہ تعالیٰ) کی طرف تم سب نے اکٹھے لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ (نہایت) سچا ہے۔ بے شک ابتداء تخلیق بھی اسی نے کی ہے۔ وہ پھر وہ عمل تخلیق کا اعادہ (کرتے ہوئے تم سب کو دوبارہ پیدا) کرے گا۔ تاکہ مومنوں اور صالح اعمال کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ (اچھا) بدلہ عطا کرے۔“

الغرض اعتدال و توازن پر مبنی اسلام کا تصور آزادی انسان، خالق و مالک کی رضامندی اور اس کی طرف سے دیئے گئے ضابطے کی مطابقت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اسی میں انسانیت کی دنیوی و اخروی فلاح کی ضمانت میسر آسکتی ہے۔



حوالہ جات

- ۱۔ مظہر الدین صدیقی، اسلام کا نظریہ اخلاق، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، سن ۱۷، ۱۸، ۱۷
- ۲۔ الدین الیقیم، ص ۴۷۳ تا ۴۸۱
3. Mackenzine, J.S, Outlines of social philosophy,
George Allen & unwin ltd. London, 1952, P-179-180
4. The World book encyclopedia, Vol. 6, P.2758-2759
5. The rights of man and natural law, P65
6. Ibid, P66
- ۷۔ لی بان، فلسفہ عروج و زوال اقوام، (ترجمہ عبدالسلام ندوی) تخلیقات لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۱۵۴
- ۸۔ اسلامی تہذیب و اقدار، ص ۱۲۷
- ۹۔ اسلام اور جدید مادی افکار، ص ۱۵۷
- ۱۰۔ عبدالقادر عودہ، النشرایع الجنائی الاسلامی، دارالکتب العربی بیروت، ص ۳۵
- ۱۱۔ القرآن الحکیم، (یسین) ۳۶: ۸۳
- ۱۲۔ اسلام کا نظام تربیت، ص ۲۰
- ۱۳۔ بشیر احمد ڈار، قرآن کا نظریہ اخلاق، (ترجمہ: عبدالقیوم ہزاروی) اسلامک بک سروس
لاہور، ۱۹۸۹ء، ص ۷۴
- ۱۴۔ محمد بخش مسلم، کتاب الاخلاق، مکتبہ میری لائبریری لاہور، ۱۹۸۷ء، ص ۳۸۸
- ۱۵۔ القرآن الحکیم، (آل عمران) ۳: ۱۸۵
- ۱۶۔ الحاد مغرب اور ہم، ص ۸۱
- ۱۷۔ القرآن الحکیم، (یونس) ۱۰: ۴۱